

南明泉和尚頌證道歌事實卷第一

泉和尚

續燈錄云蔣山佛慧禪師諱法泉姓時氏隋縣人也少嘗儒業才器明敏長依龍居山智門院信記禪師出家記預夢法堂泉湧翌日師至因而名之後習經業遠造雲居曉禪師法席因示二祖禮拜因緣擬答次瞬掩其口從茲頓悟初住大朋次住千頃雲居南明蔣山五刹

玄覺大師

畫卷一

一

璠和尚註序云永嘉玄覺大師乃祖席之英人也法諱玄覺少而落彩旆敏頌異始者習天台智者教觀即元溪同時也於是遍歷講肆參尋知識忽一日因覽涅槃大經洞明法旨即往曹溪六祖印可祖歎其深證即時遽然告歸祖小留一宿故号爲一宿覺焉則以所證法門發言爲歌以警未悟師復預期冥感即時定中觀見字字化作金色滿虛空界自後天下叢林無不知也諸方老人或註或頌以至梵僧傳歸而土翻譯受持若非深契佛心其孰能興於此哉

并序

永嘉集注云序者緒也如璽得緒緒盡一璽之
絲茲集得序序盡一集之事刊正錄云夫所
謂序者蓋申明明理義前後使不失其次也

護念付囑

金剛經如來善護念諸菩薩言付囑諸菩薩注
云菩薩者道心衆生也世尊說法善教諸人不
起妄想即是護念也念念不令退失即是付囑
不虞

易離郭注云離者麗也日月麗乎天百穀草木

三

二

麗乎地

前際不來

華嚴經云佛子真如前際不生後際不動現在
不起如來行亦如是不生不動不起淨名云
我觀如來前際不來後際不去今即無住

證道歌

璣注云從緣悟入之謂證千聖履踐之謂道吟
誦其道之謂歌故曰證道歌也或云無修無證
者乃諸散聖助佛揚化已於往昔證道不復更
證譬如出礦黃金不復爲礦即寶公萬回寒山拾

得嵩頭陀傳大士等是也既有所證須求師印
可方得各為證自威音王佛已前即可自威音王
佛已後無師自悟盡屬天然外道是故二十五
大士所證圓通從佛乎證善財參五十三位知
識從知識乎證乃至西天此土諸位祖師遙相
肩證所謂佛佛授手祖祖相傳也大師因看淫
蘄大經悟入往曹溪六祖乎可師到日值祖坐
次遷禪床三帀振錫一下卓然而立祖曰天沙
門者具三千威儀八萬細行行行無虧大德從
何方而來生大我慢師曰生死事大無常迅速

高子實一

三

祖曰何不体取無生了無處乎師曰体即無生
了本無速祖曰如是如是須臾礼辭祖曰返大
速乎師曰本自非動豈有速耶祖曰誰知非動
師曰仁者自生分別祖曰汝甚得无生意元師
曰无生豈有意祖曰若無意誰生分別師曰分
別亦非意祖歎曰善哉善哉就蒙予可方得名
為證也實非諸位小乘天魔外道未得謂得未
證謂證古德云世間文字法師暗證禪人為佛
法大患誠可哀哉今所證者則異於是即無生
法忍也此之大定具足衆法一正宗非異證二

圓契非空證三究竟不異證四設利下濟證五
道田法爾證六了義非偏證故得名為證也然
雖如是猶涉義路分別譬如有人擬空為線欲
其成就徒廢精神若是本分衲僧瞬後眼開當
自知矣

涅槃至親囑

涅槃經云我今所有無二正法悉以付囑摩訶
迦葉

金色頭陀

付法藏傳云嘗於久遠劫中毗婆尸佛涅槃後

三寶實一

四

四眾起塔塔中像面上金色有缺壞者有貧女
採金珠往金師所請飾佛面既而其發誓願願
我二人為無姻夫妻由是因緣九十一劫身皆
金色祖庭云頭陀梵語此云抖擻抖擻煩惱

君不見

璣注君之一字指決之辭於斯篇得總持門開
親見祖師本來面目百千三昧無量妙義皆從
此人所以善財參見眾賢童子言我常唱此字
母入眼若波羅密門則知一字法門海畢書而
不盡也於此不明設使詳同炙輠辯瀉懸河翻

被文字語言波浪無有了時日來月往翰墨雲
興歲久時長編卷山積究懷永歎同弗長樂心
地法門遠之遠矣古德云學道先須有悟由還
如曾聞快龍舟雖然舊閣閑田地一度贏來方
始休以此而推須有發明悟入始得故云最初
一句同道方知

曹溪

宝林傳唐儀鳳中居人曹叔良施地六祖大師
居之地有雙峰大溪因曹侯之姓曰曹溪

絕學無為閑道人

事實一

三

琪注絕學者絕世間之學學無為之學也世間
之學非出離故也無為學者非小乘有為入大
乘無為也小乘有為非究竟也學般若菩薩與
法冥合於一切法應無所住心無罣礙得大自
在作而無作為而無為故云絕學無為也閑道
人者與道相應不為塵勞拘繫故名為閑良由
一切衆生從無始來已至今日背覺合塵於諸
前境念念之中隨逐諸塵無有暫捨何由出離
幸道之人能轉万物不為万物所轉目對千差
心閑一境水邊林下長養聖胎看月色以逍遙

聽泉声而自在故云絕學無為閑道人也

幽鳥不歸來

僧問南泉牛頭未見四祖時為什麼鳥獸含花
來供養泉云只為步步踏仙階梯僧云見後為
什麼不來泉云直饒不來猶較三老師一線道
不除妄想不求真

琪注所言妄想者即虛妄想念也良由一切衆
生十二時中攀緣之心無有間斷心如念水之
龜意似追風之馬未嘗停息故名凡夫也所言
真者即一真佛性也今此道人與法相應不落

事實一

六

凡聖二途亦了簡要二乘也小乘之人厭離世
間生死樂求界外涅槃學般若菩薩會万法歸
於自己故云不除妄想不求真也故脩山主云
具足凡夫法凡夫不知具足聖人法聖人不會
聖人若會即是凡夫凡夫若知即是聖人此兩
則語是一理二義傳云若辨得不妨於佛法中
有箇入處若辨不得莫道不疑

打破至影斷

鏡清問靈雲統清絕點時如何云似鏡常明問
如何是似鏡常明云猶是真常派注問向上還

有事也無云有如何是向上事云打破鏡來與你相見僧問南明承師有言打破虛空云云此意如何師與一掌云打破虛空了也本來人在其麼處

本來人

三聖問東寺本來人還成佛也無寺云你道大唐天子還耕田種植也無問成佛底是甚麼人寺云是你仙眼云與子偕行今日路如君共見本來人同名同姓同形段無死無生無色塵無明實性即佛性

事實一

七

璣注無明者無般若大智之明也佛性者即究竟清淨覺性也從無始已來虛生浪死不能出離皆因無明而流轉也故知無明即根本煩惱也為八萬塵勞之根作十二因緣之首河沙煩惱由此而生塵劫輪迴以之不絕非想定後還作狸身無明坑中猶為病行古德云疾如掣電猛似狂風瞥起塵勞速於瀑流之水歟成五欲急過旋轉之輪是以結搆四魔駢馳十使皆無明之使然也未了之人迷為實事今此道人以般若智照了無明即明見佛性故即佛性也

賀昇平

天童云大平治業無像野老家風至薄只管村
家社舞那知舜德高仁古德云大平時代不思
議佛法無迷亦無悟

幻化空身即法身

琪注既了無明即是佛性當知幻身即是法身
也所言法身者教有五分法身一戒二定三慧
四解脫五知見也傳曰智冥真境盡法為身故
曰法身能軌生一切法故能遍攝一切法故也
達法之人了父母緣生虛幻之身即是金剛常

事實一

住不壞之身故曰幻化空身即法身也

齊狗至共知

大慧云三世如來不知有老老大大太外邊走裡
奴自牯却知有跛跛掣掣能自守

法身覺了至天真佛

琪注以般若智照五蘊皆空無有一物無有邊
表無有名字強名法身也昔大原亭上座為座
主時因講維摩經至法身義時免道者在座下
聽乃問座主云適來講者是諸佛法身那箇是
座主法身座主云法身豈有二耶道者云如人

說食終不濟。卻欲了心源。以悟爲則。師云某甲。說法身義。祇如此。却請道者。爲說道者。去且住。謂三五日。於空室內。靜坐。體取法身。師一依所言。併息諸緣。端居靜室。早辰忽聞鼓角聲。瞥然大悟。云始知本來無物。泊合空過一生。故云法身覺了。無一物也。本源自性。天真佛者。今若返本歸源。不假修證。始知本來成佛。行住坐卧。觸目遇緣。頭頭垂示。法法齊彰。無非佛事。故法燈云。誰信天真佛。興悲幾萬般。蘆花開古岸。白鷺立沙灘。露滴庭莎。長雲收淡月。寒頭頭垂示處。子

事實一

九

細好生觀

當日事

雙刀節

世尊在靈山說法。天雨四花。世尊遂拈花示衆。迦葉微笑。世尊云。吾有正法眼藏。付囑摩訶迦葉。佛在靈鷲山。有老比丘。登山上下。脚跌倒地。佛言。應畜拄杖。

五陰淨雲至虛出沒

琪注學法之人。了五陰不實。猶如淨雲。知三毒虛幻。還同水泡。所言五陰者。一色二受三想四

行五識也色以窒礙為義受以領納為義想以想像為義行以遷流為義識以別識為義了五陰即人空也所言三毒者一貪二瞋三癡也於順境即起貪心於逆境即起瞋心以無智故客受則是癡也了此則是法空也五陰既如大虛淨雲空自去來三毒還如水上之泡虛然出沒洛浦去祇知漚向水中出豈知水亦從漚生權將漚水類余身五蘊虛攢假立人達解蘊空漚下實方能明見本來真若未達此則生死海中虛出沒也

高賢一

六

西風一陣掃無蹤

清涼云惑本無蹤迷真忽起迷而不返爛熳無涯若纖雲覆空其來無所須臾弥滿六合暗然長風忽來倏尔雲盡千里無點万像歷然方便風生照惑無本性空顯現衆德本圓八万塵勞皆波羅密門恒沙惑障盡是真如

朝宗

詩汚水曰汚彼流水朝宗于海注云諸侯春見天子曰朝夏見曰宗尚書禹貢曰江漢朝宗于海注云二水入海有似於朝百川以海為宗宗尊也

證實相至阿鼻業

瑛注無相不相故名實相證此實相即無人法二空也以剎那至速之頃能滅多劫重罪也所言剎那者比如力士斷藕絲頃不取方便唯取斷時謂之剎那一剎那中具九百生滅乃至速之頃也所言阿鼻者即梵語也此云無間即極重地獄也在七金山下所謂號號婆囉囉婆集即八寒八熱是也故諸地獄極重極苦其中受罪無有間斷也今與法相應善惡諸相自然寂滅古德云我尚不可得非我何可得故云剎那

事實一

十一

戒却阿鼻業也

絕離微

寶藏論離微體論云六入之無跡謂之離不用無我謂之微又云離者空也微者有也

鷓鴣啼

僧問風穴語默步離微如何通不犯穴云常憶江南三月裏鷓鴣啼處百花香祖庭六鷓鴣上之夜初下音姑形似知生江南

直是貪

香嚴智閑禪師云去年貪未是貪今年姑是貪

去年無卓錫之地今年錫也無

金剛至含嘆

祖庭云金剛是樓至後身也乃護法神也
善惡不同途

僧問古德如何是修善行人云捻槍帶甲去如
何是大作惡人云坐禪入定僧云未審此意如
何師云善人無惡念惡人無善念善惡如浮雲
俱無起滅處

猶霜雪

經云若欲懺悔者端坐念實相衆罪如霜露慧

華實一

二二

日能消除

若將妄語至塵沙劫

琪注此乃永嘉大悲願力發此言也故知先聖
恩重難報切恐末世衆生信根淺薄向此門中
退失道心設此重誓也若我妄語欺誑汝等即
當自墮泥犁地獄拔舌犁耕受其極苦非但一
劫乃至經塵沙劫也所言劫者梵語具足應言
劫波此翻時分劫亦多種所謂芥子劫塵點劫
拂石劫等具如經論所載今不言名号而言塵
沙者但言其多劫大師所說親證法門欲令一

切衆生見性成佛豈有妄言猶恐信之不及

遠遊子

曹溪明和尚云紅塵路上遊子何歸但息心機
家山咫尺

頓覺了如來禪

琪注非漸次而知故云頓覺也如來禪者簡異
四種禪那一菩薩唯識禪二聲聞偏空禪三人天
因果禪四外道異計禪今此空門即是世尊靈
山會上以青蓮目瞬視迦葉微笑有正法眼
藏分付摩訶大迦葉迦葉付阿難阿難付商那

事實一

六三

和修乃至二十八祖菩提達摩西來東土展轉
付至曹溪六祖自後燈燈續燄祖祖聯芳以至
如今兩手分付且還有分付無分付若是本分
衲僧自知落處

忘筌

莊子云得魚忘筌得兔忘蹄得意忘言

依舊眉毛

洪覺範云十年積果待立學得眼橫鼻直

圓有數月輪

惟殷疏云月隱重峰舉扇喻之風息六虛動樹

訓之

後鷹

苦行韓大白頌云一免橫身當古路蒼鷹一見便生擒後來獵犬無靈性空向枯椿舊處尋

六度万行體中圓

琪注惣謂之六度別謂之万行此之行門皆在一念之中本來圓滿也所言六度者謂布施持戒忍辱精進禪定智慧也皆言度者何也為各有對治故言度也布施度慳貪持戒度毀犯忍辱度嗔恚精進度懈怠禪定度昏散智慧度愚

事實一

下四

癡故云六度也此之度門今非諸小乘分修六度權位菩薩兼修六度乃於一念之中圓修六度故云體中圓也

唯一月

韶國師云舟從東去一月往東舟從南去一月往南舟從西去一月往西舟從北去一月往北惟舟之者見月不動如是乃至四維十方皆於一時並現所以並安千器千月不同一道澄江一月影孤

夢裏明明至無大千

琪注迷時三界有悟則十方空故云要裏明明有六趣覺後空空無大千也云六趣者一人二天三修羅四餓鬼五畜生六地獄也皆言趣者其故何也為一切衆生一念迷妄業識茫茫隨其業力自趣入於六道之中非他人使然也古德云貪嗔愛水滋潤苦芽一向徇塵不知返本也所言空空者謂都無實義故也無大千者即丈六金身所化之境也今與般若相應豈止能空六趣衆生乃至三千大千世界所化之境亦無實義故云覺後空空無大千也

事實一

十五

望南星

雪竇云明鏡當臺列相殊一一面南看北斗又云北斗南星位不殊白浪滔天平地起

仗劍文殊

見中卷縱遇鋒刀琪注百丈云以智漸劍害有

見佛心

無罪福至莫問覓

琪注若一念相應則無罪福損益等相也古德云若人發心歸源十方世界皆悉消殞況其罪福者乎既達諸法性空寂滅性中即無我人衆

生壽者等相與般若無相法門相應則不在言語詮辯問難故云無罪福無損益寂滅性中莫問覓也

布毛吹

杭州超賢寺會通禪師唐德宗時爲六宮定嬖乞爲僧云云帝從其願礼烏窠道林禪師落髮通一日欲辭去師曰汝今何往曰會通爲佛法出家以和尚不棄慈護今往諸方學佛法去師曰若是佛法吾此間亦有小許曰如何是和尙此間佛法師於身上拈起布毛吹之會通遂領

事實一

十六

悟玄言時謂之布毛侍者

從來不許外人看

古德云古殿苦生日不立從來不許外人看此來塵鏡至須剖析

瑛注一點靈光本來與十方諸佛無二無別異因一切衆生從無量劫來未曾遭遇知識發明見性譬若塵土之鏡久翳昏暗不能照物今日既遇知識發明已見拂去塵垢本來光彩粲然透漏照天照地所以先德云心光騰耀迥脫根塵體露真常不拘文字心性無染本自圓成但

難妄緣即如如佛

心垢為緣

起信論云衆生心者猶如於鏡鏡若有垢色像不能現如是衆生心若有垢法身不現

徇世情

古德云摩盤拭業強逢近慚愧叢林本分僧出世道心隨日減徇情人事逐年增

誰無念至無不生

琪注上句拈情下句現法誰無念誰無生者則是誰人無念誰人無生也人之心念生滅無有間

事實

十七

斷其生滅如落車繫不可勝數念念之間無有停息如燈燄燄似水消消行則心攝十方坐則意攀三世故云誰無念誰無生也若實無生無不生者若實曉得無生之理即不壞一切諸法生相則無妨万法之生也故修山主云万法無生相一年一度春故云若實無生無不生也

真真未出塵

法泉禪師上堂云欲識真真去塵乃拈起拄杖云拄杖是塵那个是真若謂即真與塵何別要會麼家在帝城風雨夜一身分作兩般愁

喚取機關至早晚成

琪注重爲喻出令其易曉也上來因該覺後空
空無大千無罪福無損益寂滅性中莫問不見永
嘉切恐後人隨語生解作斷滅之見故持此點
竄也學般若菩薩須遇知識發明已見於有念
中達其無念於生滅中悟無生滅也若謂無念
無生爲無生法忍譬如機關木人亦無心念欲
期成佛無有是處故云早晚成早晚者即江浙
方言猶何時可成也

秋風臺殿黍離離

事實一

十八

詩黍離憫宗周也周大夫行役至于宗室過故
宗廟宮室盡爲禾黍憫周室之顛覆彷徨不忍
去而作是詩也彼黍離離彼稷之苗行邁靡靡
中心搖搖知我者謂我心憂不知我者謂我何
求悠悠蒼天此何人哉

隨人手

佛頂經云如以手掌撮摩虛空只益自勞虛空
云何隨汝執捉

放四大至隨飲啄

琪注四大者謂地水火風也從無始來捨身受

身常爲四大拘繫不得自在今了四大性空於法自在在水全水在火全火在地全地在地全風故修山主去地大不容水火風一大既尔諸大同四大未嘗不周適周適何曾有混融狀若千燈同一室又如萬像一鏡中四大異名無四性界處根塵識不通若曉此言故云放四大也所言莫把捉者既了四大性空又向何處把捉故云莫把捉也寂滅性中隨飲啄者若了四大本空五陰非有却好任意浮沉隨緣飲啄故道吾云麤也餐細也餐莫向凡夫相上看也無麤

無實一

十九

老範

也無細上方香積無根蒂故云寂滅性中隨飲啄也

剪剪規規

莊子云剪剪者奚足與語至道之全也解云剪剪破碎之徒不可與言大道之全也又云井蛙聞東海之大適適然驚規規然自失也解云規規然而求之以察索之以辨則用管窺天用錐指地之類也

一粒

滿山去莫欺這一粒百千粒從這一粒生

諸行無常至大圓覺

琪注非唯四大之相本空亦乃所作諸行盡皆空寂也言諸行者非止一行乃至種種萬行皆悉本來空寂故經云我今此身四大和合所謂髮毛爪齒皮肉筋骨髓腦垢色皆歸於地唾涕膿血津液涎沫淡淚精氣大小便利皆歸於水暖氣歸火動轉歸風四大各離今者妄身當在何處故云諸行無常一切空也即是如來大圓覺者既了諸法本來空寂即與大圓覺性相應也但猶一切衆生日用而不知故裴相云終日圓

事實一

三

覺而未曾圓覺者凡夫也欲證圓覺而未極圓覺者菩薩也具足圓覺而住持圓覺者如來也故云即是如來大圓覺

可峰黃

史記云未盡天下文章不得唯黃古今

史定說至任情微

琪注內懷聖胎發言殊異果敢無猶豫之辭故云史定說也學般若之人識心達本萬慮都忘巍巍堂堂三界獨步爲法門之領袖作人天之導師故云表真乘也有人不肯任情微者設或

有人不肯我之所蘊無上妙法以種種世智難問於我我即一任他人做難也古德云直饒汝盡十方世界都作一箇問訊頭問我不消老僧彈指一下並乃高低普應前後無差祇恐信之不及也

上上機

香嚴和尚因擊竹作聲忽然悟道遂偈曰一擊忘所知更不假修治動客揚古路不隨悄然機處處無蹤跡聲色外威儀諸方達道者咸言上上機

事實一

三二一

直截根源至我不能

琪注直下頓入佛之知見不隨漸次教相涉歷故云直截也先德云祇此箇事若在語言上三乘十二分教豈是無言說因什麼道教外別傳唯此一法直下明心但求其本不徇其末故云直截根源也佛所予者諸佛法門迥相予可一予予定起畢同時更無先後故名曰予也摘葉尋枝我不能者名相之學猶如摘葉頭數法明無有窮盡徒自困疲終無所益故曰我不能也摩尼珠至親收得

琪注梵語摩尼此言如意宝也體性輕軟潔淨如法具諸功德唯此一宝可喻佛性人人皆有此宝而不得受用者何為無明塵垢所覆不能自見故云人不識也如來藏裏親收得者此摩尼宝非世所有乃於如來秘密藏中親獲此宝所言如來藏者有在纏如來藏有出纏如來藏衆生常為三毒五陰煩惱所覆雖有宝藏不得受用謂之在纏如來藏也若乃諸佛三德精明湛然圓滿包容法界種種功德謂之出纏如來藏藏即且致阿那箇是珠豈不見僧問南泉摩

事實一

二十二

尼珠人不識如來藏裏親收得如何是藏師云王老師與你往來者是藏僧云如何是珠師乃召云師祖僧應喏師云去你不曾我語莫道這僧不薦設使薦得我也知你摸捺未著在

空尋覓

寒山詩云不解善思量只道求佛難回頭即是佛莫向外頭看

六般神用至色非色

琪注此摩尼珠珠有六竅喻六根也迷為六賊自劫家宝所有無量功德法財盡為六賊所盜

若乃悟之謂之六般神用也在眼曰見在耳曰聞在口談說在足運奔用無盡也空不空者此之妙用非其有無可見所以道若言其有無狀無形若言其無聖以之靈故云空不空也一顆圓光色非色者此之宝珠烜赫靈明照十方界故知真色無形而森羅大千古德云青青翠翠竹盡是真如鬱鬱黃花無非般若故云一顆圓光色非色

不二門

維摩經云三十二菩薩各說不二法門已文殊

事實一

二十三

却問我等各自說已仁者當說何等是菩薩不二法門維摩默然文殊讚云乃至無有語言文字是菩薩不二法門

那律能觀

楞嚴經云阿那律陀即從座起頂礼佛足而白佛言我初出家常樂睡眠如來訶我為畜生類我聞佛訶啼泣自責七日不眠失其雙目世尊示我樂見照明金剛三昧我不因眼觀見十方精真洞然如觀掌果解云阿那律此云無貪乃白飯王子證得天眼樂見照明即天眼定也

淨五眼至難可測

璣注諸經皆云五根五力今言五眼五力者令
檢諸經論唯爭名經所出且依文解之所謂五
眼者一天眼二肉眼三法眼四慧眼五佛眼也
具足五眼為如來即得五力現前一信力二進
力三念力四定力五慧力故曰淨五眼得五力
也唯證乃知難可測者此之心地法門直須親
證乃可得知也如人飲水冷暖自知則不可
以情量測度也經云若以思惟心測度如來圓
覺境界如取螢火燒須弥山經塵劫終不

事實一

二十四

能著故云唯證乃知難可測也

如視庵摩

楞嚴經云庵摩勒果也此云難分別似桃非桃
似捺非捺也

直趣菩提

李文和都尉參石門慈照聰禪師悟臨濟宗旨
有一偈曰學道須是鐵漢著手心頭便判直取
無上菩提一切是非莫管

心匪石

詩云我心匪席不可卷也我心匪石不可轉也

鏡裏看形至爭拈得

琪注雖鏡裏之形可見且水中之月不可取也
良由世人比月此覺性認其影像流浪生死頭出
頭沒深著前境不能出離故賢愚經云譬如晴
夜有衆猕猴扶樹并傍忽見月影即便逐相下
并捉月欲其所得終不可也良由一切衆生隨
逐外緣欲其返本亦復如是故云水中捉月爭
拈得也

舊主人

古德云五嶽山前一院空同門出入不相違無

嘉慶一

二二三

童初來賃屋住至今不識主人公

癡猿狂解

僧祇律云佛告諸比丘過去世時有城名波羅
奈國名伽尸於空閑處有五百猕猴遊行林中
到一尾俱律樹下樹下有井井中有月影現時
猕猴主見是月影語諸伴言月今日死落在井
中當共出之莫令世間長夜暗冥共作議言云
何能出時猕猴主言我知出法我捉樹枝汝捉
我尾展轉相連乃可出之時諸猕猴即如主語
展轉相捉小末至水連猕猴盡樹弱枝折一切

掀掀隨井水中云云

常獨行常獨步

琪注達法之人不以方法為召高起三界獨步大方故曰常獨行常獨步也未了之人無量劫來常與諸塵作對既迷覺性深附塵緣念念之間不能捨離故云眼根受色耳分別聲鼻嗅諸香舌嗜於味所有身根貪受諸觸意根分別一切諸法豈能絕前後際而獨行獨步耶忘却來時路

寒山詩云欲識安身處寒山可長保微風吹幽

事實一

二二六

松近聽聲愈好下有班白人喃喃讀黃老十年歸不得忘却來時路

達者同遊涅槃路

琪注達者即達法之人也涅槃者即不生不滅也涅槃者不生無者不滅即無生路也十方薄伽梵一路涅槃門此之一路唯明心達本具六衆種性者方能步步踏佛階梯而同遊也須知三界浩浩六道茫茫盡是失路頭人是以千聖出興為一大事因緣勸汝等諸人同行此路自是諸人不肯下脚古德云天堂路上生荊棘地

獄門前滑似苦可謂小人踏著

調古神清至人不顧

琪注未了之人深著世緣趣味浮艷精神昏亂
內失所守則非道人動靜也有道之士不染世
緣調格古淡精神清爽道風高邈故云調古
神清風自高也貌悴骨剛人不顧者大修行入雖
形狀枯悴且心無貪欲內有所主剛如金石人
罕識之間淨提人深著色相流轉生死無有出
期而不有悟是以聖人狀同貧士隱在世間則
不可測故知本分道人內蘊般若若不事華飾風

事實一

二十七

貌清古人罕識之故云貌悴骨剛人不顧也
妙峰頂

華嚴經云善財童子漸次南行向勝樂國登妙
峯山於其山東南西北上下觀察求覓渴仰
欲見德雲比丘經于七日見彼比丘在別山上
徐步而行見已往詣頂礼其足古釋云妙峰即
須弥地頂表相盡名云處也以德雲比丘是初
發心住善知識明以無相定證得法身也
清涼釋別峰義云忘所住位方能得旨

藝苑叢珠

莊子云原憲居環堵之室以生草蓬戶不完
子貢乘駟馬中紺外素車蓋不容巷往見原憲
櫛冠而徒履杖藜而應門子貢曰先生何病憲
曰余聞之無財謂之貧無學而不行謂之病今憲
貧也非是病也藜藿糞豆葉也

窮釋子至道不貧

琪注有道之人不假外飾故曰貧也古德云學
道嚴身三常不足則斯之謂歟釋子者從佛受
稱具足應云釋迦氏即五姓之一也我佛因中
為太子時王有四子俱為王與此四子以德歸

事實一

二十八

人即為強國父母悔憶遣使往詔四子辭過不
歸父王歎曰我子釋迦即華言能仁也今不言
迦而言釋者從其簡也子者男子之通稱故曰
釋子也口稱貧者口雖稱貧內蘊聖法實非貧
也實是者乃諦實之言也身貧者為關世財七
宝等也道不貧者若論其道則河沙功德無量
法財用無窮盡雖無卓錫之地實是價直娑婆
故曰實是身貧道不貧也下文明出

孃生破布衫

雲居山下有一道者卓庵而住雲居一日令侍

者持袴一胛往彼與之道者云我自有孃生袴云云懶瓚云心是無事心面是孃生面劫石可移動世固中無改變

貧即身常至無價珍

琪注貧則身之嚴飾謂之身貧也其道可尊可貴實非貧也古德云衲衣破後重重補糧食無時旋旋營是以迦葉著糞掃衣佛贊為上行之衣斯食儉衣為知足故也道則心藏無價珍若世間七珍金銀琉璃珊瑚車磬真珠碼碯等宝皆有價直唯有心宝故無價也達摩云杖

事實一

二十九

諸法中心法為上於諸宝中心宝為上此宝無形非具道眼卒難可見故曰心藏無價珍也無價珍至終不悞

琪注再言無價珍者明此寶實非世間之寶也用無盡者世間之寶皆有限量用皆有盡設使壽同彭祖富似石崇乃一世之榮也唯此心宝用無盡也上至十方諸佛經無量劫受用不盡西天二十八祖用不盡唐土六祖用不盡天下老和尚用不盡即今山僧用不盡也利物應機終不悞者十字街頭堂堂分付何曾悞惜自是

時人不肯承當故古德云驪珠不是驪龍惜白
是時人不解求

機宜

玄義云機有三義一者機是微義故易曰機者
動之微吉之先現又阿含經云衆生有善法之
機聖人來應也衆生有將生之善此善微微將
動而得爲機若將生善爲機此語爲從今明可
生之善此語則寬如弩有可發之機故射者發
之發之則箭動不發則不動衆生有可生之善
故聖應則善生不應則不生故言機者微也古

事實一

三十

注楞伽云機是開義何者衆生有善有惡開聖
慈悲故機是開義也三者機是宜義如欲拔無
明之苦正宜於悲如欲興法性之樂正宜於慈
故機是宜義也

悲願所熏

圭峯云同體大悲補性大願性本有之非別新
得也

香飯

淨名經云毗耶離城維摩詰居衆會前化作菩
薩往上方界衆香世界香積如來所借一鉢飯

使一切人食揣如須弥悉飽衆會猶不能盡
鉢飯如古

降雨初

長蘆云譬如沙竭羅龍王不出大海不離深宮
唯以一念慈悲之心掣電振雷隨應降雨無
上法王亦復如是不離法界不動心情唯以一念
無功之心於十方世界興布慈雲普洒甘露
三身四智至心地所

琪注三身四智八解六通者乃覺性功用得名
也地以能生為義字以号今為義也所言三身

事實一

三十一

者法身報身化身也四智者大圓鏡智平等性
智妙觀察智成所作智也八解者一內觀色解
脫二外觀色解脫三淨處解脫四無邊處解脫
五識無邊處解脫六無所有處解脫七非想處
解脫八究竟滅處解脫此八處解脫即八識解
脫所言八識者即眼耳鼻舌身意為六識七傳
送識八阿賴耶即含藏識也所以轉八識為四
智東四智為三身也今言轉八識為四智者轉
眼耳鼻舌身五識為成所作智轉第六意識為
妙觀察智轉七傳送識末那為平等性智轉八

含藏識阿賴耶識為大圓鏡智東四智為三身者
以成所作智妙觀察智為化身平等性智為報
身大圓鏡智為法身此之三身祇一身也要識
一身麼頭圓象天是方似地古貌稜層文夫意氣
泥水空三

長蘆云祖師門下有時紐半破三有時裂半析
三三句外會得與祖佛為師三句內會得與人
天為師三句不明自救不了豈蓋乾坤者如予
予泥文彩分明截斷衆流者如予予空了無朕
跡隨波逐浪者如予予水念念不停流更有一

事實一

三十二

予且道向甚麼處搭良久云陝府鐵牛頭嘉祥
大像肚

石橋西

鴈蕩集題證道閣云將心求道道難窮無念觀
空即滯空欲識祖師真往處竹林西畔石橋東
上士一決至多不信

瑛注無上妙法唯上人所聞即能諦了故云上
士一決一切了也是以上士相見目擊道存中下
之人極益多聞所以云言多則去道轉遠故曰
中下多聞多不信也然則三教所有言詮則皆

然也大衆菩薩一聞千悟得大總持諸小衆人不任此法也老子云上士聞道勤而行之中士聞道若存若忘下士聞道而大笑之不足爲道也傳曰可與言而與言不可與而不與言可與言而不與言謂之失人不可與言而與言謂之失言也故寒山詩云上人心猛利一聞便知妙中流心清淨審思云甚要下士鈍暗癡頑皮最難裂直待血淋頭始知自推藏看取開眼賊開市集人波死屍奔如塵此時向誰說男兒大丈夫一刀兩斷截人面禽獸心造作何時歇

事實一

三十三

先聖激勵如此其有善根者聞之必有感焉
勢若崩山

覺範云怒猊裂石渴驥奔川又古云過星之人了悟之時如轉千仞之涯更無疑滯也

刻舟

呂氏春秋曰楚人有涉江行舟自舟遽知遠刻其身曰吾於此墜劍求必得之其迷有如斯者但自懷中至誇精進

墜注垢衣者即無明煩惱也衣者以蓋覆爲義垢即塵垢也塵以染污爲義此之無明能蓋覆

清淨法體能染污微妙覺性故喻衣也但自懷中解垢衣者況此已事非他人可為故也從等覺已還皆是垢衣大士也見性之人潛藏密用不為塵勞無明蓋覆故云解垢衣也古德云卸却臟腑帽子脫却燈臺布衫擺手出荊棘林得大自在也小乘之人專求事相雖身圓法座心繞法塵是外誇精進也寶公云人定亥勇猛精進成懈怠即其謂也

誇精進

無行經云若起精進心是妄非精進但誠心不

妄精進無有涯

從他謗至徒自疲

琪注以言毀辱謂之謗以是為不是謂之非也見性之人十二時中所遇順逆之境心則安然下為万境所轉也一任毀謗於我我既不受惡言謗讚還自歸已所謂自作自受也譬若有人手執火燧擬欲燒天徒自困疲終不可得故云把火燒天徒自疲也

木人花鳥

龐居士頌云但自無心於万物何妨万物常圍

繞鐵牛不怕師子吼恰似木人見花鳥木人本
体自如然花鳥無情亦不驚心境如如只是
何處菩提道不成

蒼蒼蒼

祖庭云蒼蒼蒼青天之色字字隆隆隆天之形盡
以天地之大德以比無私之大道也

我聞恰似至不思議

琪注我聞毀謗之言恰似飲其甘露心自清涼
不生焚惱未了之人聞毀謗是非之言心生煩
惱所謂驀然一處撥著三處一時火起不可止

事實一

三十五

也古德云覺花有種無人種心火無煙日日燒
唯見性之人所聞順逆之言心得自在即入不
思議解脫妙門故云銷融頓入不思議也
觀惡言至善知識

琪注耳聞惡言不起嗔心即能成就定慧之力
也不為六賊盜竊家寶功德法財從此增長則
知彼毀謗之人這乃為我善知識也不言聞惡
言而言觀者即六根互用也我佛世尊成道之
日群魔競作如來哀愍此輩即入慈悲心三昧是
時魔眾終不能害此乃成就不壞法眼究竟

功德也

忍心如幻

傳大士偈云忍心如幻夢虜境若龜毛常能修此道逢難轉堅牢

達多親授

法華提婆達多品云由提婆達多善知識故令我具足六波羅密慈悲喜捨三十二相八十種好紫磨金色十力四無所畏四攝法十八不共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過無量

事實二

三六六壽

劫當得成佛号曰天王如來云云

不因訕謔至慈忍力

琪注若不因上來訕謔毀謗之言加及於我即了善惡之聲皆不可得比若風過樹頭祇聞其聲不生分別善惡之音即起冤親平等之心以能成就慈悲喜捨四無量心即於時中所遇逆順之境以平等心坦然自在無有罣礙若不如此則何以表我無生慈忍道力耶

曾渡流沙

僧問法泉如何是祖師西來意師云穿雲登鳥

道傍杖過流沙

無生自證

五門禪經云於一切衆生忍辱不瞋是名衆生忍得衆生忍者易得法忍得法忍者所謂諸法不生不滅畢竟空相誠信受是法忍者是名無生忍

宗亦通說亦通

珙注宗通者即法通也法非言說言說非法雲門云東海鯉魚打一棒兩似金領天衣云山僧倒騎佛殿諸人逐著草鞋乃至青平觀土歸宗

事實一

三十七

按石德山入門便棒臨際入門便喝如上蓋意若無悟心如何明得耶直須洞明宗旨深達本源直下明宗不同圓漸故曰宗通也說通者即義通也善能講說十二部經名相法數一一了知無有疑誤故曰說通今言宗亦通說亦通者則是法義雙通也能具此者極難得其入法門後進不曉其旨互相是非傳曰西天則分河飲水此土乃禪講相非皆不明法義二門也圭峯六經如繩墨指定邪正繩墨非巧巧者必以繩墨為憑經論非禪叅禪者必以經論為準古

德云令人看古教未免心中閑若免心中閑應須看古教傳曰經是佛語禪是佛心諸佛心口必不相違也大師始者聽集天台智者教觀後有發明知見往曹溪六祖片可故深明此旨故曰宗亦通說亦通也

摩竭當年

西域記云昔如來於摩竭陀國初成正覺梵王建七寶堂帝釋建七寶座佛坐其上於七日中思惟是事義同拈室也摩竭陀此云文物國文殊撞倒老維摩

事實一

三十八

歲

雪竇頌云吐哉維摩老悲生空懊惱七佛祖師來當時便靠倒不靠倒金毛師子无處討止啼黃葉

譬如嬰兒啼哭之時父母即以楊樹黃葉而語之言莫啼莫啼我與汝金嬰兒見已生真金想便止不啼然此楊葉實非金也見涅槃經

定慧圓明不滯空

琪注因中謂之止觀果上謂之定慧不二謂之圓明此圓明之性非小乘斷定故曰不滯空也良由一切衆生從無量劫來為無明煩惱所醉

不能出離生死者唯無明昏散所病也是以聖人立止觀二法治之即以止止散即散而寂以觀觀昏即昏而朗則轉成定慧二法定慧不無量法財妙用無盡皆在圓明華藏海中受用也

非但我今至體皆同

琪注真覺自六非獨我今達了如上圓明法性乃至恒沙諸佛國明覺體盡皆同也故經云唯我知是相十方佛亦然所言恒沙者從喻得名量今永嘉依經而言也

事實一

三九

南明泉和尚頌證道歌事實卷第一

南明泉和尚頌證道歌事實卷第二

師子吼至皆腦裂

琪注師子為獸中之王若哮吼一聲群狐併迹百獸悉皆腦裂恐怖而走以喻大乘菩薩所說圓頓法音魔宮振動諸小根器不任大法各生疑惑而不悟解所以華嚴會上如摩訶薩不能信受祇如德山入門便棒臨濟入門便喝能有幾箇承當

荊棘林

事實三

二

古德云一念妄心纔動即具並間諸苦如人在荊棘林不動則刺不傷妄心不起恒處寂滅之樂一念妄心纔動即被諸有剝傷故經云有心皆苦無心乃樂

失驚容

成道記云魔有四女端正無倫共來菩薩前呈諸姿態欲壞梵行時菩薩以慈心定力四女皆變為老醜羸弱之狀相顧羞愧而退

香象奔波至生欣悅

琪注香象喻小乘聲聞緣覺定性之人不能迴

心向大所聞圓頓大乘不能諦信是以法華五千退席禮佛而去譬如象王雖有威德若聞師子吼時即失威奔走故曰青象奔波失却威也天龍寂聽生欣悅者諸天龍王聞師子吼時心即欣然而悅也以喻大乘菩薩之人聞佛所說大法心生歡喜踊躍無量也如須菩提在般若會中聞佛所說般若喜極成悲故金剛經云爾時須菩提涕淚悲泣而白佛言希有世尊我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經即其義也

泥洹

事實三

二

梵語此云不生不滅亦云涅槃也

著弊衣

四教儀云脫舍那弥街之服者丈六弊垢之衣遊江海至為叅禪

其注所遊江海涉歷山川途路疲勞奔馳南北非為別事乃為叅尋知識決擇死生所謂無常迅速生死事大投子云一切世人向緊急處却開慢閑慢處却緊急若欲出離生死須遇善知識為增上緣發明已事實非小緣也所謂青山長在知識難逢故曰尋師訪道為叅禪也

經云如轉輪聖王所生太子其王取四海水置金瓶中王執此瓶灌太子頂是時即受王位

寶珠至憂怖

經律異相云昔者菩薩從四姓生隨地即曰衆生萬禍吾當濟之親曰兄有乾坤弘潤之志將非凡夫乎名曰普施年至十歲辭親濟衆布施貧乏父母聽之即渡海入山到無人處遙觀銀城宮有毒蛇遠城七匝體大百圍舉首相看普施念曰斯有害心吾當與慈地毒即滅垂首而眠

事實三

三

登首入城城中天神觀之欣豫曰久服聖德今來翔茲願留三旬時供養畢以明月真珠一枚送之珠明四十里志願若發衆寶滿足又復前行觀黃金城毒蛇圍城巨軀倍前普施復入慈定地即垂首登之入城有天人相見歡喜曰久服靈耀翔茲甚善復以神珠一枚送之即復前進觀瑠璃城又有毒蛇軀以遠城二十一匝仰首瞑目復生慈定毒蛇垂首登之入城天人欣喜如前請留又送神珠普施得珠返其舊居海神會會議曰吾等巨海唯斯三珠爲吾榮華道士

悉得吾等寧當都亡諸寶不失斯珠海神化爲
凡人當普施前曰吾聞仁者獲世上寶可得觀
乎即以示之海神搏手棄取普施曰吾歷嶮跨
海乃獲斯寶欲濟貧乏亦還吾珠不者吾竭尔
海神曰巨海深廣孰能盡之普施曰吾於錠光
佛前願得道力反覆衆海指擢須弥震天地移
諸刹佛從吾志今得之矣今尔鬼物絲髮之力
焉能遏吾正真之勢即併兩足擣漂海水投鐵
圍外遍淨天曰吾昔於錠光佛前聞其志願必
爲世尊度吾等衆生即下助其漂水十分去八

事實三

四

柳標

海神怖曰斯水盡矣吾居壞也即還其珠尋路
布施所過之國無復貧民出賢愚經

古德云一條柳標倚青天別向三乘教外傳未
眨眼時遭八百擬開口處打三千

玄沙出嶺

玄沙師備禪師初叅靈峰心疑未決乃云我不
如出嶺遍叅諸方遂携囊出嶺到嶮峻處尋著
足指出血痛楚嘆曰是身非有痛從何來是身
是苦畢竟無生休休達摩下來東土二祖不往

西天從此迴歸

自從認得至不相關

禪注自從往曹溪六祖印證心地法門了知一切諸法無生無滅無去無來若悟此箇法門則了悟本來生死不相干涉故云了知生死不相關也若得如此也妙用無窮通身應物行住坐卧語默作做舉動施為折旋俯仰無非皆在大寂定中明明受用下文可見

奔逐者

蒙山道明禪師因赴廬行者至大庾嶺行者見

事實二

三

師至即擲衣鉢於石上云此衣表信可力爭耶任君將去師遂舉之如山不動

跋提至鶴樹

祖虔云跋提河名世尊於尼蓮河雙樹下入滅後經七日迦葉至禮拜哀請世尊柳示雙趺又世尊欲入涅槃沙羅雙樹盡白猶如白鶴

隻履

通錄云達磨大師端居而逝葬熊耳山後宋雲奉使西域迴遇師于葱嶺見手携隻履翩翩獨逝雲問大師何往師曰歸西天去又謂雲曰汝

主已崩暨復命即文帝已登遐迨新帝即位雲
奏其事帝令啓殯推空棺一隻革屨存焉

行亦禪至體安然

琪注祖宗門下頭頭垂示物物齊彰傳曰念念
釋迦出此步步弥勒下生分別現文殊之心動
用運普賢之行門門而皆出甘露味味而盡是
醍醐不出菩提之林長處華藏之海晃晃而無
塵不透明明而溢目騰輝豈勞妙辯以宣揚何
假神通而顯示若如此也行住坐卧觸目遇緣
雖應用千差且真如之性湛然不動故云行亦

事實二

六

禪坐亦禪語默動靜體安然也

護身符子

忠國師因就源綽曰某甲往南方忽有人問極
則事如何祇對師云幸自可憐生須要箇護身
符子作麼

縱遇鋒刃至也開開

琪注十二時中既動靜皆為佛事假饒有人以
利刃毒藥加及於我我則坦然閑暇無所畏也
故靈山會上有五百比丘得四禪定具五神通
以宿命智各見過去殺父害母及諸重罪於自

心中各懷疑怖於是文殊仗劍持通如來世等
謂文殊曰住住不應作逆勿得害吾吾必被害
爲善被害文殊師利亦從本已來無有我人但
以內心見有我人內心起時吾必被害則名爲
害五百比丘自悟本心如夢如幻於夢幻中無
有我人乃至能生所生父母於是五百比丘同
聲讚言文殊大智士深達法源底自手握利劍
持逼如來身如劍佛亦尔一相無有二無相無
所生是中云何殺天衣微土作麼生說箇如劍
佛亦尔若明此箇因緣故能縱遇鋒刃常坦坦

假饒毒藥也閑閑

蘊空至三身

師子尊者因蜀賓國王仗劍問曰師得蘊空否
對曰已得王曰既得蘊空離生死否對曰已離
王曰就師乞頭得否對曰身非我有豈况頭耶
王便斬之白乳高丈餘王臂自落

布駭泥途

因果經云爾時普光如來既授記已猶見善慧
作仙人驢披鹿皮衣如來欲令捨此服儀即便
化地以爲淤泥善慧見佛應從此行而地濁濕

心自念言云何乃令千輻輪足蹈此而過即脫
皮衣以用布地不足掩泥仍又解屐亦以覆之
如來即便踐之而度因記之曰汝後得佛當於
五濁惡世度諸人天不以為難亦如我也

寶刁

涅槃經中有王子寶刁

我師得見至忍辱仙

琪注非獨我今修此忍辱乃至十方諸佛釋迦
如來盡皆修此忍辱苦行也所言然燈佛者世
尊因地為雪山童子時值然燈如來出世將五

事實二

八

畫

百金錢親買蓮花往彼獻佛願我成等正覺然
燈如來為其授記汝於來世當得作佛另釋迦
牟尼說法度人與我無異故云我師得見然燈
佛也忍辱仙者世尊因地為忍辱仙人在於山
中修諸苦行值歌利王與諸宮人入山遊獵王
晝寢時時諸宮人各去遊山忽見庵中有一仙
人儼然獨坐是諸宮人俱往瞻仰王問諸近臣
宮人何在左右奏曰往彼仙人庵所也王怒躬
自仗劍殺彼仙人於其手足節節肢解時彼仙
人神色不動王恠而問曰我今殺汝汝還嘆否

答曰否王曰汝雖不言必懷嗔怒答曰我心若
嗔不得平復我心不嗔使我此身平復如故言
訖即時仙人平復如故王見甚異驚怖而走至
於中路天降風雨霹靂雲霧迷失道徑終不能
去迴入山中至仙人所求乞懺悔也乃至捨身
飼餓虎割肉濟飢鷹已至種種苦行非止一劫
故云多劫曾爲忍辱仙也

幾迴生至無定止

琪注此乃真覺傷嘆之辭也未發菩提心已前
經無量劫受無量身生死海中浪自出沒無有

事實二

九

了時於不還境上空受輪迴向無脫法中妄生
纏縛如春蚕之作繭似秋蛾之赴燬以二見之
絲纏無明之質以無明貪愛之起橫生死之火
輪從生至死無有休息如繩繫飛鳥放去又還
來故云幾迴生幾迴死生死悠悠無定止也

長夜冥冥

三祖大師云久居暗室未覩慈光大夜長居豈
不思曉必須忘身爲道如救頭然泡幻難期寸
陰可惜方寸之內自有法身淨土恒沙功德無
極光明取相障感對面不見

信脚行

寒山詩曰千生萬死凡幾生生死去來轉迷盲
不識心中無價寶猶如盲驢信脚行

積骨如山

處胎經云吾從無量劫出入生死路純作白狗
身積骨億須彌况乃雜色狗其數不可量吾故
攝其心不貪著放逸

自從頓悟至何憂喜

琪注自從頓悟了一切法皆悉無生則於諸榮
辱之境有何憂喜良由至人於生死界內得其

事實二

十

自在故寒山詩云莊生說送終天地爲棺槨吾
歸此有時唯須一番落死作餒青蠅吊不勞白
鶴餓著首陽山生應死亦樂若得其旨即頓悟
了無生也於諸榮辱何憂喜者既能頓悟無生
生死尚得自在即知榮辱之境則可外矣榮辱
既忘憂喜之心從何而有

熏成

梁攝論云間熏習與賴耶識中解性和合一切
聖人以此爲因

入深山至長松下

琪注入深山者非債閑之處也住蘭若者具足
應云阿蘭若即僧舍也岑岑者即山之高見也
長松下者即物外優遊之地見性之人隨緣度
日任性逍遙或入深山或居巖谷隨處建立應
物無方無不可也白雲青嶂松下水邊皆道人
之境界也

養病頌

寒山詩云隈巖人笑我我自養踈慵掾吏隨時
拾麻衣破處縫竹深煙幕幕澗閣水溶溶此理
誰相訪孤雲到砌重

事實二

十一

斷雲還

陶潛云雲無心而出岫鳥倦飛而知還

心猿至調意馬

息心銘云識馬易奔心猿難制教云心猛如猿
意識馳散如馬脫勒如馬因調師而自調伏分
別意識因定慧力而自寂靜

優遊靜坐至蕭灑

琪注優游者不拘繫之見也出家之上識心達
本優遊三界脫洒四生不為塵勞繫絆逍遙自
在靜坐安居故靈寶云出家兒得與麼尊貴得

與壁高尚萬乘位高而不提五侯門峻而不趨
目對千山心閑一境重重當樹垂陰善吉之門
墨墨溪雲布彩維摩之室此中相見豈不快哉

行藏

語士用之則行捨之則藏

覺即了至法不同

琪注覺了一切諸法即不施有爲功行也有爲
功行非究竟也故寒山詩云我見轉輪王千子
常圍繞十善化四天莊嚴多七寶七寶鎮隨身
莊嚴甚妙好一朝福報盡猶若棲蘆鳥還作伴

事實二

十二

言

領盡六趣受業道况後諸凡夫無常豈長保以
此而知有以之功功皆無常無功之功功不虛
弃故云一切有爲法不同也

半夜時

達觀禪師問明安洞山設五位居臣明什麼邊事
山云明父母未生時消息去如何是父母未生
時消息山云夜半正明天曉不露

恰似風

龍牙通禪師六君若隨緣得似風吹砂走石不
勞功但於事上通無事見色聞聲不用聲

住相布施至射虛空

琪注住相布施者不與般若相應爲著相故成有爲功行非究竟故古德云若般若不修萬行虛設所修功行不能稱性也所言布施者運心廣大之謂布推已惠人之謂施故曰布施也即六度之一度也生天福者所感果報只生天福也生天之福終非究竟譬如仰箭射虛空終不至天也

拂石

祖庭云梵語劫波此云時分一云長時據炭經

事實二

十三

云以二事論劫一云有一大城東西四千里南北四千里蒲中芥子百歲諸天下來取一芥子芥子盡劫猶不盡又有一大石方四千里百歲諸天下來著羅縠衣拂石石盡劫猶未盡勢力盡至不如意

琪注仰箭射空勢力既盡終墜於地人天福謝亦復如是所謂人間四相天上五衰皆福謝之相也所言四相者一生相二老相三病相四死相五衰者一花冠墮地二目睛闢動三脊骨離散四身光自滅五不樂本宮也招得來生不如

意者古德云人天福報爲三生寃人罕知之良由世人因其福力不明其本就上增添以此世福忘情娛樂臨命終時福盡業在反墮惡道受種種苦招得來生不如意也

圖辟

圖圍周時獄名死刑曰辟五刑有大辟大辟之屬二百也五刑墨劓剕宮大辟也

歡園

經律異相云忉利天居須彌頂王名釋提桓因有大歡喜園廣遶園盡樂園寶樹行列奇鳥和

事實二

六四

三輪

鳴諸天共坐樹下以爲歡樂

九勝金剛般若經疏云施者受者所施之物是三輪也又教中身口意爲三輪也

爭似無爲至如來地

其注故知諸位小乘人天福報有爲之法皆非究竟也爭似無爲寶相門一起直入如來清淨覺地也此之一路從來千聖不曾踏著向第二門中略憑言說所以西竺初祖云法本法無法無法法亦法今付無法時法法何曾法則法法

絕待盡皆照體獨立如指不自觸如刀不自割
如地不自堅如水不自濕如火不自熱如風不
自動如眼不自見如耳不自聞如鼻不自嗅如
舌不自了如身不自覺如意不自知所以云若
眼作眼解則生眼倒若眼作無眼解即生無眼
倒若執有眼即迷其無眼由有眼故則妙見不
通故經云無眼無色復有迷眼作无眼者即失
其真眼如生盲人不能辨色故經云譬如眼敗
之士其於五色不能復利諸聲聞人亦復如是
唯其如來得真天眼常在三昧悉見諸佛國土

龍門

以不二見故即不同凡夫所見悉能見故即不
同聲聞所見不同凡夫所見謂之超凡不同聲
聞所見謂之越聖既能超凡越聖即達佛之知
見故云一起直入如來地也

水經云鱣鮪出鰲穴三月則上度龍門得度爲
龍矣否則點額而還禹鑿龍門或曰禹門

但得本至含寶月

其注若得其本末可知也古德云今之講者偏
彰漸義禪者唯捕頰宗禪講相逢胡越之隔由

是人與法兼法爲人病意既本末而難見文乃
浩博而難尋然而汎學雖多秉志極小以本攝
末則可知矣故云但得本莫愁末也如淨瑠璃
含寶月者瑠璃喻法身妙境寶月喻般若真智
境智冥合瑩徹十方燦燦靈光騰今騰古猶如
瑠璃盤內更盛明月也

我今解此至終不竭

琪注如意珠卽摩尼寶也唯此一珠具諸功德
於諸寶中此寶爲上利用如意可喻心寶也經
云獨王頂上有此一珠不妄與人此之一寶非

事實二

十六

從外得但猶一切衆生妄念蓋覆不能明現古
德云譬如衣下明珠雖明不照似宅中寶藏似
有如無今日永嘉解此一珠賑濟有精用元窮
盡故云終不竭也

四生六類十類

楞嚴經云一卵生魚鳥龜蛇二胎生人畜龍仙
三濕生含蠢蠕動四化生轉蛻飛行五有色依
附精明疏云依爲三光外爲奇慧一切精明神
物皆精耀也六无色空散消沉疏云即無色界
外道類也七有想神鬼精靈疏云其神不明而

幽爲鬼其精不全而散爲靈八无想精神化爲
土木金石九非有想彼蒲盧等異質相成蹄云
如彼蒲盧本爲桑蟲非有蜂想而成蜂想于非
无想如土梟等附塊爲兒及破鏡鳥以毒樹果
抱爲其子疏云土梟之類因土塊毒果成形非
无鳥想而卒无想 又六類即六趣見琪注

悲水心花

行願品云以大悲水饒益衆生即能成就諸佛
菩薩智慧華葉云云

江月照至何所爲

事實二

十七

琪注入夜月華窓底白有時松韻枕根清此箇
消息設使千聖出與具无礙辯才也說不及放
一線道且向達化門中略憑話會強而言之此
是文殊普賢大人境界一切衆生雖在其中而
不自知諸小乘人不能趣向也此之境界不凡
不聖雖難可見只在目前山高海闊栢紐松長
柳綠花紅鸛鳴鸞鵲啼江月照松風吹永夜清宵
何所爲若是本分道人一覺直到天曉也

馬生角

史記燕太子丹西質於秦秦王不禮丹乃史歸

秦王曰待馬頭白馬頭生角當放子歸六子仰天而嘆烏爲之白頭馬爲之生角秦王大驚乃遣丹

佛性戒珠至體上衣

琪注般若是一法佛說種種名或謂之佛性或謂之戒珠或謂之心地或謂之心印皆一法也隨其功用各得異名能覺知故名曰佛性瑩淨无垢名曰戒珠能生諸法名曰心地号令群品名之曰印也雖有三名而無三法以此而推森羅萬像觸目遇緣器界山河皆同一體霧露雲

事實二

十八

霞盡非化物故曰霧露雲霞體上衣也

碧眼

祖庭云初祖達摩大師眼有紺青之色故稱祖曰碧眼

降龍鉢解虎錫

琪注鉢盂錫杖皆道具之名也鉢盂即應量器也錫杖者振作錫聲也所言降龍鉢解虎錫者各隨緣起而得名也降龍鉢者因世尊降大龍外道也昔者有三迦葉投佛出家退失道心侍火龍外道佛觀其根性既熟即往度之爾時往

彼求宿時迦葉言以無空空可宿唯有大龍石窟還可宿否佛往彼宿是時中夜大龍現神通鼻中出經鱗甲生火逡巡熾然欲害於佛爾時世尊即起慈心現三昧火漸漸明瑩大龍毒火反自燒身无處逃避唯見世尊寶鈴之中清涼廣大乃自投身入於鈴內故名降龍鈴也解虎錫者始因高僧綢禪師在懷州王屋山習定見二虎闢即以錫杖以中解之二虎各自分去遂以此名焉故云降龍鈴解虎錫也

兩鈴金環鳴歷歷

事實二

十九

響

環注兩鈴者表真俗二諦也六鐸者表六波羅蜜也中心表中道也鳴歷歷者振錫之聲也上士聞之即可入道小乘錫杖即四鈴十二環也四鈴表四諦也十二鐸表十二因緣中心淨圖表住持三寶也忽若在衲僧手中如何表示只如大師當時持往曹溪親見六祖透禪床三匝大振一下且道成得箇什麼邊事明眼衲僧試定當看

指南

古今注云黃帝與蚩尤戰於涿鹿蚩尤作大霧

迷於四方帝在車以指指南而示六平橋出无
而斬之遂号指南車

不是標形至親蹤迹

琪注不是外現威儀標其形體虛然自謂任持
也故寶公云丈夫運用堂堂道遠自在無好一
切不能爲害堅固猶若金剛豈在事持也如來
寶杖親蹤迹者經云佛告比丘汝等應受持錫
杖所以者何過去如來現在諸佛皆執持故爲
聖人之標識也故曰如來寶杖親蹤迹也如或
不薦問取德山老人

事實二

二六

又看迦葉

祖庭云迦葉已滅意根圓明了知不妨作用故
維摩云不起滅定而現諸威儀即斯義也

不求真至空无相

琪注不求真故超凡夫法也不斷妄故越二乘
法也二乘之人并妄求真斷煩惱求菩提證有
爲涅槃故非究竟出離之道也大乘之人更不
求真亦不斷妄則知真妄二法本无相狀故寶
公云也无頭也无手世界壞時渠不折故云了
知二法空无相也

試將金屑

古德云金屑雖貴落眼成翳

无相无空至真實相

琪注上句展轉拂迹下句直明真諦也因上所
言不來真不斷妄了知二法空无相永嘉切恐
後人落在空无相中故有此顯示也言無相者
即无諸事法也无空者即无諸理法也无不空
者則能遣之法亦空也即是如來真實相者即
入如來無相微妙法門也

普眼當時

事實二

三

世尊因普眼菩薩欲見普賢不能得見乃至三
度入定徧觀三千大千世界竟普賢不能得見
而來白佛佛言汝但於靜三昧中起一念便見
普賢普眼於是纔起一念便見普賢向空中乘
六牙白象

心鏡明至周沙界

琪注心鏡既明鑒物无礙傳曰諸智慧者以譬
喻得解明心之士其心猶如明鏡能攝衆像盡
入其中無有空礙清淨含容無有邊際古德云
打破鏡來與汝相見盡十方世界是一面鏡直

向什麼處下手若向這裏蕩得靈光透漏無盡
覆處故去廓然瑩徹周沙界也

撒尾上南山

重峰去南山有一條龍鼻蛇汝等諸人出入好
看

萬像森羅至非內外

琪注在天燦然仰而觀之謂之萬像在地卓尔
俯而察之謂之森羅傳曰森羅及萬像一法之
所印豈從外得耶只在一切衆生一念心光
影現之中故去萬像森羅影現中也一顆圓光非

事實二

三二

要

內外者一點光明無表無裏靈明烜赫瑩徹十
方無有內外故擎法師去會萬物歸於自己者
其惟聖人乎

一毛畢

夾山和尚云一毛師子全身拖是

豁達空至招殃禍

琪注豁達空者乃西天外道所修斷滅空也按因
果者一向著空撥無因果也故知世出世間人
天一切因果善惡等業毫髮不差經云假使百
千劫所作業不忘因緣會遇時果報還自受且

外道不知此法故迷因果也既落斷滅之見所招殃咎不可言說譬若大海濤濤蕩蕩无有邊表故云濤濤蕩蕩招殃禍也

喪家狗

魯人云東家之孔丘其狀離離如喪家之狗喪失也

弃有著空至而投火

琪注若弃其有見而著无見則其病亦然也故古德云便擬疑心斂念攝事歸空不瞬不動閉目藏睛隨有念起即便破除細想纔生即便過

事實二

二十三

卷

夜未與

撥如斯見解正是落空之底外道魂不散底元人故云著有著空病亦然也譬如有人避大水之溺而投火燄之中故云還如避溺而投火也

錐頭利

壇經云五祖夜至三更喚慧能堂內便傳頓教及衣汝為第六代祖善自護念廣度迷人衣將為信稟代代相承法即以心傳心當即自悟金山元云衣鉢纔傳慷慨行渡江南去月三更古德云只見錐頭利不見鑿頭方

捨妄心至成巧偽

其若捨虛妄之心欲取真如之理則取捨之心成巧偽之行也取一邊捨一邊後增妄慮執自性迷自性轉失真源其有空有兩忘一味雙現居斷絕地即煩惱根信不誣矣故羅山云麤食易飽細嚼難飢根本是殊良由自錯學般若之人到此切須細體究

本女

寶鏡三昧歌云本女方歌石人起舞非情識到
寧容思慮

寶鏡三

二二四

學

半減半生

忠國師問僧南方知識說法如何僧云知識皆云一切衆生皆有覺性過於身中搖頭頭知搖脚脚知故名正遍知身有生滅心無生滅師云咄哉南方知識說法半生半減半不生滅我此間身心一如身外無餘

登木望芙蓉

古德云敲冰覓火緣木求魚

學人不了至將爲子

其注學般若之人不了心地法門而修有爲功

行皆非究竟盡屬有為正在生死岸頭如楞嚴十種修禪與諸不了義權位行人皆未能出離也良由以取捨虛偽之心而謂修證無上菩提猶如世人認賊為子欲其親的無有是處故云深成認賊將為子也

損法財至心意識

其注既認賊為子法財功德如何保任盡皆失去故曰損法財滅功德也莫不由斯心意識者對境覺知異乎木石名之曰心次心等量名之曰意了了別知名之曰識也以此三法遷流種

種行造作種種業皆由此也傳曰心異則千差竟起心平則萬法坦然心染則六道四生心空則一道清淨故曰莫不由斯心意識也

一為媒

寒山詩云我有六兄弟就中一箇惡打伊又不得罵伊又不著處處無奈何貪財好姦殺是以禪門至知見力

其注上來所修皆是無益苦行固非真實也唯般若一法方為究竟大般若經云甚深般若波羅蜜多是諸佛母能示世間諸法實相出家之

士得不盡心於此是以雲門大師警策兄弟大
一等是踏破草鞋行脚拋却父母師長直須著
些子眼睛始得若遇本色咬猪狗手脚不惜性命
入泥入水相爲有可咬嚼眨上眉毛高掛鉢囊
一十年二十年打取徹去莫愁不成辦從上諸
聖無不激發勸於此箇門中用心故六是以禪
門了却心頭入無生知見力也

大丈夫至金剛鍊

琪注世間之士有慷慨之志秉鎗鏑之習以忠
孝之心佐贊明君威武天下謂之丈夫今言大

丈夫者具出世之大智兼習智慧之劍以般若爲
鋒鎗以金剛爲猛銳破煩惱網出生死境界故
云大丈夫也傳曰雖女人孺子有此志者亦名
大丈夫雖八尺巍巍之士無此志者不名大丈
夫也所言金剛者金中最剛故曰金剛極堅極
利喻般若爲堅故萬物不能摧利故能摧萬物
唯帝釋有之福薄者難見其爲用也欲擬皆空
擬山即山崩擬海即海竭其功力不可思議故
喻般若也

非但能摧至天魔膽

琪注但猶獨也非獨摧伏西竺六師外道之心
早曾落却天魔膽也寶星經云有一魔王於衆
魔中而爲上首即於平日以手按地大千世界
悉皆搖動佛成道時領諸魔衆欲於佛前以手
拍地寧湏弥山惱害世尊即入慈心三昧是時
魔王方乃舉手尚不見地何況摩觸是時魔王
喪膽驚懼而走故云早曾落却天魔膽也
戴金鉢膜

付法藏傳云優婆塞多時爲尼乾名薩遮智慧
淵妙論議絕倫深坐貢高擅步天下銅鉢素纏

蓋寶二

二十七

壽

膜首戴一金鉢盛大火而作是言吾智盈滿恐
出於外世間昏暗無所覩見欲以光明照破陰
宮音冥衆生

靈山據坐至自迴去

外道問佛不問有言不問無言世尊據坐外道
歎云世尊大慈大悲開我迷雲令我得入外道
去後阿難問云外道有何所證而言得入佛言
如世良馬見鞭影而行

震法雷至灑甘露

琪注般若是一法佛說種種名或謂之慧劍或

謂之法雷或謂之法鼓或謂之慈雲或謂之甘露即是一法隨其功用而得名也能破疑網極堅利故謂之慧劍也駭動物機增長善芽故謂之法雷也聚集人天善能号令故謂之法鼓也能蔭覆群生皆得清涼故謂之慈雲也能濟熱惱汲焦渴故謂之甘露也皆般若一法爾

九坂

文選玄飄飄戲九坂廣雅云九天之際曰九坂九天之外曰九坂字說云天子之田曰九坂

龍象蹴踏至皆醒悟

事實二

二十八

琪注龍象蹴踏之所因非驢騾所踐之地也三象者一菩薩二聲聞三緣覺乘也五性者一善性二惡性三定性四不定性五閻提性也三乘五性醒悟且置忽遇三種病人來還接得否應者拈起豎拂他又不是惡聲者語言三昧他又不得聞患症者教伊說又說不得且作麼生接若接此人不得佛法無靈驗昔人雖有此語舉來時機不薦曾有僧請益雲門師云汝禮拜著僧禮拜起師以拄杖拄僧過後云汝不是惡者復喚僧近前來僧近前云汝不是惡聲乃云會

麼僧云不會云汝不是患癡其僧忽於言下有
省薦得這箇說話何止三乘五性盲聾瘡癰悉
皆醒悟直是須教盡大地人普請作佛去還委
悉麼然雖如此若是明眼衲僧也須子細詳辨
雪山肥膩至我常納

琪注西竺雪山有草名曰肥膩潔淨香美白牛
食之所出皆成醍醐上味非此間腥羶雜血之
乳其不潔也雪山喻一真妙境香草喻圓修八
正道牛喻照理真智醍醐喻一乘妙法以明菩
薩不從漸次而修也大衆根性從初發心便成

正覺所言我常納者即學般若之上念念與般
若相應也故下文舉法皆入重重無盡事事无
礙境界也

到王孫

傳燈錄云釋迦牟尼佛賢劫第四尊姓刹利父
淨飯王名曰勝善天人亦名護明大士又云第
二十八祖菩提達磨者南天竺國香至王第三
子也姓刹帝利本名菩提多羅云云

寒山撫掌笑豐干

傳燈錄云天台豐干禪師云云後迴天台示滅

初間立公出牧丹丘師曰到任記謁文殊普賢
公曰此二菩薩何在師曰國清寺執爨洗器者
寒山拾得是也公拜師乃行天台寒山子者容
貌枯槁布衣零落以糲皮爲冠曳木屨時來國
清寺就拾得取衆僧殘食菜滓食之後問立公
入山訪之寒山復執閤立手笑曰豐干饒舌
性圓通至一切法

琪注一性即一真之性也一法即一心之法也
一性圓通一切性者即一性圓通法界性也一
法通舍一切法者即一心之法遍舍無盡法界

也壽禪師云今生末而末表本體用玄與真成
俗而俗立真凡聖交映此顯彼而彼顯此主伴
齊衆生成佛而佛度生因果交徹境無自性而
佗成自心無自性而自成他理不成就而一即
多事不成就而多即一相雖虛而恒真一體性
雖實而常在萬緣雖顯露難以情求任超然而
無方大用縱橫幻境在一性而融真是以八十
卷華嚴大經所說非昔有而今無也傳曰三十
九品之勝典終始交羅一十萬頌之妙言前後
叅應十處十會如帝網之重重十刹十塵如鏡

像之涉入舉一門則諸門頓顯談九品則諸品齊彰道樹始成九天同會普光一集十處諸登新舊無差前後一念故末山尼先聽大經後因衆有悟入方信即今現在華嚴法界之中有頌云五蘊山頭古佛堂毗盧晝夜放毫光若能於此非同異即是華嚴遍十方故云一性圓通一切性一法遍含一切法也

芥納須彌

壽禪師云海水入毛孔者識得海水真性即是毛孔真性故芥納須彌者一切衆生无明心即

事實二

三十一

是佛心是名須弥入芥子

一月普現至一月攝

琪注一月普現一切水者如青霄一月普現沉河池沼滄海溪潭等凡有水處悉皆現也一切水月一月攝者衆水所現唯天上一月余華嚴一月三舟譬喻經云譬如傳舟分於月彩舟從東去一月往東舟從西去一月往西舟從南去一月往南舟從北去一月往北常住之舟見月不動如是四維十方盡皆見月所以云並安千器千月不同一道澄江一月孤影乃至淨水穢

水清水濁水甘苦澁鹹淡等水如是於中一時普現經云我成道時見一切衆生盡皆成道傳曰諸佛清涼月常遊畢竟空衆生心水淨菩提影現中信斯言也

亭亭

文選云亭亭微明貌也

未透清波

僧問密門佛真法身猶若虛空應物現形如水
中月是否師云清波無透路僧云和尚從何得
師云再問復何來僧云便伊麼去時如何師云

重疊開山路

三十二

重疊開山路

諸佛法身至如來合

琪注衆生心內諸佛念念證真諸佛心內衆生
心心作佛故云諸佛法身入我性我性同共如
來合也良由諸佛親證法身衆生本具法身也
荊溪云衆生理具諸佛事成成之與具莫不性
等故云我性同共如來合也故寒山云常聞釋
迦佛親受然燈記然燈與釋迦祇論前後智前
後體非殊異中無有異一佛一切佛心是如來
地即其謂也

寧耳胡僧

謂達磨也然寧耳非佛剎之稱蓋表梵人之相也一地具足至非行業

琪注上文自一性圓通一切性言無礙之性也一法遍含一切法言無礙之法也一月普現一切水言無礙之喻也今言一地具足一切地言無礙之功德也所言地者地以能生為義即初地具足十地功德故云一地具足一切地也言非色非心非行業者既一地具足十地功德其功不可思議則色心行業不可測度也非色者

事實三

三十三

非空礙之色也非心者非覺知之心也非行者非遷流造作之行也非業者非所造之業也今為現其法性所以拈情故下文以明妙用也

潘處士至倒騎驢

潘閬詩云長愛三峰插大虛回頭吟望倒騎驢傍人大笑從他笑終擬移家向此居

禪指圓成至三祇劫

琪注一禪指頃成就八萬法門一刹那間能滅三祇劫罪也一念真心起八萬障門開今既悟入元生之理八萬四千煩惱轉成八萬四千清

淨解脫法門即起三大阿僧祇劫此修行功力也故楞嚴經云消我億劫顛倒想不歷僧祇獲法身深可信矣所言三祇劫者即三阿僧祇劫也自古釋迦至尸奔如來爲一劫尸奔至然燈如來爲二劫然燈至毗婆尸如來爲三劫故云三祇劫也此事且置祇如禪月六禪客相逢祇彈指此心能有幾人知如或未知落處阿誰敢稱禪客

一切數句至何交涉

其注一切名言法相菩提涅槃真如解脫非有

事實二

三十四

卷四

非無非凡非聖頭數法門元有窮盡實非究竟故云一切數句非數句也故藥山初參石頭便問三乘十二分教某甲粗亦研窮嘗聞南方直指人心見性成佛特來禮拜伏望和尚慈悲開示師云怎麼也不得不怎麼也不得怎麼不怎麼掩不得若薦得這箇因緣許你出荊棘林具衲僧眼故云與吾靈覺何交涉也

明州布袋

明州奉花縣布袋和尚者未詳族氏常以杖荷一布袋凡供身之具盡貯囊中入鄞肆聚落見

物即乞有時拈起乳魚片云這箇是梵率陀天底又拈起乳屎糞土這箇是彌勒內院底又偈言彌勒真彌勒分身千百億時時示時人時人自不識具見傳燈本錄

不可毀至勿涯岸

琪注毀譽不動者唯見性之人方能解脫也未了之人於一切順境聞讚譽之言即心生歡喜於一切逆境聞毀辱之言即心生忿怒皆不了語言性空也達法之士了毀譽之言皆不可得與法體相應猶如虛空力有涯岸故云不可毀

事實二

三十五

不可讚體若虛空勿涯岸也

天兵魔后

佛藏經云按本行經於金剛座上放大光明照耀魔宮魔王覩光明身毛皆豎恐怖不安又聞空中聲曰釋迦成道誓度眷屬今一切空渴魔王聞聲更轉悶絕先遣三女媚惑世尊各呈妓艷欲動佛心佛以神力化彼三女成三老母矮蓬頭變醜不可觀更召百萬海神等或擎戴山石裂面變形或降雹興雲吞龍騎象拋石摧山空中屹然便住魔王執劍親斬世尊手纔舉劍

時劍寸寸斷魔王倒地良久方蘇世尊慈悲乃說偈言我經無量劫修成金剛身縱魔滿大千不能動一毫魔知身不如唯發歡言希有世尊

善吉

祖庭云善吉乃須菩提也誕生之時祥光滿室相者古之曰惟善惟吉故云善現又云善吉也憍尸護把天花散

憍尸帝釋姓也須菩提嚴中宴坐帝釋雨花讚歎須菩提云雨花者是誰帝釋云我是梵天見尊者善說般若所以讚歎須菩提云我於般若

華實三

二十六

未曾說一字帝釋云尊者無說我乃無聞無說無聞是真說般若

十聖三賢

十聖者十地聖人三賢者十住十行十迴向也不離當處至不可見

琪注佛身充滿於法界普現一切群生前即是不離當處常湛然也謂此靈覺之性不離十二時中見聞覺知若離見聞覺知之外別求覺性即無有是處祖師云將心覓心豈非大錯敢問諸人阿那箇是當處若向這裏覷得破去與不

方諸佛同共受用等无有異如或不然盡是理
沒家寶辜負已靈隨行教聖護自推求古德云
譬如騎牛討牛無有是處故云覓即知君不可
見也

取不得至祇麼得

琪注靈光洞達無所不通諸佛悟之而不曾得
衆生迷之而未曾失傳曰譬如有人怖空而走雖
到而走且步步不離於空於彼求空了不可得
故云取不得捨不得也不可得中祇麼得者此
之宗旨當於聞思修體究而自得之經云佛告

事實三

三十七

沙門波處于家昔爲何事對曰亦當彈琴佛言
絃緩如何對曰不鳴矣絃急如何對曰其擊絕
矣急緩得中如何對曰清音普矣佛告沙門學
道亦然心若調適通可得矣故曰不可得中祇
麼得也若是明眼衲僧應不錯舉

白拈賊

臨濟示衆云汝等諸人赤肉團上有一無依至
人常從汝等諸人面門出入未證據者看看彈
有僧云如何是无位真人際下禪床蓋片瑞雲
云无位真人是什麼軋屎搥雪峰問云臨濟大

似白拈賊

鷲子

舍利弗此云鷲鷲子母眼如鷲鷲故稱名焉
漏衣祇

維摩詰室有一天女見諸天人間所說法便現
其身即以天華散諸菩薩大弟子上花至菩薩
即皆墮落至大弟子便著不墮一切弟子神力
去花不能令去爾時天女問舍利弗何故去花
答曰此花不如法是以去之天女曰勿謂此花
不如法所以者何是花无所分別仁者自生

卷三

三八

樂

分別

默時說說時默

琪注默時說者即是默時常說也復問授子如
何是十身調御授子下揮來立且道說箇什麼
是知默時常說說時常默也如世尊說法一切
經首皆有妙旨人罕知之如金剛經云爾時世
尊食時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中
次第乞已還至本處飯食訖收鉢洗足已敷
座而坐時長老須菩提在大眾中即從座起偏
袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希有世

尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩又圓覺經云一時婆伽婆入於神通大光明藏三昧正受一切如來光嚴住持是諸衆生清淨覺地身心寂滅平等本際圓滿十方不二隨順於不二境現諸淨土如楞嚴經云即時如來敷座宴安爲諸會中宣揚深奧法進清衆得未曾有迦陵仙音徧十方界故默時常說也說時默者一大藏教金口所宣未曾道著一字經云始從成道夜終至汝提河於是二中間未曾說一字且道畢竟是有說無說耶所以天衣云若言有說謗

事實二

三九

如來若謂不談邪見在若向這裏覷得破方可稱唱宗風提綱祖令也

大施門開無擁塞

其注諸佛出世說法普令一切衆生成佛爲大施主度脫有情故云大施門開也乃至西竺諸祖各各說法利樂有情以至唐土諸祖天下老宿巧便施設種種法門所以雪峰輓毬石鞏架箭天皇錮餅國師水梳雲門三句洞山五位靈雲見桃花法眼透聲色首山新婦道吾樂神瀉山水拈汾陽師子百丈捲席俱脰一指皆諸善

知識大施門開也古德云盡十方世界是箇解脫門把手拽不入有何擁塞耶故云大施門所无擁塞也

步行騎馬

傳大士頌云空手把鋤頭步行騎水牛人從橋上過橋流水不流

有人問我至般若力

琪注若或有人問我解何宗旨報道摩訶般若力也梵語此云大多勝即多含不翻也梵語般若此云智慧即生善不翻也言摩訶般若者信

事實三

四

解則位齊諸祖受持則福蓋人天故傳曰故知般若若是善惡徑之導師迷暗室之明炬生死海之智楫煩惱病之良醫破邪山之大風敵魔軍之猛將照幽途之赫日驚昏識之迅雷扶愚盲之金篦浹渴愛之甘露截疑網之慧劍給孤乏之寶珠若般若不明萬行虛設故云摩訶般若力也

謝三本是釣魚人

傳燈錄云玄沙宗一大師法名師備福州閩縣人也姓謝氏幼好無釣泛小艇於南臺江得諸

漁者唐咸通初年甫三十忽慕出塵乃弃釣舟
投芙蓉靈訓禪師落髮云云 又玄沙和尚是
謝家第三子也

或是或非至天莫測

其注般若之力既得現前以大悲心入塵垂手
接物利生縱橫應用種種施爲皆爲佛事譬如
耆婆攬草信手拈來皆爲妙藥故經云得念失
念无非解脫成法破法皆名涅槃智慧愚癡通
爲般若菩薩外道所成就法同是菩提元明真
如无異境界諸戒定慧及煩惱癡俱是梵行故

事實二

四

五

黃輿

云或是或非人不識逆行順行天莫測也

宋玉大人賦云地方爲輿天圓爲蓋天地玄黃
故云黃輿

折鍾

莊子云用管窺天用錐指地

南明泉和尚頌證道歌事實卷第二

南明泉和尚頌證道歌率實卷第三

吾早曾經多劫修不是等閑相誑惑

琪注永嘉自云我今於法受用得其自在莫非宿有般若種性豈是等閑之事嘗談論之曰佛道長遠大受艱苦乃可得成今永嘉纔往曹溪便悟般若便能說法利人耶假饒有人致難問我我即報言吾非今生一世所修乃至非三四五劫修習般若故云多劫修也既是多劫修習非是等閑以言欺誑惑亂汝等故云非是等閑

證道歌三

三

相誑惑也

蒸沙

首楞嚴經云如蒸沙石欲成嘉饌縱經塵劫但名蒸沙不名爲飴

虎皮羊質

楊子云或曰有人焉自姓孔而字仲尼入其門外其堂伏其几襲其裳則可謂仲尼乎曰其文是也其質非也敢問質曰羊質而虎皮見草而悅見豺而戰忘其皮之虎也

建法幢至曹溪是

琪注諸佛出世以至天下老和尚出世皆是建大法幢豎立宗旨也明明佛勅曹溪是者祖師從西土至此土傳至六祖其所建立已成法席矣非獨諸佛冥加宿受記別而弘大事乃從我佛釋迦如來親傳心印至於曹溪故云明明佛勅曹溪是也所言法幢者幢以建立爲義也故知建立法幢實非小緣諸佛出世爲大事因緣皆爲此也無量菩薩果行因亦爲此也諸二乘人內藏菩薩行外現是聲聞亦爲此也以至梵王前引帝釋後隨亦爲此也諸經皆以一

事實三

二

勝標

法爲主衆法爲伴近相建立也故下文文明西竺此土建立法幢之義也

祖庭云猶稱揚也

懸帛至席帽

炙穀子曰席帽先服以羊皮爲之秦漢觀以古席女人亦服之四緣垂綢子飾以珠翠謂之韋帽煬帝幸江都御紫霞殿欲見女人姿容令去綢子去新金朝陽集獼猴帶席帽不是作詩人檀子云魯夫人之臨爲吊也自敗於臺鮎始

也注敗臺給時家家有象陸而相予去纒而給
陸類篇曰纒謂以緇布鞣紆紆告誥切束陸也
八臂那叱

毗沙門天王第三子也圓悟玄林薄正法眼歲
透出三頭六臂忿怒那叱轟破金鐘護把神通
遊戲

第一迦葉至西天記

琪注始自世尊靈山會上以青蓮目瞬視迦葉
微笑吾有正法眼藏分付摩訶大迦葉是最初
傳法故去首傳燈也二十八代西天記者初祖

事實三

三

迦葉傳二祖阿難阿難傳三祖商那和修修傳
四祖優波鞠多多傳五祖提多迦迦傳六祖彌
迦迦傳七祖婆須密密傳八祖佛駄難提提
傳九祖伏駄密多多傳十祖脇脇傳十一祖富
那夜奢奢傳十二祖馬鳴鳴傳十三祖迦毗摩
羅羅傳十四祖龍樹樹傳十五祖迦那提婆婆
傳十六祖羅睺羅多多傳十七祖僧伽難提提
傳十八祖伽耶舍多多傳十九祖鳩摩羅多多
傳二十祖奢夜多多傳二十一祖婆修盤頭頭
傳二十二祖摩拏羅羅傳二十三祖鶴勒那

那傳二十四祖師子子傳二十五祖婆舍斯多
多傳二十六祖不如蜜多多傳二十七祖般若
多羅羅傳二十八祖菩提達磨故云二十八代
西天記也

糞掃為衣

付法藏傳云迦葉以鼠咬牛蹄蓋掃為衣小欲
知足常居萬人之下

洩天機

乳達婆王奏樂供養如來是時迦葉在座聞鐘
起舞

事實三

四

入此土至為初祖

琪注梵語菩提達磨此云覺法西竺為二十八
祖此土為初祖本南天竺國香至王第三大子
也過二十七祖祖知其密迹發明心要乃記之
曰未可遠遊且止南天待吾滅後六十七載當
往震旦大興佛事汝至南方勿住彼唯好有為
功業不見佛理汝縱到彼亦不可久留聽吾偈
路行跨水復逢羊獨自悽悽暗渡江日下可憐
雙象馬二株嫩桂之昌昌師在本國以知見力
破彼六宗異見法師令其捨小歸大一有相宗

二無相宗三定慧宗四戒行宗五無得宗六寂靜宗各封已解別展化源聚落崢嶸徒衆甚盛大師乃喟然歎曰彼之一師已陷中迹況復支離繁盛而今六宗我若不除永纏邪見一一詰其宗旨各自知無所歸然後返本悟入大師學該三藏尤專定業非不知也師自南天竺泛海經涉三年時普通八年九月二十一日至廣州刺史蕭昂表聞武帝詔迎至金陵帝問朕即位已來造寺寫經度僧不可勝紀有何功德師曰此但人天小果有漏之因如影隨形雖有非實

事實三

五

帝曰如何是真功德師曰淨智妙圓體自空寂如是功德不以世求帝問如何是聖諦第一義師曰廓然無聖帝曰對朕者誰師曰不識帝不領悟師知機不契是月十九日潛迴江北十一月二十五日屆于洛陽當後魏孝明帝大和十年寓止于嵩山少林面壁而坐終日默然人莫測之即禪宗初祖也

五葉花

達磨傳法偈云吾本來茲土傳法救迷情一花開五葉結果自然成

六代傳衣至何窮數

琪注大師既小室九年米卜知音時有僧神光者曠達之士也久居伊洛博覽群書善談玄理每嘆曰孔老之教禮術風規莊易之書未盡妙理近聞達磨大士住止少林至人不遙當造玄境乃往彼晨夕恭承師常端坐面壁莫聞誨勵光自惟曰昔人求道敲骨取髓刺血濟饑布髮掩泥投崖飼虎古尚若此我又何人其年十二月九日夜天大雨雪光堅立不動遲明積雪過膝師憫而問曰汝久立雪中當求何事光悲淚

事實三

六

曰惟願和尚慈悲開甘露門廣度群品師曰諸佛無上妙道曠劫精勤難行能行非忍而忍豈以小德小智輕心慢心欲冀真衆徒勞懃苦光聞師誨勵潛取利刀自斷左臂置于師前師知是法器乃曰諸佛最初求道為法忘形汝今斷臂吾前求亦可在遂易名慧可光曰諸佛法印可得聞乎師曰諸佛法印匪從人得光曰我心未寧乞師與安師曰將心來與汝安光曰覓心了不可得師曰我與汝安心竟既從此悟入即為二祖也所去六代傳衣者二祖既得法於初

祖皆以衣盂相傳初祖自西竺傳衣東土以表其信至曹溪六祖其道已行更不傳衣唯傳法也達磨傳可可傳璨璨傳信信傳忍忍傳能能乃曹溪六祖也其道盛行於世謂之六代傳衣天下聞也自後得道者不可勝數故云成佛作祖者匝地普天學禪學道者如麻似粟故云後人得道何窮數

提不起

蒙山道明禪師因趙盧行者至大庾嶺行者見師至即擲衣鉢於石上云此衣表信可力爭耶

事實三

七

任君將去師遂舉之如山不動

真不立至不空空

琪注真既不立妄亦本空良由真妄本無自性因真立妄因妄立真古德云單真不立獨妄難成也有無雙遣者有無亦相待而立今既雙遣不空亦空也故云有無雙遣不空空也此之數句大師欲顯其法雙指真妄有無之情今

白駒

淮南子曰白駒日影也

二十空門至體自同

琪注二十空門者如來破二十種執有之見因
成二十空名故大般若經云所謂內空外空內
外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自性空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自性
空雖有二十空名其體即一法也今明法性之
理不同二十之空故云元不著也一性如來體
自同者向出外道六十二種異見即與般若涅
槃妙心冥合故云體自同也

心是根至鏡上痕

事實三

八

琪注心是根者根以能生為義良由此心能生
一切善不善法故名根也法是塵者法雖能軌
持萬物猶如妙藥病若愈時藥亦無用故法是
塵也此之二法皆有望礙使人心光不能透漏
如鏡上之痕也所以云云根塵親對翳障心光
返本明心良由此也

痕垢盡除至性即真

琪注痕垢若盡心法雙忘自然心光透脫明見
佛性也古德云一翳在眼空花遍界一妄在心
河沙生滅翳消花盡妄滅證真病老藥除永清

水在靈丹一點點鐵成金至理一言轉凡為聖
故云性即真也

無塵未許

洞山云直饒道本來無一物亦未合得他衣鉢
嘆末法至難調制

琪注嘆即嘆詞也世尊出世轉大法輪利益有
情正法一千年像法一千年末法一萬年六師
出世正當像法早嘆嘆如此即今則可知矣故
云嘆末法惡時世衆生薄福難調制也故知末
世弘道不明六旨各守門庭玄相堅執盡為法

事實三

九

藏

病故下文可見

空立三車

法華譬喻品云爾時長者即作是念此舍已為
大火所燒我及諸子若不時出必為所焚我今
當設方便令諸子等得免斯害父知諸子先心
各有所好種種珍玩奇異之物情必樂著而告
之言汝等所可玩好希有難得汝若不取後必
憂悔如此種種羊車鹿車牛車今在門外可以
遊戲汝等於此火宅宜速出來隨意所欲皆當
與汝

火宅外

四行論云三界不安猶如火宅

四衢

華嚴論云廣大寶乘住四衢文殊引導普賢扶
肥壯白牛甚多力一念通達無卷舒如是寶乘
不能入但要勤苦門前立不覺自身常在中遣
上恒言我不及

三災

大三災者水火風小三災者乃刀兵飢饉疾疫
等是也

事實三

十

險說

詩云無險說私謁之心解曰不平曰險不忠曰
說背公曰私求請曰謁

去聖遠兮至多惡害

璣注去聖遙遠邪見轉深於正法中返生惡害
是以達磨西來擊鉢茲服毒聖師尚介豈况人師
耶諸聖出世莫不興慈運悲接物利生魔強法
弱而於聖心不知恩德况今天下昇平日久國
皇大臣受佛付屬弘護三寶諸方法席興盛出
家之士當起難遇之心參尋知識決擇生死以

求出離報答四恩即其宜矣然而其中有雖學佛法不知有教外別傳者有身居貴位志宿世所修而於佛法為其障礙者有雖傳持佛法各以宗派不同互相攻擊者此皆為法門魔事盡非通人若是本分當人必不知是故至舉古諸宗門下皆有達人然各安所習通小局多以承稟為戶牖各自開張以經論為干戈互相攻擊情存啗肉而遷變法迷人我以高位致使是非分擘莫之辨辨故士魔強法弱多惡害也

聞說如來至今九碎

重寶三

十一

三

琪注如來唯一大事因緣出現於世世有魔三雖與佛同時而不信有圓頓法門聞佛所說悉皆毀謗恨不滅除今九碎也世人有無大乘根性者亦不信有悟入法門而於釋門身雖出家尚自不信故有之也古德云不可向驕目人前說空中無花不可向狂病人前說面前無鬼空廢語言應不信受虛妄口淨心安當自知矣

參辰

楊子曰吾未觀參辰之相比也注云參虎星辰龍星未嘗俱現

作在心殃至更尤人

琪注世人所造無量無邊之業皆妄心所作故云作在心也所感無量苦果地獄畜生餓鬼種種等形受種種等苦古德云負鞍銜鐵爲誰末昔時祇爲行心錯故云殃在身也皆是自作自受非他人所致故云不須冤訴更尤人也世間之苦乃止一世地獄之苦無有窮盡劍樹刀山種種不可說若此方受盡世界壞時更移他方地獄受罪報身更生畜生驢馬皆非別人唯自作自受也

金彈至飛雀

莊子云有人於此以隋候之珠彈千仞之雀世必笑之何也所用者重而所求者輕去士欲得不招至正法輪

琪注謗法之罪非少過也毀般若罪業皆落地獄亦非輕計地獄皆無間地獄即極重獄也時數久遠皆論劫數謗法之報非一具如藏經所載或爲九頭龍或爲白爛疾等良由十方諸佛出世悉皆讚歎一乘妙法十方諸佛由證法故得成無上正等菩提今却返謗真罪宜矣故云

莫謗如來正法輪也

栴檀林至師子住

琪注栴檀林喻一真妙境無雜樹者無小機權位之雜也鬱密森沉者鬱密即繁茂之貌也森沉即幽邃之貌也師子住者以喻法性之境唯大衆菩薩所住人天小機即不能知故知無上般若唯接上根上士中下之機卒難悟入故云栴檀林無雜樹鬱密森沉師子住也

境靜林間至皆遠去

琪注無爲大道唯大衆菩薩履踐諸小衆人與

事實三

十三

五

諸權位行人不能措足師子喻大衆菩薩也走獸飛禽喻人天二衆小機也是以法華五千退席不任此事一真妙境唯上士所遊中下之流卒難摸捺故云境靜林間獨自遊走獸飛禽皆遠去也

師子兒至哮吼

琪注所言師子兒者喻菩薩初發心時即便成等正覺也超過聲聞緣覺諸小衆衆故云衆隨後也三歲即表見性之人圓修三法也智者六空也者泯一切法也假也者立一切法也中也

者妙一切法也空不定空空處當體即空即假
假不定假假處當體即空即中中不定中中處
當體即空即假此之三法不縱不橫不並不別
一處常三三處常一所以云三諦三觀三非三
三一三無所寄諦觀名別體復同是故能所
二非二也悟入之士圓證三法所說法門皆中
道實相故云三歲便能大哮吼也

若是野狂至虛開口

琪注野狂喻凡夫二乘也師子喻大乘菩薩也
菩薩之人深悟法性從初發心便成正覺所說

事實三

十四

法門悉皆稱性也二乘凡夫諸權位人不能明
見佛性之者所說不明究竟實相之理猶如百
年姪怪虛開口終無所益故云

狐假虎威

史記去楚宣王以昭奚恤爲相諸侯畏之王問
群臣曰吾聞北方畏昭奚恤如何江乙對曰臣
聞虎求百獸而食之得狐狐曰子無噉我天帝
令我長百獸子食我是逆天帝之命子若不信
我當先行子隨我後觀諸百獸見我能無走乎
虎以爲然隨狐而行百獸見之皆走虎不知畏

已而走以為畏狐也

毗藍園樹

處胎經云此專初出胎時於毗藍園裏無憂樹下周行七步日顧四方一手指天一手指地大

天上天下唯我獨尊

圓頓教至直須爭
其注圓謂圓滿頓非漸次也教者効也聖人備下之言詮理化物為義也圓頓之教不假漸次起入佛境傳曰譬如天子具玉儀之德迦婆起衆鳥之音也勿人情者勿猶衆也一切衆生若

事實三

十五

五

有疑情不次直須明了此非世間之學為生元事大實非容易故下文明其因果也

南陽園老

忠國師因肅宗帝問如何是十身調御師云檀越踏毗盧頂上行帝云寡人不會師云莫認自己清淨法身

不是山僧至斷常坑

其注此是永嘉自謂也豈是山僧馳逞人我之心切恐未來之際一切衆生於法門中發心修行錯悞用心墮落斷常二見此之二是能陷人

故名之爲坑如世坑澍也西天九十六種外道
不出此見故法華經云若有若無等依止此諸
見具足六十二即其義也

毘珠無類

法華經妙樂品云文殊師利如轉輪王見諸兵
衆有大功者心甚歡喜以此難信之珠久在毘
中不妄與人而今與之如來亦復如是於三界
中爲大法王以法教化一切衆生見賢聖軍與
五陰魔煩惱魔死魔共戰有大功勳滅三毒出
三界破魔網爾時如來亦大歡喜此法華經能

事實三

十六

今衆生至一切智一切世間多惑難信先所未
說而今說之

非不非至千里

琪注非不非是不是者乃明是非之相分明不
可錯亂也非豈不非非乃真非也是豈不是是
乃真是也雖則是非無主不可瞞肝佛性籠統
真如也差之毫釐失之千里者毛中長者曰毫
釐者十釐爲一毫若差之毫釐之間則失之千
里萬里故下文深明是非之相也

中心樹子

玄沙云如人賣一片田地四至界畔總屬汝了也中心樹子猶屬我在

是則龍女至生陷墜

琪注龍女善星者明顯是非之相也昔日靈山會上有一龍女獻佛寶珠世尊受之而爲說法悟無生忍即往南方無垢世界坐寶蓮花成正覺号花鮮如來也非則善星生陷墜者昔有比丘名曰善星念得十八香象駝經生身活落地獄謂不見佛性說法返成謗譏故則有所警策也

事實三

十七

吾早年來至尋經論

琪注今欲明無相之功先明有相之理大師小時歷諸講肆聽集天台智者教觀深於經論積學博問也先德云五夏已前精研律部次明論經然後參尋知識決擇死生乃入道之叙也非宿有棄捨願力罕能全此從上諸聖莫不皆然達摩祖師學該三藏尤專定業非不知也後之學者不能及此返爲謗說深不可也譬如筌筌在獲魚兔既得魚兔筌筌可忘下文可見也

分別名相至徒自困

其注經論之學豈有過失乃我佛如來金口所說於無量國中乃至名字不可得聞何況得見故知教不迷人自迷教也古德云看經須具看經眼眼若不明返爲名相所眩不窮心地一向多聞所以云縱多學也成貪那箇回頭解自慙於辨枉作佗鄉客卒分門風不荷擔譬若入海等沙徒自困尔

前後三三

祐頌文殊問無着近離甚處着云南方文殊云佛法如何住持着云末法比丘小奉戒律文殊

華嚴三

六八

云多小衆着云或三百或五百着問此間如何住持文殊云凡聖同居龍蛇混雜着云多小衆殊云前三三後三三

却被如來至有何益

琪注如來訶責多聞之士雖則多聞不獲修證經云如人數佗寶自無半錢分也既非已寶數至終日雖知數量不得受用於己有何益也所以云譬如終朝說藥而自困於沉痾有若長年問程而不動於跬步得魚忘筌者豈遇其士執指爲月者實繁有徒即其義也

衣珠無價

法華經云譬如貧窮人往至親友家其家甚大
富具設諸饍饌以無價寶珠繫著內衣裏默與
而捨去時則不覺知是人既已起遊行詣他國
求衣食自濟貧生甚艱難得小價為足更不願
好者不覺內衣裏有無價寶珠

從來蹭蹬至風塵客

琪注從來者從無始來也蹭蹬者行不進之貌
也虛行者未有地頭而虛行也從無始已來以
至今日經生死嶮道徒自困疲於涅槃路上未

事實三

十九

曾踏實故曰覺虛行也多年杜作風塵客者譬
如世人飄蓬南北千里萬里家鄉轉遠杜作風
塵之客也古德云門前無限路誰是到家人
去日衣衲

孟浩然詩云慈母手中線遊子身上衣臨行密
密縫擬恐遲遲歸

種性邪至圓頓制

琪注謂不歸依三寶之人西竺九十六種外道
依附邪師生諸邪見故云錯知解也不達如來
心地法門故知於無量劫受無量生死皆因邪

師說法也不遇圓頓大乘菩薩所說故論云寧受地獄苦得聞諸佛名不受無量樂而不聞佛名以經於往昔無量劫受苦流轉生死中不聞佛名故不聞佛名者皆遇邪師故也

葉公好畫

史記云葉公者葉所封之地公名子高其性好龍門閭堂宇悉畫龍像於是天龍聞而下來窺頭於牖施尾於屋葉公見而驚走失其魂魄夫葉公非好真龍好似龍也

二乘精進至無智慧

事實三

二十

琪注二乘之人精進修行斷三界見思七返人天所歷修行法門非不精進也飲寂滅酒卧涅槃床不起大悲心修利他行接物利生是無道心也外道聰明無智慧者西竺外道極有聰明之士念得四圍陀典籍不明佛性故寒山云世有多解人愚癡學用文不憂當來果唯知造惡因見佛不解禮見僧倍生嗔五逆十惡輩三毒以爲隣死去入地獄未有出頭晨今古聰明之士爲世智所使不信般若亦有之也古德云李白李斯文占絕二人不遇空王說幾多空負聰

明心到底死生打不徹先聖垂慈如此豈不知有耶

楊朱

祖庭云楊朱泣歧路口謂其可以南可以北亦愚癡至生實解

琪注大人無智曰愚少兒無知曰駭空拳指上生實解者愚人少兒於空拳指上妄爲實有如以黃葉爲錢以爲真實如來大師說一大藏教文盡以大悲心於無作妙智隨緣教化或說有法或說空法或說頓漸或說偏圓或說不定以

事實

二十一

種種名相隨類而各得解也諸小根器隨語自生執著不見佛性猶如空拳指上生實解也下文重與喻出

沙土學圓城

小兒論云孔子行時兒輩以沙作圓城曰車避城耶城避車耶孔子笑而迴車而行

執指爲月至虛捏怪

琪注若迷指爲月非獨迷月亦乃迷指以認指爲月故也經云修多羅教如標月指若復見月了知所標畢竟非月是故學道之人亦復如是

若以教爲佛性非獨迷其佛性亦乃迷教以教爲佛性故則是枉施其功行也是知中下根性若無大乘般若之種性不能入佛知見其所爲患者在於根境識十八界法故云根境法中虛捏怪也

不見一法至觀自在

琪注此一句乃永嘉大師盡力找到門前祇欠擡足入來也昔有宿德因着法華經至諸法從本來常自寂滅相自喜之常留意體究以至行住坐卧語默故作舉動施爲拈匙放筯無不體

空都無所得至仲春之月忽一日凭欄閑坐聞樹二鶯聲瞥然悟入省前因緣續前頌云諸法從本來常自寂滅相春暖百花紅鷓鴣啼柳上以此觀今古傳宿說話洞曉其旨求師即可凡所應兩無有罣礙所謂方得名爲觀自在也了卽業障至還宿債

琪注了達罪福性空無有罣礙若人發心歸湏十方世界悉皆消殞況罪福之相耶所以肇師云五陰身非有四大本來空將頭臨白刃一似斬春風卽業障本來空也若不了悟執法不忘

因果之法如形與影假使百千劫所作業不忘
因緣會遇時果報還自受故云未了應須還宿
債也

金鎗馬麥

因果經云世尊因時以針刺虱以惡食飼人以
是因緣成道後致此二難事也

飢逢王膳至爭得瘞

琪注四十九年開方便門示真實相所說種種
法門大悲願力接引衆生衆生自是不能悟入
譬如世間飢餓之人遇王者之膳食前方丈水

事實三

二三

塗毒鼓

陸畢備種種美味見之即生怖畏之心而不敢
食又如久病之人忽見盧醫扁鵲醫王必生疑
惑猶豫而於妙藥不能服食則知病不可瘥也

泥桓經云佛告迦葉譬如良醫合和諸藥以塗
其鼓若有衆生聞戰被瘡聞彼鼓聲一切悉愈
唯除命盡及應死者此摩訶衍法鼓音聲亦復
如是一切衆生聞其音聲嬉怒癡箭不樂菩提
未發意者犯四隨法及無間罪一切除愈唯除
一闍提輩

在欲行禪至終不壞

琪注欲界而行禪那清淨者以其有般若知見之力也僧問古德欲界無禪大德云何言有禪定古德云閻梨祇知欲界無禪自不知禪界無欲欲知三界皆因一心所有經云滅三毒出三界破魔網也今文言知見力者心既明見佛性即一切處皆爲佛事何言至欲界故云知見力矣

傳燈錄云一真之理華野不殊

古德云苦行高僧不出房更無松竹蔭迴廊修行不必居巖谷滅盡心頭大自涼

三三

三四

若犯重至三今在

琪注過去又還有一比丘名勇施悉於如來禁戒有所聞犯四重根本之罪欲自清淨即將三衣在錫上高聲唱言我犯重罪誰爲我懺如是唱言至一精舍遇一尊者名曰鼻鞠多羅出推罪性了不可得勇施比丘豁然大悟十号具足即往東方世界成等正覺号曰寶月如來已至于今故曰早時成佛于今在也

三三頌皮靴

琪注諸佛說法圓頓大乘自在無畏猶如師子

乳時無畏自在也故云無畏說也深嘆者深嘆之辭也懷懂者非聰慧也頑皮韌者即牛領極鹿厚皮此喻小乘鈍根聞於大法不能悟故發其嘆傷之辭也

盡執

出耀經云夫主彩畫好執威滿真穢牢蓋其口香花菴薰告其婦曰汝甚愛我可把弄此瓶猶如我身其婦隨語把瓶玩弄意不捨離夫主見婦愛著此瓶即便打破身穢流溢蟲蛆現出湏臾語婦曰汝今故能把此瓶耶答我取死終不

事實三

二十五

能近此破瓶夫告曰汝見此事耳汝觀我身劇於此瓶從頭至足分別思惟三十六物有何貪念去釘楔

長蘆去眼裏抽釘腦後拔楔聖解都忘凡心頓絕年年春至百花紅夏有涼風冬有雪

祇知犯重三開秘訣

琪注祇知犯前四種重罪障於無上涅槃妙心不能了罪性空故也然則生死界中不能出離者以皆因嬌殺以爲根本沉淪無極若有大業種性雖遇前境發菩提心返妄歸真即能入道

如善財參見婆須密女告善財言我得菩薩解脫名離貪欲際隨其世樂而現其身若有衆生暫見於我暫與我語暫執我手則離貪欲得遍往一切佛刹三昧又如善財參見無厭足王無量猛卒執持衆生各犯王法或斬其頭或斷其手善財見已而作是言云何於此而欲求法耶王告善財我得菩薩如幻三昧如我心者寧於未來無聞苦惱終不一念與一蚊一蟻而作苦事况復人耶故知若有種性所遇前境即能返本今此二乘與諸小機滯於持犯諸律儀事法

事實三

二十六

乃不見罪福性空明見佛性是不見如來開秘訣也故下文特舉姪殺之相以明前事有二比丘至增罪結

琪注犯姪殺者皆根本重罪也瑩光者小乘猶如瑩光不能破暗也昔有二比丘山中結庵終行堅持淨戒無有關犯一日一比丘出一比丘在庵中禪定忽坐睡因而睡著爲一樵女偷犯淨戒乃因心不悅至同庵僧歸具說上事其僧怒即捉赴樵女驚怕墮入深坑而死比丘轉加煩惱一人無心犯姪一人無心犯殺此二比丘皆

無心犯也。其往大德優波離尊者處求乞懺悔
尊者以小乘結罪時二比丘心疑未決轉生疑
惑即往維摩居上處懺悔因陳上事維摩呵云
不善觀機說法此二比丘久修大乘何得將大
海比於牛跡波離小乘猶如螢火不能破暗故
云波離螢光增罪結也

金田

祖庭云黃金宅僧伽藍之稱也賢愚經云須
達長者欲買園造精舍祇陀太子言若能以黃
金布地令間無空者便當相與須達言諾謹隨

其價太子言我戲語爾須達言太子不應妄語
便使人象負金出八十頃中須臾欲滿殘餘小
地須達思惟何藏金足不多不小當取滿之祇
陀問言頗貴置之答言不也自念金藏何者可
足當得補滿祇陀念言佛以大德乃使斯人輕
寶乃爾教齊且土勿更出金園地屬卿樹木屬
我我自上佛共立精舍

維摩大士至消霜室

琪注優波離尊者專以小乘事法懺罪不可懺
也今維摩大士而以理說性空無相法門窮罪

性了不可得不在內不在外不在中間內外前際不去後際不來中際不住三際推求了不可得時二比丘忽然頓悟了罪性空寂心得泐然住無生忍經云若欲懺悔者端坐念實相衆罪如霜露慧日能消除故云猶如赫日消霜雪也

祇園

祖虔云此言勝氏梵士僧伽藍摩此言衆園寺之通稱由祇陀大子園造佛精舍因以爲名靈雲開眼處

靈雲和尚見桃花悟道乃頌曰三十年來尋劍

事實三

二十八

客幾迴落葉又抽枝自從一見桃花後直至如今更不疑

不思議至也無極

琪注不思議者不可以心思不可以口議口欲談而辭喪心欲思而慮忘經云假使滿世間皆如舍利弗盡思共度量不能惻佛智到此須有悟心方明解脫一乘圓頓法門也既證此法即妙用恒沙之數亦無盡也故云妙用恒沙也無極也

香嚴童子

香嚴當作
光嚴童子

維摩經云光嚴童子白佛言憶念我昔出城耶
離城時維摩詰方入城我即為作禮而問言居
士從何所來答我言吾從道場來我問道場者
何所是答曰直心是道場無虛假故乃至善男
子菩薩若應諸波羅密教化衆生諸有所作舉
足下足當知皆從道場中來住於佛法矣

四事供養至亦消得

璣注達法之人堪受人天廣大供養也出家之
士身雖出家心不染道於諸經論盡言全關應
供古德云道德不修衣食斯貴即其謂也所言

餽驢餽馬

四事者一衣服二卧具三飲食四醫藥也此之
四事於諸教中皆須起慚愧之心堪受用之今
道人豈止四事而已假使萬兩黃金亦可銷度
智度論云菩薩行般若波羅密智慧明利能
分別施以大悲心施物雖同福德多小隨心優
劣如舍利弗以一鉢飯上佛佛即迴施向而問
舍利弗汝以飯施我我以飯施狗誰得福多舍
利弗言如我解佛義佛施狗福多佛曰第一不
如施狗以是故知大福從心不在曰也如舍利

弗千萬億倍不及佛心所以者何心爲內主田
是外事故 香山語錄云有行者飯僧僧云行
者接待不易行去有什麼不易辟如餵驢餵馬

鉢中盛

佛慧舉僧持鉢到俗士家士去要箇甚物僧去
不揀是事得士即將鉢盂盛草與僧師代去捨
一得萬倍安樂壽命長

粉骨碎身

琪注粉骨者如常啼菩薩於香城學般若時也
既得法已自恨無物供養世尊忽遇城中豪富

事實三

三十

全

長者不安欲人骨髓合藥即時敲出髓賣與長
者所得資金盡其所有買種種花香供養於佛
其至誠則可知矣碎身者如釋迦因中捨全身
求半偈也我尋過去作波羅門在雪山中修菩
薩行無佛出世亦無經法時天帝釋現可怖相
而親試驗之爲羅刹形而現於前即說半偈諸
行無常是生滅法菩薩聞偈心生歡喜即從座
起顧視四方寂無所見唯見羅刹即問聖者從
何得是半偈此半偈者乃是三世諸佛證道之
法羅刹答言我不食來已經七日心謬言爾時

菩薩復語聖者若為我足此偈者我當終身為汝弟子羅刹答言飢渴實不能說菩薩復語聖者所食何物我所食者唯食腩肉我所飲者唯飲新血菩薩又語聖者若能為我說是勝偈我當捨全身供養聖者是時羅刹即說偈言生滅滅已寂滅為樂菩薩聞已即於道樹石壁書此偈竟便上高樹投身而下下未至地羅刹復帝釋形於空接住致於平地懺悔讚歎以是因緣起十二劫在弥勒前成無上道故云一句了然超百億也

法中王至同共證

琪注王中法王位過百王之上故云法中王也高超三界獨步大方故云最高勝也乃至過去未來現在無量諸佛盡證此也天下老宿盡證此也無量法聚一切義門不出於此經云唯佛與佛乃能知之唯佛者唯釋迦化主也與佛者與十方諸佛也故云非唯一佛二佛三四五佛乃至十方諸佛同證此法故云十方如來同共證也

我今解此至皆相應

其注唯此心法如世間如意寶珠具諸切用無有窮盡也四祖謂牛頭融禪師去百千法門同歸方寸河沙功德揔在心源一切定門一切慧門一切行門悉皆具足神通妙用並在你心煩惱業障本來空寂一切果報本來自無三界可出無菩提可求人與非人性相平等六道虛曠絕思絕慮如是之法你今已得更無欠少與佛無殊更無別法但任心自在莫作觀行亦莫停心莫起貪嗔莫懷愁慮蕩蕩無礙任意縱橫不作諸善不作諸惡行住坐卧觸目遇緣皆

事實三

三十二

是佛之妙用故云信受之者皆相應也
了了見至亦無佛

其注真如界內無生佛之假名平等性中無自他之形相即無物無人無佛也故般若經云善現空空清淨故色清淨色清淨故一切智智清淨何以故若空空清淨若色清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故故云了了見無一物亦無人亦無佛也

越王任有傾吳策

史記云范蠡南陽人也事越王勾踐既苦身凝

力與勾踐深謀二十餘年竟滅吳報會誓之耻
北廣兵於淮以臨齊晉乃令中國以尊周室勾
踐以霸而范蠡稱上將軍反國范蠡終以謂大名
之下難以久居且勾踐爲人可與同患難以處
安爲善辭勾踐曰臣聞主憂臣辱主辱臣死昔
者君王辱於會誓所以不死爲此事也今既以
雪耻臣請從會誓之誅勾踐曰孤將與子分國
而有之不然將加誅子范蠡曰君行今臣行意
乃乘舟浮海以行終不返於是勾踐表會誓山
以爲范蠡俸邑范蠡浮海出齊變姓名自謂鴟

庚子皮

驪龍窟

靈寶去日而佛月面佛五帝三皇是何物二十
年來曾苦辛爲君幾下蒼龍窟

又古玄欲探明月珠須下蒼龍窟

大千沙界至如電拂

琪注三千大千世界在覺性之中猶如水上
漚水豈止大千沙界爲水上漚盡十方虛空
在覺性之中猶如水上漚亦如觀音菩薩所
證圓通去迷妄有虛空依空立世界想證成國

土知覺乃衆生空生大覺中如海一漚發故云
大千沙界海中漚也一切聖賢如電拂者猶如
電光石火瞥尔無蹤率難摸搢故般若經云內
空清淨故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生
諸受清淨色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨
故一切智智清淨故云一切聖賢如電拂也
假使鐵輪至終不失

璣注假使鐵輪頂上旋者傳曰二十八住菩薩
所修行力有一魔王謂菩薩言汝當退位汝若
不退我當飛執鐵輪旋汝頂上碎汝形體猶如

事實三

三六四

微塵爾時菩薩以定慧圓明不思議力故不失
其位時諸魔衆返自退失菩薩定慧而愈增明
故曰定慧圓明終不失矣

曰可令至壞真說

璣注曰性本熱寧可說冷月性本冷寧可說熱
固知衆魔不能壞真說也如來說法魔宮振動
邪僞歸依豈能毀壞聖言耶所云日可令月可
熱者大涅槃經云時阿菟婁駄白世尊言月可
熱日可冷佛說四諦不可令異今永嘉用此以
明衆魔不能毀壞般若真說也

有盈虧

經律異相云月城廓廣長一千九百六十里其
高亦然儼然方正遠見故圓二分天銀一分瑠
璃內外清徹光明遠照爲五風所持月王坐方
二十里七寶宮殿無量天神光明伎樂前後導
從園池等玩如忉利天有虧滿缺者一角行衣
稍稍隱側故見缺減又月城邊有天其色正青
衣服亦青所在之面青光照城故缺減也滿者
月行稍轉向正又青色天十五日轉八月城與
王適會出長阿含經

華嚴經

三十五

象駕蟬蟬至能拒轍

其法華經所弘通大乘法門衆魔不能爲其障
礙譬若象駕蟬蟬而進豈蟬蟬小蟲而可拒其
車轍耶昔齊莊公出獵有蟬蟬舉足將搏其輪
問其御者曰此何蟲也對曰此是蟬蟬也莊公
曰而以至微之力而拒大車不量其力也今永
嘉略涉世緣以證出世聖法使令易曉而今法
流沙界教滿龍宮時諸小聖魔衆豈能爲障爲
礙故曰誰見蟬蟬能拒轍也

燄火不停

莊子云日月出矣燭火不息其於光也不亦難乎

大象不遊至於小節

琪注六乘菩薩所歷境界功德殊勝非人天所知二乘所涉法門優劣不同欲其易明即以世間象兔爲喻大象所遊唯大路可容非小兔微遲可往故云大象不遊於兔遲也六悟不拘於小節者見性之人不可以事相檢舉不可以持犯戒律所拘其作用難以側度如高沙弥不受戒藥山不看經等故云大悟不拘於小節也

事實三

三六

彈偏折小

維摩經云彈偏折小歎大策圓

効彈

莊子天運篇云師會謂顏淵曰西施病心而顰其里其里之醜婦見而美之歸亦捧心而顰其里其里之富人見之堅閉門而不出貧人見之挈妻子而去之矣

莫將曾見至爲君少

琪注無上般若唯接上根上器中下之機率難銘摸是以三界浩浩六道茫茫盡是空生浪死

經云辭如百千蚊蟻在一器中啾啾亂鳴鼓腹
狂鬧不知大虛之曠達以明諸小根器不能發
菩提之心入大乘境界今永嘉痛惡世人信之
不及謾生誹謗猶如愚人握管窺天以已見之
細微謗蒼天之無際是誰之過歟末了吾今爲
君決者此之一句一大藏教詮注不起六代祖
師讚歎有分是知從上諸聖開方便門提獎後
進救一線遺略露風規末後一言真教錯舉

海變桑田

萬洪神仙傳麻姑謂王方平曰自接待已來見

事類彙編

二十七

東海三爲桑田向到蓬萊水乃淺於往昔時半
也豈復將爲陵陸乎方平乃曰東海行復揚
塵耳

後序

師之緒餘

莊子讓王篇曰道之真以理身其緒餘以爲國
家其土宜以治天下解云緒者纒也謂殘餘也

南明泉和尚頌證道歌事實寶卷第三

予素信內典而南明泉和尚頌證道歌一部尤所
留心然涉事有根蒂不能無疑越丁未歲出鎮
金城袁集禪侶請瑞龍禪老連公主法點示以禪
蒙冠因得草衣指南枝連公藏篋寶之庶欲鑲
板施於學者因脩未遠歲茂申按行下韓道魚
任大藏分司私心喜幸然草衣說略未即下刃
因囑幹事比丘天且俾禪伯舉上人饒校募工
築而書之簡善乎而韓之所冀

我晉陽公壽域岳峙福畜淵深塞消狼犬天掃
撓槍時和歲稔使榷燈永耀於無窮耳九月上旬

慶尚營安東道按察副使都官郎中全 光宰誌

金剛三昧經論卷上

新羅國沙門

元曉

述

此經略開四門分別初述大意次辨經宗三釋題名
四消文義第一述大意者夫一心之源離有無而獨
淨三空之海融真俗而湛然湛然融二而不一獨淨
離邊而非中非中而離邊故不有之法不即住無不
無之相不即住有不一而融二故非真之事未始為
俗非俗之理未始為真也離二而不一故真俗之性
無所不立染淨之相莫不備焉離邊而非中故有無
之法無所不作是非之義莫不周焉余乃無破而無
不破無立而無不立可謂無理之至理不然之大然

三昧論上

一

矣是謂斯經之大意也良由不然之大然故能說之
語妙契環中無理之至理故所詮之宗超出方外無
所不破故名金剛三昧無所不立故名攝大乘經一
切義宗無出是二是故亦名無量義宗且舉一目以
題其首故言金剛三昧經也

第二辨經宗者此經宗要有開有合合而言之一味
觀行為要開而說之十重法門為宗言觀行者觀是
橫論通於境智行是豎望且其因果果謂五法圓滿
因謂六行備足智即本始兩覺境即真俗雙泯雙泯
而不滅兩覺而無生無生之行冥會無相無相之法
順成本利利既是本利而無得故不動實際際既是

實際而離性故實際亦空諸佛如來於焉而藏一切
菩薩於中隨入如是名為入如來藏是為六品之大
意也於此觀門從初信解乃至等覺立為六行六行
滿時九識轉顯顯無垢識為淨法界轉餘八識而成
四智五法既圓三身斯備如是因果不離境智境智
無二唯是一味如是一味觀行以為此經宗也所以
大乘法相無所不攝無量義宗莫不入之名不虛稱
斯之謂歟合論一觀略述如之開說十門為其宗者
謂從一門增至十門一門云何一心中一念動順一
實修一行入一乘住一道用一覺覺一味二門云何
不住二岸以遣二衆不著二我以離二邊通達二空

三昧論上

二

不隨二乘俱融二諦不違二入三門者自歸三佛而
受三戒順三大諦得三解脫等覺三地妙覺三身入
三空聚滅三有心四門者修四正勤入四神足四大
緣力四儀常利超出四禪遠離四謗四弘地中四智
流出五門者於五陰生具五十惡故植五根而養五
力涉五空海跋五等位得五淨法度五道生如是等
也云何六七八九等門具修六度永除六入行七覺
分滅七義科八識海澄九識流淨始從十信乃至十
地百行備足万德圓滿如是諸門為是經宗皆在經
文文處當說然此後九門皆入一門一門有九不出一
觀所以開不增一合不減十不增不減為其宗要也

第三釋題目者此經之目有其三種一名攝大乘經
二名金剛三昧三名無量義宗初後二名次門當釋
今且先釋中間一目唯此一名在首題故於中有二
先釋金剛後釋三昧初中亦二先釋後簡言金剛者
寄喻之稱堅實為體穿破為功金剛三昧當知亦余
實際為體破穿為能實際為體者證理窮源故如下
文言證法真實定故破穿為能者有其二義一破諸
疑二穿諸定破諸疑者起說斷疑故如下文言定
斷疑悔故穿諸定者此定能令諸餘三昧皆得有用
如穿寶珠得有用故如大品經言云何名金剛三昧
住此三昧能破諸三昧彼論釋云金剛三昧者譬如

三昧論上

三

金剛無物不陷此三昧亦如是於諸法中無不通達
令諸三昧皆得有用如磳礫礪瑠璃唯金剛能穿
入案云經言破諸三昧者破之言穿論中穿入釋經
破故達諸三昧皆無自性令彼三昧能離自著由是
無尋得自在故釋名如是次簡別者於中有二先簡
定慧問金剛般若金剛三昧皆名金剛有何差別解
云彼慧此定是為差別又金剛般若通於因果金剛
三昧位在果地又般若金剛具有三義體堅用利聚
狀寬狹三昧金剛但取堅利如是差別次別餘定此
有三類一金剛三昧二金剛輪三昧三如金剛三昧
大品經言云何金剛輪三昧住是三昧能持諸三昧

分云何如金剛三昧住是三昧能貫達諸法亦不見
達彼論釋言問曰三種三昧何以皆言金剛答曰初
言金剛中言金剛輪後言如金剛如金剛三昧佛言
能貫穿諸法亦不見是穿金剛三昧能通達諸三昧
金剛輪三昧能持諸三昧輪是皆佛自說義論者言
如金剛三昧者能破一切煩惱結使無有遺餘譬如
釋提桓因手執金剛破阿修羅軍即是學人末後之
心從是心次第得三種菩提聲聞辟支佛佛無上菩
提金剛三昧者能破一切諸法入無餘涅槃更不受
有譬如真金剛能破諸山令滅盡無餘金剛輪者能
破一切諸佛法無遺無尋案云此中破諸佛法者猶

三昧論上

四

如轉輪聖王輪寶能破諸王無不伏故是故與前二
金剛別前二金剛云何別者有五差別一者喻別謂
如金剛破軍金剛破山故二者法別前破煩惱後破
諸法故三者位別前在學位後在無學故四者名別
前名如金剛三昧餘處名金剛喻定後者直名金剛
三昧除如及喻所以然者為顯因果二定異故因有
功用果無功用損之又損之以至無為故又如金剛
取其少分相似之義但破煩惱不破餘法故言金剛
者顯其全同金剛之利一切色物無不貫破三昧之
用當知亦尔一切諸法亦無不破故五者教別謂有
學位金剛三昧則金剛三昧本性清淨不增不減經

中所說其無學位金剛三昧今此經中所說是也今此經中佛所入定破一切法皆無所得是故名為金剛三昧六種釋中是持業釋取譬名者是隣近釋即以是名目此經者是依主釋定為主故次第第二釋三昧名者於中有二先釋後簡古師說言彼名三昧此云正思今述此說當文義故謂在定時於所緣境審正思察故名正思如瑜伽言三摩地者謂於所緣審正觀察心一境性故問定應是靜靜住一境云何乃言審正思察思察之用應是尋伺云何說定為思察耶答若守一境即為定者惛沉住境應即是定若正思察是尋伺者邪慧推求應非尋伺當知思察有其

三昧論上

五

二種若通邪正意言分別名思察者即是尋伺直是分別若唯審正明了緣境名正思察正是定用而非尋伺定通分別及無分別故以審正簡彼尋伺又住一境亦有二種若住一境惛迷闇昧不能審察即是惛沉若住一境不沉不浮審正思察是名為定故以思察別彼惛沉是故當知不以住移簡別定散差別之相何以故捷疾之辯雖速移轉而有定故遲鈍之念雖久住境而是散故今此金剛三昧名為正思察者無正不正正思非思但為別於分別邪念又不同於虛空無思所以強名為正思耳三昧之名略釋如是次簡別者於中有二先別諸名後簡通局定名不

同略有八種一名三摩呬多此云等引遠離昏沉掉
舉之偏故名爲等引發神通等諸功德故名爲引又
此等引無悔歡喜安樂所引故名等引由此不同欲
界定故二名三摩地此云等持等義同前能制持心
令不馳散故名等持又定慧平等令不相離故名等
持舊云三摩提亦即等持三名三摩鉢提此云等至
等持之中能至勝位故名等至四名默演那此云靜
慮寂靜思慮故又能靜散慮故舊云禪那或云持阿
那方俗異語同謂靜慮也五名奢摩他此譯云止令
心止境故名爲止六名心一境性令心專一於境之
性故名心一境性舊云一心是略故也七名爲定審

三昧論上

六

定所緣故名爲定八名正思義如前說有師說言三
昧之名及三摩提只是等持非是異名是說不然所
以者何如金鼓經十種定中前三地中名三摩提後
七地中名爲三昧如是二名若同等持何由改名前
後異說又此二名何由不同若由方俗異故不同者
不應一處俱說二名若由傳者前後故異者不應一
本有此二名如三摩提及三摩地此由前後傳者不
同故其是同灼然可見三昧之名與三摩提同在一
本何由不異是故當知如前說也第二明通局者略
作四例一者定與等持二名最寬通漏無漏亦通三
界及通欲界散亂心中以六位心所別境五中有三

摩地亦名定故二者心一境性及三昧名此二大寬雖通欲界不通一向散亂心中以般舟三昧或欲界繫九種心住心一境性亦通欲界方便心故三者三摩呬多及靜慮名此二是狹全不通於欲界心故唯取輕安所含潤故四者三摩跋提及奢摩他此二最狹於定地內有簡別故以奢摩他不通四種慧行之中心一境性三摩跋提不通於空無相無願三三摩地故八名實狹粗述如是第三釋題名訖

自下第四科文解釋文有三分一者序分二者第二品下六品餘文是正說分三者入慈持品余時如來而告衆言已下二紙許文是流通分序分之內有二

三昧論上

七

種序謂通與別通序之中即有六事前三明親承之傳後三證大師之說言前三者一如是二我聞三一時後三是何一教主二住處三徒衆徒衆之內序四類衆一聲聞衆二菩薩衆三長者衆四雜類衆六中委悉如常所說

經曰今時尊者大衆圍繞為諸大衆說大衆經名一味真實無相無生決定實際本覺利行若聞是經乃至受持一四句偈是人即為入佛智地能以方便教化衆生為一切生作大知識

論曰此下第二別序即有四分一威儀分二說經分三人定分四重頌分威儀分者如經今時尊者大衆

圍繞故說經分者如經為諸大衆說大乘經等故此經文勢似法華序如彼文言今時去尊四衆圍繞說大乘經名無量義如彼論中判此經名即為法華經之異目彼意以為在前說故名為序分今看此經文勢皆是經家序辭以是准之應是別經在前廣說說已入定從定起已方說金剛三昧經也說經宗後乃說經名當知一味真實等名是前所說廣經之目如是二經大意雖同文相即異前所說者廣說法門為益當時後所說者略攝法門為利末至是故在前廣說以為略經緣由此說經分文相有二先序經名後歎經德若聞已下是第二分 經曰佛說此經已結

三昧論上

八

跏趺坐即入金剛三昧身心不動 論曰是第三入定分所以欲說經前先須入定者為顯唯寂靜者於法能覺能說故又復為顯賢聖默然賢聖說法隨時而用不相離故 經曰今時衆中有一比丘名阿伽陀從座而起合掌胡跪欲宣此義而說偈言 論曰是第四重頌分為顯前說一味之經與後所說大意不殊故以略偈頌前廣經因此發起後略說經故文即有二先序後頌是經家序以發後頌阿伽陀者此云無去或言滅去此是藥名能令諸病皆悉滅盡故名無去此善體亦如是能治衆生諸煩惱病故以藥名為其目也八行頌中即有二分前七頌頌說經後

一頌頌入定初中亦二三頌慈明四頌別顯 經曰

大慈滿足尊 智慧通無尋 廣度衆生故

說於一諦義 皆以一味道 終不以小乘

所說義味處 皆悉離不實 入諸佛智地

安定真實際 聞者皆出世 無有不解脫

論曰慈明三頌即有四意一者二句歎能說德二者

一頌歎能詮教三者一頌歎所詮義四者二句歎教

勝利第二中言一諦義者所謂一心依一心法有二

種門二門所依唯是一實故名一諦一味道者唯一

乘故餘文可知 經曰

無量諸菩薩 皆悉度衆生 為衆廣深問

三昧論上

九

知法寂滅相 入於決定處

論曰此下四頌別歎問答此五句者歎問廣深今知

寂滅入實際故 經曰

如來智方便 當為入實說 隨順皆一乘

無有諸雜味 猶如一雨潤 衆草皆悉榮

隨其性各異 一味之法潤 普充於一切

如彼一雨潤 皆長菩提華

論曰是第二歎佛答勝利於中有三謂法喻合如其

次第四句二句五句應知 經曰

入於金剛味 證法真實定 決定斷疑悔

一法之印成

論曰此第二頌入定上半正頌在前入定下半逆頌後起說法後所說教有二勝能一決斷疑悔如金剛能破二印成一乘如金剛不壞下半二句顯此二義序分文竟正說之中大分爲二謂前六品別顯觀行揅持一品揅遣疑情別顯之中即爲六分一無相法品明無相觀二無生行品顯無生行三本覺利品依本利物四入實際品從虛入實五真性空品辦一切行出真性空六如來藏品顯無量門入如來藏如是六門觀行周盡所以然者凡諸妄想無始流轉只由取相分別之患今欲反流歸源先須破遣諸相所以初明觀無相法雖遣諸相若存觀心觀心猶生不會本覺故泯

三昧論上

十

生心所以第二顯無生行行既無生方會本覺依此化物令得本利故第三明本覺利門若依本覺以利衆生衆生即能從虛入實所以第四明入實際內行即無相無生外化即本利入實如是二利以具万行同出真性皆順真空是故第五明真性空依此真性万行斯備入如來藏一味之源所以第六顯如來藏既歸心源即無所爲無所爲故無所不爲故說六門以攝大乘又此六品亦有異意謂初品示所觀之法法謂一心如來藏體第二品明能觀之行行謂六行無分別觀第三本覺利品顯一心中之生滅門第四入實際品顯一心中之真如門第五真性空品雙遣

真俗不壞二諦第六如來藏品遍收諸門同示一味
以此二重六門攝大乘義周盡又此六品合為三門
前二品攝觀行始終次二品者教化本末其後二門
攝因成果又前二品遣相歸本中間二品從本起行
後二品者雙顯歸起以此二三攝大乘盡又此六品
只是二門相生都泯是本覺利實際真空是如來藏
又前門者遣妄顯因其後門者顯真成果如是二二
之門亦攝大乘周盡又此六品唯是一味所以然者
相生無性本覺無本實際離際真性亦空何由得有
如來藏性如下如來藏品中言是識常寂滅寂滅亦
寂滅摠持品言七五不生八六寂滅九相空無如是

三昧論上

十一

無所得之一味正為此經之宗之要但以無所得故
無所不得所以諸門無所不開故作無量義之宗也
雖是一味而開六門故依六分科文而釋先釋品名
言無相者謂無相觀破諸相故次言法者謂所觀法
一心法故無相觀者先六分中第一分義所觀法者
後六門內第一門法今此初品顯是二義以之故言
無相法品 經曰今時尊者從三昧起而說是言
論曰此一品文科為三分初出定分次起說分後得
益分初後二分是經家序直第二分正是佛言初分
中顯三種成就一說法時成就如經今時故二說法
主成就如經尊者故且五通通為在門尊於甚深法

如義說故三自在成就如經從三昧起說是言故如
來入定無能驚寤於定住出得自在故 經曰諸佛
智地入實法相決定性故 論曰此下第二正發言
說此中有二一者長行二者重頌初長行中亦有二
分一略標分二廣說分略標分中標二種義初標無
相觀後標所觀法無相觀中有其二句先標如來自
入無相觀後標令他入無相觀言自入者如經諸佛
智地入實法相決定性故諸佛智地者謂如前所入
金剛三昧相應之智住持一切功德法故入實法相
者謂此佛智破一切相通達諸法之實相故決定性
者是實法相非佛所作有佛無佛性自今故次言故

三昧論上

十二

者以決定性釋成上句若不決定即非實相故又攝
上句而成下句如來自入實法相故故能令他得無
相利也 經曰方便神通皆無相利 論曰此第二
句令他得入言方便者八相方便謂從兜率天退乃
至入涅槃故神通者六神通即為三輪化衆生故皆
無相利者如是八六方便神通皆從自入實相而起
能令他得無相利故標無相觀竟在於前 經曰一
覺了義難解難入非諸二乘之所知見唯佛菩薩乃
能知之 論曰此下第二標所觀法亦有二句一者
直標所觀法深二者為他說是深法一覺了義者一
心本覺如來藏義過是永無餘深法故難解者義甚

深非諸二乘所知見故難入者体甚深唯佛菩薩乃
能入故即以後句而釋前句欲明初門所標佛智所
入實法相者直是一心本覺如來藏法如楞伽經言
寂滅者名為一心一心者名如來藏今此文言實法
相者是寂滅義一覺了義者即是一心如來藏義法
華論云諸佛如來能知彼法究竟實相言實相者謂
如來藏法身之体不變義故今此經言一覺者一切
諸法唯是一心一切眾生是一本覺由是義故名爲
一覺至下演中當更分別 經曰可度眾生皆說一
味 論曰此明爲他皆說深法可度眾生者如來所
化一切眾生莫非一心之流轉故皆說一味者如來

三昧論上

三

所說一切教法無不令入一覺味故欲明一切眾生
本來一覺但由無明隨夢流轉皆從如來一味之說
無不終歸一心之源歸心源時皆無所得故言一味
即是一乘初略標文竟在於前 經曰今時解脫菩
薩即從座起合掌胡跪而白佛言 論曰此下第二
廣說於中有二先請後說請中有二先序人儀後明
發言序有二句一依時表人解脫菩薩者今諸眾生
同一解脫故寄能問人表所說法故二序禮儀如經
即從座起等故 經曰尊者若佛滅後正法去世像
法住世於末劫中五濁眾生多諸惡業輪迴三界無
有出時 論曰此下第二發言而請於中有二先舉

所為時節後請為彼宣說初中像法住立末劫中者
先廣說經為益正法之時今此經者為化像法之節
隨時厚薄設教異故 經曰顛佛慈悲為後衆生宣
說一味決定真實令彼衆生等同解脫 論曰此是
第二正請宣說宣說一味者請說一覺了義之味又
定真實者請說入實法相之觀令彼衆生等同解脫
者令彼像法末世衆生等同一味究竟解脫由是言之
教有四句一正化正法無利後時謂前經等二正化
像法無利前時謂此經等三通化前後謂諸餘經等
四不利前後除上尔所教 經曰佛言善男子汝能
問我出世之因欲化衆生令彼衆生獲得出世之果

三昧論上

十四

是一大事不可思議以大慈故以大悲故我若不說
即墮慳貪汝等一心諦聽為汝宣說 論曰此下第
二如來為說於中有二一者請問許說二者對請宣
說請問中言出世之因者入實相觀故出世之果者
一味解脫故是一大事者無上同義故不可思議者
離言絕慮故如法華經言諸佛并尊唯以一大事因
緣故出現於世論者釋言一大事者依四種義何者
為四一者無上義唯除如來一切智智更無餘事如
經欲開飾知見今衆生知得清淨故出現於世故佛
知見者如來能證以如實智知彼義故二者同義以
諸聲聞得文佛佛法身平等如經欲示衆生佛知見

故出現於世故法身平等者佛性法身無差別故三者不知義以諸聲聞辟支佛等不能知彼真實處故不知真實處者不知究竟唯一佛乘故如經欲令眾生悟佛知見故出現於世故四者令證不退轉地示現欲與無量智業故如經欲令眾生入佛知見故出現於世故今此文中一大事者亦有四義一無上義如上文言諸佛智地入實法相故二者同義如經一覺了義難解難入故三不知義非諸二乘所知見故四令證義可度眾生皆說一味故請問已竟次許說中亦有二句初句反顯不說有過後句順明誠聽許說經曰善男子若化眾生無生於化不生無化其

三昧論

十五

化大焉論曰自此已下正為宣說於中有二先明無相觀廣明無相利後顯一覺心廣前一覺義無相觀中亦有二分一者直說觀行之相二者往復夾諸疑難初中亦二先方便觀後明正觀方便觀中有其四句初一句牒能化後一句數化大中間二句正明觀相無生於化者初修觀時破諸有相於幻化相滅其生心故不生無化者既破化相次遣空相於無化空亦不生心故所以然者眾生本來迷心難相遍取諸相動念生心故先破諸相滅取相心雖復已破幻化有相而猶取其無化空性取空性故於空生心所以亦是証無化空性于時不生取空之心不得已會無

二中道同佛所入諸法實相如是化故其化大焉問此方便觀為在何位答若仰信修在於十信其相似觀在三十心論其純修在四善根將入初地近方便故問餘處說有三無性觀何故此中但說二無答無相無生合為一邊所遣相生同是有故又此二觀皆有尋思遣無性時無尋思故或開或合皆有道理故已說方便次顯正觀 經曰令彼衆生皆離心我一切心我本來空寂若得空心心不幻化無幻無化即得無生無生之心在於無化 論曰是明正觀無一之相以離所取能取二故離所取者以離一切人法相故此有二種一者遣離二者泯離遣離者先所取相

二昧論上

十

今滅除故如經令彼衆生皆離心我故泯離者先所取相本來空故如經一切心我本來空寂故言心我者人名為我法名為心心是諸法所依主故達諸人法本來空時先所取相此時不起所以二離一時成就已說離所取云何離能取謂離一切能取分別此亦二種一者本離二者始離言本離者通達心我本來空時正得本覺空寂之心此空寂心本離能取離能取故本末幻化如經若得空心心不幻化故不幻化者非虛妄故言始離者得此本覺空寂心時能取分別不復得生隨所得心無幻化故如經無幻無化即得無生故如是始得無生之心會本空寂無化之

理故言無生之心在於無化假說心境故寄言在然
始離能取是始覺義本離空心是本覺義義雖有二
混成一覺同離能所離新舊故如論說言以始覺者
即同本覺當知此覺永離生滅始終等相始從初地
乃至佛地但有分滿不同而已如十地論本分中說
自体本來空有不二不盡乃至廣說又此一覺有本
始義以有本覺顯成義故真修之說亦有道理以有
始覺修成義故新修之談亦有道理如其偏執即有
未盡且止衆論還釋本文廣無相觀竟在於前 經
曰解脫菩薩而白佛言尊者衆生之心性本空寂空
寂之心体無色相云何修習得本空心願佛慈悲為

三昧論上

十七

我宣說 論曰此下第二往復次疑有四問答次第
決疑第一問中間意有二一者衆生心性本來空寂
而猶動念無始流轉云何方修而得本心二者空寂
心体無色無相衆生本來恒取有相云何習無而得
空心故言云何修習得本空心問此中所說衆生之
心應是六識寄生滅心何以得知一心本覺答起信
論云有法能起大乘信根謂衆生心依一心法有二
種門乃至廣說又如經言寂滅者名為一心今此文
言空寂之心体無色相言有左右意致還同言無色
者無顯色等色故無相者無生滅等相故此文即顯
心真如門上言衆生之心且舉心生滅門舉生滅心

顯真如門以之故言性本空寂然此二門其体無二所以皆是—心法耳 經曰佛言菩薩—切心相本來無本本無本處空寂無生若心無生即入空寂空寂心地即得心空空善男子無相之心無心無我—切法相亦復如是 論曰此答有二正答決答言菩薩者是呼解脫菩薩之辭下文呼辭皆亦同也—切心相者—切八識動念之心心所相應行相差別若行若相皆有四相故本來無本本無本處者—切心相種子為本求此本種永無所得所以然者為在現時為已過去若在現時即與果俱無本末異如牛兩角若已過去即無作因無体性故猶如兔角如是道理

本來法亦以之故言本來無本又生滅心生必依本處本處既無即不得生言本處者謂俱有根其五色根既是色法有方無方皆不可得餘三所依皆無色法有時無時並不可得是故亦言本無本處謂從本來無其本處既無本種亦無本處當知心相本來無生以之故言空寂無生如是觀察不得生時其能觀心亦無所生是時即入本來空寂所入空寂即是一—切所依名之為地故言即入空寂空寂心地雖諸眾生本來流轉恒取有相然依此門推求觀察即能得本空心故言即得心空空心心語有左右只是—心本覺之義正答所問竟在於前此下結答無

相之心者鑒一心体無心無我者結前所說空寂無生無相心中離心我相一切法相亦如是者重結空寂非直離此心我二相其餘一切有為無為乃至有上無上等相無相心中無不離故 經曰解脫菩薩而白佛言尊者一切衆生若有我者若有心者以何法覺令彼衆生出離斯縛 論曰自此已下第二問答前一問答摠明破有相門今此問答別顯離二縛門別舉二病以問其藥言有我者人執之病若有心者法執之病言斯縛者別而言之入執是麤重縛法執是相縛通而說之二執皆有麤重相縛又此二執皆有二縛謂相應縛及能緣縛二障章中其義已具

三昧論上

九

答由有二先治人執後治法執治人執中先捨後別經曰佛言善男子若有我者令觀十二因緣 論曰此是捨治觀十二支略有二門一觀無作緣生治作者執如說是事有故是事有二觀無常緣生治常住執如說是事生故是事生存我之來此二為本今既除故諸末隨滅也 經曰十二因緣本從因果因果所起興於心行心尚不有何况有身若有我者令滅有見若無我者令滅無見 論曰此是別治別治有二一者况治二者遂治况治中言本從因果者從捨出別捨而言之唯因與果從因出二三從果出五二又從因出十支從果說二支故所從本且是因果因

果所起與於心行者因果之起心行為本心能作因
心受果故心尚不有何況有身者依上所說觀察道
理心不可得況心所作色身是有乎身心尚無況有
我耶又心不有故因果亦空因果尚空況有我乎又
因果空故十二支空況有作者受者等耶如經言菩
薩觀十二因緣如虛空不可盡此之謂也已說况破
云何逐治謂若有我者令滅有見者牒前况破滅存
我執若無我者令滅無見者此正逐破無我之病所
以然者先破我執離外道病而取無我墮二乘病故
今逐破着無之見我本非有况有我無故捨別二觀
破我執竟 經曰若心生者令滅滅性若心滅者令

三昧論上

二十

滅生性滅是見性即入實際 論曰此下第二治存
心見於中有二正治重釋二乘人等法執存心計有
生滅無常之心故破生滅滅存心見若存心生而成
病者破前滅性要依彼滅存今生故若見後滅執有
現心心設不滅如兔角故破如是見令滅生性無生
有滅不應理故滅是見性即入實際者破見滅性必
不取生破見生性必不取滅不取生滅必不存心故
經曰何以故本生不滅不滅不生不滅不生不生不
滅一切法相亦復如是 論曰此是重釋何以見心
生者令滅滅性見心滅者令滅生性故言何以故次
釋此明本生不滅者求前生心永不可得不可得有

何法而滅如是不存前心滅性即不得取今心之生故言不滅不生是釋令滅滅性之由次言不滅不生際前不滅今不得生如是不得今心生性則不得取此心之滅故言不生不滅是釋令滅生性之由如於心法無滅無生其餘諸法亦同是觀故言一切法亦如是問若計心生真破此生何須破彼前心之滅答今生是現破有不易前心已過解空不難故先破易而遣其難依此次第破今生性由是即遣後滅之執是謂賢王善巧之術耶 經曰解脫菩薩而白佛言尊者若有衆生見法生時令滅何見 論曰此下第三問答次前問答明所滅之見之病今此問答顯能

三昧論

主

滅之見之藥又前破生滅二際之見今破有無二邊之見今問意言若觀行者順佛教意觀法生時令滅何見滅何見者問佛教意且舉一邊兼顯觀滅 經曰佛言菩薩若有衆生見法生時令滅無見見法滅時令滅有見若滅是見得法真無入決定性決定無生 論曰見法生時者正觀俗法因緣生時此時能離取空之見故言令滅無見見法滅時者正觀俗法本來滅時此時能離取有之見故言令滅有見此中何故言令滅者佛教能令觀者滅故此意正明修觀行者觀法生時只離無見而不存生觀寂滅時唯離有見而不取滅所以然者若存生耶生本寂滅若取

滅耶滅即生起如下頌曰因緣所生義是義滅非生滅諸生滅義是義生非滅所以能離二邊而不着中如其離無取有破有取空此為妄空而非真無今雖離有而不存空如是乃得諸法真無故言得法真無決定性義如前已說得真空時觀心不生遠離一切有見心故故言決定先生 經曰解脫菩薩而白佛言尊者今彼衆生住於先生是先生耶 論曰此下第四問答前明真觀離二邊相今顯妄解不離生住謂有寡學修觀行者意言分別觀法先生能攝散亂住無生境作如是念謂是無生後出定時起增上慢意謂已得無生法忍為破是病舉病問言住於無生

是無生耶 經曰佛言住於無生即是生何以故無住無生乃是無生 論曰答中有二略答重詳此即略答有其二句上句順明是生住無生境即是分別之心生故下句反釋先生若心无住於先生境離諸分別是先生忍故知有住非先生忍如是反釋略答文竟 經曰菩薩若生先生以生滅生生滅俱滅本生不生心常空寂空寂无住心无有住乃是先生 論曰此是重詳於中有二先詳是生後詳先生若有住心生於先生之境即是以生滅其境界之生故言若生先生以生滅生雖滅境界之生而取其滅之无於滅无境能取心生生滅俱存豈曰先生耶如是二

句詳前是生真先生忍即不如是外不存於所取之
滅內不生其能取之生以之故言生滅俱滅然此俱
滅非謂還无推求本生不得其生既不得生何得還
滅于時證會本來空寂故言下生不生心常空寂如
是空寂能所平等无能住心住於空境故言空寂无
住如是乃名无生法忍故言乃是先生演无生觀竟
在於前 經曰解脫菩薩而白佛言尊者心无有位
有何修學為有學也為无學也 論曰此下廣一覺
義於中有八問答科為二分前二問答正廣一覺如
來藏義後六問答因論生論遣諸疑難今此初問問
心无住若有學者即非无住若无學者即非觀行又

若有學者應有心生若无學者只是空理 經曰佛
言菩薩无生之心心无出入本如來藏性寂不動
論曰此中先顯道理後正對問顯道理者得无住時
无生之心心常寂滅无有出觀達本无起亦非始入
以之故言心无出入如是觀心既无出入即是本覺
如來藏心是明始覺即同本覺此无生心既是本藏
本來性寂不復起動云何得有入出起息此言重成
无出入義 經曰亦非有學亦非无學无有學不學
是即无學非无有學是為所學 論曰此是正對問
意於中有二无過後許既非始入故非有學亦无終
出故非无學又无能住之心故非有學不无无住之

心故非无學此是俱遮遮止句也无有學不學是即
无學者以无別所學即不是能學由是義故許是无
學此依非有學義許是无學也非无有學是為所學
者雖非有住之觀非无无住之行以是義故許是有
學既有學故下地所學此依非无學義許是有學也
此是俱許自在答也 經曰解脫菩薩而白佛言尊
者云何如來藏性寂不動 論曰此下第二問答前
明始覺不異本覺如來藏性今者正顯如來藏性隱
藏不動此中略明如來藏義如來藏門有二有三所
言三者如不增不減經言衆生界中示三種法皆真
實如不異不差何謂三法一者如來藏本際相應体

三昧論

廿四

慧

及清淨法此法如實不虛妄不離不脫智不思議法
无始本際來有此清淨相應法体二者如來藏本際
不相應体及煩惱纏不清淨法此本際離脫不相應
煩惱纏不清淨法唯有如來菩提智之所能斷三者
如來藏未來際平等恒及有法即是一切諸法根本
備一切法具一切法於立法中不離不脫素云是顯
三種如來藏門何等為三一者能攝如來藏住自性
時能攝果地如來功德能攝如來名如來藏故二者
所攝如來藏謂煩惱纏不清淨法一切皆在如來智
內皆為如來之所攝持如來所攝名如來藏三者隱
覆如來藏謂法身如來煩惱所覆如來自隱名如來

藏真諦三藏作如是說消其文者言未來際平等恒
及有者一心之体遍於三際然前二門中已顯本際
故此門中明後際等又欲顯其如來之義謂未來際
下等恒者即是如義言及有者是其來義如佛性論
云此真如者非如中有如无非如亦如二乘如者是
非如中如无非如中非如云何如是二乘之人約虛
妄觀无常等相以為真如此虛妄觀唯因中有果地
則无是故此如或成或壞菩薩如者離虛妄約真性
以觀如故於因果二處无異唯成无壞乃至廣說故
知後際平等恒者正顯大乘之如義也所言及有明
來義者對无法去顯一心來如无去時五取蘊法不

至異地去而不來此一心如果地猶有永无過去故
言及有即顯來義如論說言從住自性來至至得正
謂此也如是一心通為一切染淨諸法之所依止故
即是諸法根本本來靜門恒沙功德无所不備故言
備一切法隨緣動門恒沙染法无所不具故言具一
切法然舉染法以望心体不能遍通所以離脫若舉
心体望諸染法遍諸染法无所不通故言於世法中
不離不脫不離脫義是隱藏義此第三門提明一心
通於動靜為染淨依第二門者別顯動門染法所依
第一門者別顯靜門淨法所依第二中言本際不相
應体者諸煩惱法違反心体名不相應一心之体隨

經動門為彼所依故是不相應法之体言及煩惱纏不清淨法者彼能依法依心体轉纏自心体令隨染故合取能依所依之法以為第二如來藏体唯有如來善提智之所能斷者唯解脫道能正斷故此義具如二障章說第一中言本際相應体者本來靜門備恒沙德與心相應故是相應功德之体言及清淨法者能依功德性離染故合取能依所依之法以為第一如來藏体此法如實不虛妄不離不脫智不思議法者釋相應義我是法身義與諸功德法相應故如上文言不離不脫不斷不異不思議佛法相應名為法身是義云何此一心体略有五相何等為五一者遠

三昧論上

其

離所取差別之相二者解脫能取分別之執三者遍三在際无所不等四者等虛空界无所不遍五者不墮有无一異等邊超心行處過言語道過恒沙等本有功德亦有五義與体相應一者一一功德離所取相故非法身所離與第一相相應如經言不離故一者一一功德脫能取執故非法身所脫與第二相相應如經不脫故三者此一一德遍三在際縱无前後際斷與第三相相應故言不斷四者此一一德等虛空界橫无彼此處異與第四相相應故言不異五者一一功德皆離諸邊非思量境絕言語路與第五相相應如經言不思議故諸功德法有此五義與体无

別融通一味由是道理名為相應非如王數別体相應今此中言不離不脫智不思議法者諸功德中略舉覺義五相應中略說三義此是第一能攝藏也三種藏義略述如之言二門者如夫人經言空如來藏者若離若脫若異一切煩惱藏不空如來藏者不離不脫不異不思議佛法案云諸煩惱法皆是虛妄由境不實故虛由体散乱故妄妄故无真虛故无實无真實故說名為空能覆如來名如來藏即是空義隱覆真也諸煩惱境不實之相法身所離故曰若離諸煩惱体妄執之縛法身所脫故言若脫言若異者即前虛妄差別分別乖於法身平等性故以此三義不

三昧論上

七

相應故是无真實即是空義也言不空者一切功德與体相應体非妄故真境非虛故實由真實故說名不空如來被覆名如來藏不離不脫等句是釋不空之義義如三種藏門已說然此中不空如來藏体即前三中第一之法此中空義是彼第二而彼三種如來藏中隱覆之義合在第三故前二中別顯能攝所攝二義今此二種如來藏門欲顯空義隱覆真實故別能覆所覆二義又此二經手顯別義所以二三兩門異釋且止衆論還釋本文經曰佛言如來藏者生滅慮知相隱理不顯是如來藏性寂不動論曰生滅慮知相者即是空如來藏但此文中顯能隱義

而不名此為如來藏言隱理不顯是如來藏者是不
空如來藏約所隱義名如來藏言性寂不動者顯此
藏性雖隱不改此性有五義如无相論說一種類義
是性義如瓶衣等一切色法不離四大種類皆以四
大為性如是眾生不出一界皆用一界為種類故攝
大乘論名體類義佛性論中名自性義言有左右意
无異也二者因義是性義如木中有火性與火作因
故名為性如是聖人諸无漏法以此為因而得成故
彼二論中同名因義也三者生義是性義如鍊真金
生莊嚴具莊嚴具生以金為性此界亦亦能生果地
五分法身法身之生此界為性攝大乘中亦名生義

三昧論上

其

佛性論中名至得義為別因義是在果前故就已生
名至得義四者不改義是性義猶如金剛寶性一劫
等住无增无减如是此界三劫等住世間不壞出世
不盡彼二論中名真實義真實義者是不壞義所以
言異而意同也五者密藏義是性義如黃石中有真
金性若不破鑛无利益並隨順鍊治即有寶用是故
彼性是隱藏義如來藏性當知亦亦不破其纏為外
為染破纏相應成内成淨故知此性是密藏義佛性
論中名秘密義攝大乘論名為藏義我同言異灼然
可見今此文中所言性者含此五義寂不動者略顯
後二寂是密藏義不動是不改義故上來正廣一覺

義竟 經曰解脫菩薩而白佛言尊者云何生滅慮
知相 論曰自此已下有六問答因論生論次諸疑
難此一問答明其能隱慮知之相 經曰佛言菩薩
理先可不若有可不即生諸念千思万慮是生滅相
論曰此答中有二重先略答後廣演略中二句先舉
所述所述之理心行處滅故言理先不可者是也
不者非也理絕四句離諸是非非分別心之所行處
也次顯能迷若有可不即生諸念者以有先明不覺
平等即有分別可不之心由是具起六種染心故千
思万慮是生滅相者六種染心雖有麤細皆違平等
是生滅相故如起信論云復次分別生滅相者略有

三昧上

九

二種云何為二一者麤與心相應故二者細與心不
相應故又麤中之麤凡夫境界麤中之細細中之麤
菩薩境界細中之細是佛境界此二種生滅依於先
明熏習而有所謂依因依緣依因者不覺義故依緣
者妄作境界義故若因滅即緣滅因滅故不相應心
滅緣滅故相應心滅素云此中麤與心相應者謂三
種相應染細與心不相應者三種不相應染麤中之
麤者謂執相應染不斷相應染皆在六識故凡夫境
界也麤中之細者謂分別智相應染在第七識細中
之麤者謂現色不相應染能見心不相應染細中之
細者謂根本業不相應染此三皆在第八識位此中

三種細生滅者先明風所動故言因滅故不相應心滅於中三種麤生滅者境界風所動故言緣滅故相應心滅於中委悉如彼論疏中說也今此經言千思者摠攝一切不相應染細分別故万慮者摠攝一切相應染心麤分別故此二皆是動念之相以之故言是生滅相也 經曰菩薩觀本性相理自滿足千思万慮不益道理徒為動亂失本心王 論曰此下廣演於中有三一者對生滅相顯理滿足二者對理滿足明染闕失三辨順理滅染去動趣寂之利初中言菩薩者是呼解脫菩薩之辭觀本性相者佛觀本覺如來藏性故理自滿足者所觀本覺如來藏理具足

三昧論七

卅

先量性功德故如起信論云復次真如自体相者從本已來性自滿足一切功德所謂自体有大智慧光明義故遍照法界義故真實識知義故自性清淨心義故常樂我淨義故清涼不變自在義故具足如是過於恒沙不離不斷不異不思議佛法乃至滿足无有所少義故名為如來藏亦名如來法身故今此經言理自滿足摠顯如是功德滿足也初段文竟次明生滅動念之過於中摠明无益有損如彼論中廣釋此義云問曰上說真如其体平等離一切相云何復說体有如是種種功德答曰雖實具有此諸功德義而先差別之相等同一味唯一真如此義云何以无分

別離分別相是故无二復以何義得說差別以依業識生滅相示此云何示以一切法本來唯心實无相念而有妄心不覺起念見諸境界故說无明心性不起即是大智慧光明義故若心起見即有不見之相心性離見即是遍照法界義故若心有動非真識知无有自性非常非樂非我非淨乃至具足過恒沙等妄染之義對此義故心性无動即有過恒沙等諸淨功德相義示現若心有起更見前法可念者即有所少如是淨法无量功德即是一心更无所念是故滿足名為法身如來之藏今此經言徒為動乱者以心有動非真識知无有自性非常樂我淨等故言動也

三昧論上

世一

以心起見即有不見之相等故言乱也失本心王者无量功德即是一心一心為主故名心王生滅動乱違此心王不得還歸故言失也 經曰若无思慮即无生滅如實不起諸識妄寂流注不生得五法淨是謂大乘 論曰此下第三順理滅染去動就寂於中有二正顯重成此即正顯去動就寂若无思慮者始從初地乃至佛地漸順一心平等法界永无一切思慮分別故即无生滅者由前思慮有生滅相今无思慮永无分別二種生滅究竟離故從此已去順理不動窮未來際不復還動故言如實不起二種生滅究竟息時八種識動皆得歸靜六染流注永滅不起故

言諸識安寂流注不生流注不生故法界圓顯諸識安寂故四智滿成故言得五法淨輝載之功莫過於此故總結言是謂大乘正明去動就寂文竟 經曰菩薩入五法淨心即无妄想若无有妄即入如来自覺聖智之地入智地者善知一切從本不生知本不生即无妄想 論曰此是重顯即有三句初言入五法淨心即无妄想者歸心源時即无妄念之不覺故第二言若无有妄即入如来自覺聖智之地者不覺盡時即入始覺圓智之地故是對不覺顯始覺滿也第三入智地者善知一切從本不生知本不生即无妄想者始覺滿時能知不覺四相動念本來不生即知本

三昧論上

世

来无妄想故是顯始覺不異本覺也如起信論云一切衆生不名為覺以從本來念念相續未曾離念故說无始无明若得无念者即知心相生住異滅以无念等故而實无有始覺之異以四相俱時而有皆无自立本來平等同一覺故云此中言若得无念即知心相生住異滅者即顯經中善知一切也而實无有始覺之異者即顯經中善知從本不生也以四相俱時而有皆无自立本來平等同一覺故者即顯經中知本不生即无妄想也夢中渡河之喻此中應廣說也 經曰解脫菩薩而白佛言尊者无妄想者應无止息 論曰此下第二問答明无止息問意言本

无妄想即无所止无所止无故能止亦无无能止故應
无始覺如是難也 經曰佛言菩薩妄本不生无妄
可息知心无心无心可止无分別現識不生无生
可止是即无止亦非无止何以故止无止故 論曰
答意有二先許无止後遮无止許者始覺不異本
覺故遮者始覺非唯是本覺故許中息與止何異者
起動故可息心馳散故可止而本无起无馳故无可
息可止耳无分者无相分於見故无別者无見別於
相故相見既无分別現識本來不生去來不生愚智
共知故約現在明本不生既无所止不覺之生即无
能止始覺之異依不異門如是許也亦非无止者非

三昧論上

卅三

无不異之始覺故止无止故者能止无生之妄心故
雖生不可得而非徒无生故非徒无生故不无所止
所以非无能止之覺如是答也 經曰解脫菩薩而
白佛言尊者若止无止止即是生何謂无生 論曰
此下第三問答顯无生觀難意云若有能止之覺則
生能止之觀雖遣不覺之起還存始覺之生何謂能
證无生觀耶 經曰佛言菩薩當止是生止已无止
亦不住於无止亦不住於无住云何是生 論曰答
意有二先與後集與者許生在方便觀能止心生故
且如止第一法之時雖止識生不取於識而能止心
取无而生當此止時即許是生以之故言當止是生

過此一念即不取无不取无故取心不生以之故言止已无止此時遠離一切分別故不住於无止之无亦不取其自无住心能所永絕平等平等云何是時可得是生如是答也 經曰解脫菩薩而白佛言尊者无生之心有何取捨住何法相佛言无生之心不取不捨住於不心住於不法 論曰此是第四問答遣增減見謂諸學者猶作是念入觀之心取无相理捨諸相事為遣此增益見故言不取不捨或作是念入觀之時都无所住法亦无能住心如是不異於畢竟无為除此損減見故言住於不心住於不法雖非有住而非无住非无住故得言住也 經曰解脫菩

薩而白佛言尊者云何住於不心住於不法佛言不生於心是住不心不生於法是住不法 論曰此下第五問答重遣疑情疑情之言既言住者即應是心是法若不心法即應言是不住此言甚深云何信解如是疑也佛答意言不存能證觀心不存所證理法故言不生於心不生於法生猶存也既恒不存心法非或失念而存故言是住不心是住不法住猶恒也恒不退失故名為住住義如是引順不心何答相違於直問哉如是正答下即重顯 經曰善男子不生心法即无依止不住諸行心常空寂无有異相譬彼虚空无有動住无起无作无彼无此得空心眼得法

空身五陰六入悉皆空寂。論曰此下第二重顯於中有二先顯遠離諸相周遍三世後顯隨順法界具修六度初中三句謂法喻合不生心法者牒前正答句即无依止者橫无能依所依之異不住諸行者縱无曾當今現之行无曾當故心常空寂无能所故无有異相譬彼已下第二引喻无有動住者如去虛空无為常住无有前滅後生之動喻於不住諸行亦无能依所依之住比於即无依止无起无作即同心常空寂无能无此不異无有異相故舉虛空喻不生觀也合中言得空心眼者由不生能觀心得无所不觀故得法空身者由不生所觀法得平等法身故五陰

三昧論上

世

皆空者以得空心眼達於三世五陰空故合前虛空无起作也六入悉空者以得法空身遍於内外六入空故合前虛空无彼此也。經曰善男子修空法者不依三界不住戒相清淨无念无攝无放性等金剛不壞三寶空心不動具六波羅密。論曰是第二顯具修六度修空法者者牒前空寂之心下別顯具六度不依三界故具施度不住戒相故具戒度清淨无念故具忍度无攝无放故具精進性等金剛故具禪定不壞三寶故具般若何以故唯一觀心遍照可軌絕諸諍論故備三寶三寶義成故言不壞唯一空心无別動作而具六度故言空心不動具六波羅密

經曰解脫菩薩而白佛言尊者六波羅密者皆是有相有相之法能出在耶佛言善男子我所說六波羅密者无相无為 論曰此下第六問答重顯出在六度之義問者衆疑而為失之故舉世間六度事相以疑出在心目中具六答中有二一者略標二者廣釋此即略標言无相者離施受等三輪相故言无為者離生住等三有為故我前所說一心具六者一一皆是无相无為故此六度是出在間不同世間有相有為經曰何以故善入離欲心常清淨實語方便太利利人是檀波羅密 論曰此下廣釋於中有二先別釋後總明何以故者因問發起既有六數何故无相也

三昧論上

廿六

轉依真如名為離欲離三有欲之所顯故觀心体解故言善入更无出入故曰心常離三輪垢故曰清淨即是上言不依三界如理而說故言實語巧便引導故曰方便虽无功用應機發語猶如天鼓此之謂也一切衆生唯一本覺令諸衆生同歸一覺以之故言本利利人是名出在檀波羅密 經曰至念堅固心常无住清淨无染不着三界是尸波羅密 論曰愍念衆生如視一子故曰至念堅固恒在在間不住涅槃故曰心常无住是防二乘之非觀心明徹不雜諸漏故言清淨无染遍涉六道達皆空寂故言不着三界是止凡夫之惡是明不住凡聖戒相即是上言不

住戒相是名出去尸波羅密 經曰修空斷結不依
諸有寂靜三業不住身心是得提波羅密 論曰上
二句者安空理離有結下二句者靜三業寂身心皆
是先生法忍之義即是上言清淨无念 經曰遠離
名數斷空有見深入陰空是毗梨耶波羅密 論曰
上二句者離塵精義入空者是進義即是上言无攝
无放此是出盡精進度也 經曰具離空寂不住諸
空心處无在大空是檀波羅密 論曰具離空寂者
應化受生遍三有故不住諸空者不滯五空恒化十
方故此明教化衆生釋也 心處无者雖身涉於三有
心常處於理无理无者理絕三有之相也在大空者

三昧論上

七

雖恒化於十方而心住於大空大空者十方大相之
空也此顯成就佛法釋也身雖起作心寂不動即是
上言性等金剛然大空義略有五種一者人法二空
名為大空如難阿含大空經說瑜伽論中亦同是說
二者般若波羅密空名為大空如大涅槃經說楞伽
經中亦同是說三者器世界空名為大空如能深密
經說中邊論中亦同是說四者阿梨耶識空名為大
空如一地論說五者十方相空名為大空如智度論
說今此經文在於第五且隨意便作是說耳 經曰
心无相不取虛空諸行不生不證寂滅心无出入
性常平等諸法實際皆決定性不依諸法入住智慧

是般若波羅密 論曰心无心想者不存自內觀心相故不取虛空者不取心虛之空性故此是證道慧也諸行不生者達一切行本來不生故不證寂滅者不着无生而恒外化故此是教道慧也心无出入性常平等者前之二道恒不相離動而常寂寂而恒動故无出入動寂恒並不滯一邊故性常平等諸法實際皆決定性者演證道之常寂之相相同真際等法性故不依諸地不住智慧者演教道之恒動之由不依着於十重法界不住滯於寂照慧故此中即具覺照可軌絕諍之義即是上言不壞三寶是名出盡般若波羅密也上來別釋六度文竟 經曰善男子是

三昧論上

廿

六波羅密者皆獲本利入決定性超然出盡无礙解脫 論曰此下第二摠明於中有二先明六度同一解脫後顯解脫即是涅槃初中言皆獲本利入決定性者六度始修皆同本覺本覺顯成本利行故入如來藏性本寂靜无始无終无改轉故如是六度得本利故遠離妄念流轉之相故曰超然出盡入法性故周遍法界无相无為无縛无脫故曰无礙解脫 經曰善男子如是解脫法相皆无相行亦无解不解是名解脫何以故解脫之相无相无行无動无乱寂靜涅槃亦不取涅槃相 論曰是第二明解脫即是涅槃於中有二先明解脫後即涅槃初中言皆无相行

者六度之行皆同本覺本覺之相離相離性故曰无相六度之行離修離行故曰先行行相俱絕故言皆无相行解脫法相既其如是何有離縛之解何有不解之縛故言亦无解不解何以故者何故六度之行而言无相行耶答此意言如是六度非但即是解脫亦乃即是涅槃是故說言无相行也解脫之相无相无行者際前解脫无動无乱寂靜涅槃者明即涅槃欲明如前所說六度之行皆无起動亦无散乱即是本來寂靜涅槃既即是涅槃何有相行耶離動乱相故曰寂靜亦離寂靜性故亦不取涅槃相也此中六度解脫涅槃始從初地乃至佛地言涅槃者四種之

三昧論上

卅九

中即是本來清淨涅槃正是不可思議解脫依其自在无障礙義是故託名无礙解脫問解脫之義乃有衆多有雙道中解脫有三點中解脫五分法身之中解脫十種解脫門中解脫是諸門內為在何門答是三事中解脫解脫即是涅槃故欲顯六度之行三事之德剋實而言初地已得乃至妙覺位究竟圓滿如經中說若有菩薩住大涅槃能建大義乃至廣說故經曰解脫菩薩聞是語已心大欣懌得未曾有欲宣義意而說偈言

大覺滿足尊 為衆敷演法 皆說於一衆
无有二樂道 一味无相利 猶如大虛空

无有不客受 隨其性各異 皆得於本處

論曰此下第二重頌於中在先經家序發正頌之中有七行頌於中有二前六別頌後一摠頌初中亦二一者二頌一句頌前略標二者三頌三句頌後廣釋略標中言諸佛智地入實法相決定性故方便神通皆先相利今此頌中初一頌頌又言一覺了義難解難入乃至可度衆生皆說一味今此頌中以三義頌謂前一句是法說頌次二句引喻頌後二句合喻頌

經曰

如彼離心我 一法之所成 諸有同異行
皆獲於本利 滅絕二相見

三昧論上

四

論曰此下頌廣釋文於中有二先五句頌廣无相觀後二頌半頌廣一覺義廣无相中正廣重顯今初二句頌正廣文前正廣中亦有二分先方便觀後明正觀今此頌中頌正觀文彼言今彼衆生皆離心我乃至廣說遠離能所今此二句正頌此文言一法者離有无邊一中道觀以此能離心我執故重顯文中有四問答今此二句頌前三番問答所言諸有同異行者彼初番答中言一切心相本來无本如是等文即是同行摠相觀故第二番答中言若有我者今觀十二因緣又言若有我者今滅有見若无我者今滅无見若心生者今滅滅性若心滅者今滅生性如是等

文即是異行別相觀故此同異行所入无異故言皆
獲於本利如前末言滅是見性即入實際故又此頌
言滅絕二相見者頌後二番問答彼第三答中言見
法生時令滅无見見法滅時令滅有見今正頌此故
言滅二見也第四答言生滅俱滅本生不生心常空
寂空寂无住今正頌此故言絕二相也 經曰
寂靜之涅槃 亦不住取證 入於決定處
无相无有行

論曰此下二頌半頌廣一覺廣一覺中正廣重顯令
此頌中唯頌重顯重顯文中有六問答此中有二前
之一頌頌第六答次一頌半頌第五答前四問答略而

三昧論上

四一

不頌第六答中言入決定性超然出盡无礙解脫解
脫之相无相无行无動无亂寂靜涅槃亦不取涅槃
相今此頌中連次頌也 經曰

空心寂滅地 寂滅心无生 同彼金剛性
不壞於三寶 昇六波羅密 度諸一切生
論曰此是頌第五答彼文言不生心法即无依止不
住諸行心常空寂无有異相乃至性淨金剛不壞三
寶空心不動具六波羅密今此頌中順次頌也

經曰

超然出三界 皆不以小乘 一味之法即
一乘之所成

論曰此一頌者摠頌前來一品大意消文大意已如
前說 經曰尔時大衆聞說是義心大欣懌得離心
我入空无相恢廓曠蕩皆得決定斷結盡漏 論曰
一品之內有三分中前之二分竟在於前此是大文
第三時衆得益得離心我者證二空真如故斷結盡
漏者斷見修二惑故欲顯得入初地見道正斷見惑
無斷修惑義如弥勒所問論說於中要悉在一障章也

金剛三昧經論卷上

金剛三昧經論卷中

新羅國沙門

元曉述

先生行品 論曰菩薩觀行成就之時知自觀心順理修行非有生心非无生心亦非有行亦非无行但為離增益邊故假說為无生不於有生生心不於无生生心故為離損減邊亦假說為行雖非有有行之行而非无无行之行故是故立名先生行品 經曰今時心王菩薩聞佛說法出三界外不可思議從座而起叉手合掌以偈問曰 論曰別顯觀行有六分中第一遣諸境相顯无相觀竟在於前此下第二泯其生心明先生行就文有三一者止說二者讚說其

三昧論中

一

第三明聞說得益初正說中有其四分一者往復問答二者反徵問答三者菩薩領解四者如來述成初中有六一問二答三難四拒五請六釋初中有二先經家序心王菩薩者從体立名然心王之義略有二種一者八識之心御諸心數故名心王二者一心之法惣御眾德故名心王今此菩薩入无生行證一心王故從所体以立名也今此品中明先生行所以心王菩薩發問出三界外不可思議者是出所聞之法以為發問之本其所聞者謂前品說今且舉後以攝其前謂最後頌言超然出三界乃至所成故 經曰如來所說義 出无有相 可有一切生

皆得盡有漏 斷結空心我 是即无有生
云何无有生 而有无生忍

論曰此二頌是問辭於中初頌領前所說上半領前一
味法印下半領次一乘所成後一頌正發問於中
上半牒无生義下半問无生忍既无有生應无忍心
故 經曰尔時佛告心王菩薩言善男子无生法忍
法本无生諸行无生非无生行得无生忍即為虛妄
論曰是第二答答意有二先示无生忍相後顯有得
過失无生法忍者達法本无生是則定慧諸行亦无
有生非於无生有能忍行故言非无生行於中有得
能忍之行則求真忍无住无行故言即為虛妄 經

三昧論中

二

曰心王菩薩言尊者得无生忍即為虛妄无得无忍
應非虛妄 論曰是第三難難意而言若謂有得有
忍是虛妄者則謂无得无忍應非虛妄反虛妄故諸
學大乘无所得者作如是計自謂非妄為顯彼妄故
作是難 經曰佛言不何以故无得无忍是則有得
有得有住是則有生有生於得有所得法並為虛妄
論曰是第四拒於中有二不者直拒何以故下第二
釋拒拒意而言若彼意謂无得无忍則雖不得有得
有忍之有而猶得其无得无忍之无既得於无者則
心住於无心既有住即是有生謂有心生於有所得
故亦違於无生无得是故說言並為虛妄 經曰心

王菩薩言尊者云何无忍无生心而非虛妄 論曰
是第五請追難路窮意不能詰故須印證請為將導
經曰佛言无忍无生心者心无形段猶如火性雖處
木中其在不无所決定性故但名但字性不可得欲詮
其理假說為名名不可得心相亦尔不見處所知心
如是則无生心 論曰此下第六為釋於中有四先
開无得道理次示无生道理三者舉非四者明是初
中有三謂法喻合初言无忍无生心者是隱正在法
忍之心言心无形段者顯心无所得形之言体段之
言分就諸緣中求心体分若即若離皆无所得由是
道理故无形段非謂无色形段相也喻如火性雖處

三昧論中

三

木中者喻於忍心雖處理中真在不无所者就此木中
有諸極微於中都无火性所在如是理中有恒沙法
門於中求心亦无所所在如是火性无處道理有佛无
佛法性常合故言決定性故火性名下義不可得如
是火性雖不可得而其木中非无火性欲詮此理說
火性名推析此名但有諸字轉次諸字皆无所得忍
心名相當知亦尔故次合言心相亦尔及忍菩薩知
心如是何得於中能取心生以之故言則无生心
經曰善男子是心性相又如阿摩勒菓尔不自生不
從他生不共生不因生无生何以故緣一謝故緣起
非生緣謝非滅隱顯无相根理寂滅在不有處不見

所住決定性故 論曰此下第二明无生理想於中有
二先喻次合喻中有二先明四不後顯八不言四不
者待緣故不自生自種故不他生无作故不共生有
用故无生又復未生时无自故不從自生已生時
已有故不須自生自既不成立待誰有他自他既无何
得有共有因而生既不可得何況得有无因而生如
是求生皆无所待言不因生无生者明不无因而生
謂不能生因无而果得生也何以故下次釋伏疑疑
者意曰三不可尔第三云何意謂菓生種子為親因
地水為疎緣此二共合故有菓生云何而言不共生
耶是故問言何以故也緣代謝故者明彼二緣先代

三昧論中

四

蓋

後謝不得暫停停時既无則无功用功用无故俱不
生果如偈說言諸行皆剎那住尚无况用故又求代
謝无生无滅所以然者既无暫住則无有生生无有
故則无有滅故言緣起非生緣謝非滅如是推求隱
顯皆无隱者種子在土下故顯者芽莖出地上故根
理寂滅者推其樹根及樹幹理求生菓因畢竟无起
故言寂滅在无有處不見所住所以然者決定性故
決定性義如前所說 經曰是決定性亦不一不異
不斷不常不入不出生不生不滅離諸四謗言語道斷
无生心性亦復如是云何說生不生有忍无忍 論
曰次明八不非直法尔唯前四不亦乃具絕一異等

八所以然者菓種不一其相不同故而亦不異離種
无菓故又種菓不斷菓續種生故而亦不常菓生種
滅故種不入菓菓时无種故菓不出種種时无菓故
不入不出故不生不常不斷故不滅不滅故不可說
无不生故不可說有遠離二邊故不可說為亦有亦
无不當一中故不可說非有非无故言離諸四謗言
語道斷阿摩勒菓如是絕言法忍之心亦不異此故
言无生心性亦如是等也 經曰若有說心有得有
住及以見者即為不得阿耨多羅三藐三菩提般若
是為長夜 論曰此是第三舉非謂有說言无生忍
心心体可得住於无生及與能見无生理者不了心

性直是妄執能障菩提及其般若若明不得性淨菩
提能證般若又菩提者始起菩提言般若者菩提之
因不得覺因故為長夜无始妄想是大夢故 經曰
了別心性者知心性如是性亦如是无生行 論曰
此是第四顯是言了別心性者即以自心了自心性
如經言若能以其能取作意還能通達能取作意如
是方乃能緣所緣平等平等无漏智生通達聖諦故
知心性如者知自觀心体性平等故是性亦如者是
能知用用性平等故如是觀心体用平等无生无滅
无始无終以之故言是无生行上明四不之无生者
顯无生理理通凡聖今明知如之无生者明无生行

行別在聖在聖之行與理一味通通之理與智平等
平等一味故聖人所不能異也有通有別故聖人所
不能同也不能同者即同而異也不能異者即異而
同也同者辨同於異異者明異於同明異於同者非
分同為異也辨同於異者非銷異為同也良由同非
銷異故不可說是同異非分同故不可說是異但以
不可說異故可得說是同不可說同故可得說是異
耳說與不說无二无別矣 經曰心王菩薩言尊者
心若本如无生於行諸行无生生行不生无行
即无生行也 論曰此下第二反詰問答於中有八
一舉行難理二反詰有證三仰報无證四反詰有得

五仰報无得六述无證得七更陳所疑八決其所疑
此即第一舉行難理言心若本如无生於行者舉前
所說行无生義謂即前言知心性如是性亦如是无
生行謂无生於生滅之行即是正舉无生行相言諸
行无生者舉理无生謂諸眾生五陰諸行本來无生
生行不生者明理无生異行无生謂生起行即空不
生非由證理滅心不生言不生无行者顯理不生類
行无生謂不生門亦无生行如无生忍无分別行故
應即是无生行耶若如是者一切凡夫莫不證得无
生忍矣 經曰佛言善男子汝以无生而證无生行
耶 論曰此是第二反詰有證詰意而言汝於入觀

无生忍時以依諸行无生之理而得无生行耶所以如是反詰問者彼以理无生別異行无生而難理无生亦是行无生故今詰言汝入觀時理行別異有能所耶 經曰心王菩薩言不何以故如无生行性相空寂无見无聞无得无失无言无說无知无相无取无捨云何取證若取證者即為諍論无諍无論乃无生行 論曰此是第三奉答无證於中有三初明无證二者舉非三者顯是初中亦二前標後釋如无生行性相空寂者是揔標句言性空寂謂觀心体性離生滅相即前所說知心性如也相空寂者觀心知用用相亦如即前是性亦如之謂也下以十无釋此揔

三昧論中

七

季

句无見无聞者心性希夷美故絕色非像所表希故絕聲非教所詮也无得无失者顯空而无所得遣生而无所失故如是四无釋性空寂也无言无說者心行既寂不起言說故无知无相者心行寂滅遠離二分故无取无捨者既无分別无性可取无相可捨故如是六无釋相空寂也无生行中如是空寂云何於中而有取證作是答時自知前難不成難也舉非顯是攻即可知 經曰佛言汝得阿耨多羅三藐三菩提耶 論曰此是第四反詰有得問曰菩薩未得阿耨多羅三藐三菩提如來何故問汝得耶解云此雖未得究竟菩提而已證得初地菩提如法華論曰八生乃至一生

得阿耨多羅三藐三菩提者謂證初地菩提故以離
三界中分段生死隨分能見真如佛性名得菩提非
謂究竟滿足如來方便涅槃故案云是約真如佛性
說名菩提能證見故名得菩提如經言諸法性空即
是菩提此之謂也 經曰心王菩薩言尊者我先得
阿耨多羅三藐三菩提何以故菩提性中无得无失
无覺无知无分別相无分別中即清淨性性无間雜
无有言說非有非无非知非不知諸可法行亦復如
是何以故一切法行不見處所決定性故本无有得
不得云何得阿耨多羅三藐三菩提 論曰此是第
五仰報无得於中有三謂標釋結釋中有二先明所

三昧論中

八

得菩提无所得性後顯能得諸行无能得相初中言
菩提性者謂真如性虛通无疑性離闇弊故名菩提
於中本无真性可存亦乃本无妄想可亡故言无得
无失如是本覺遠離思構之覺亦亡率尔之知故言
无覺无知既无分別之見亦離所行之相故言无分
別相由如是故非惑所濁本性離染故言即清淨性
縱非生滅所間橫非能所所雜故言性无間雜无有
言說者能言所言无不絕故非有非无者雖非有如
而非无如故非知非不知者雖非本覺而非不覺故
菩提性然无可得義諸可法行已下次顯无能得行
如前品說六度之行无非真軌故言可法亦如是者

同前无得故一切法行者六度等行不見處所者不見得失覺知乃至有无知不知等所可行處故與菩提平等平等所以本无有能得不能得也云何已下
總結无得 經曰佛言如是如是如汝所言一切心行不過无相体寂无生 論曰此下第六如來述成於中有三一者正述二者舉非三者顯是初中亦三
摠述別述後還結成初言如是如是者述前无證及後无得一切已下第二別述先述无生後述寂滅言无生者是无生行述无能證能得言寂滅者是寂滅理述无所證所得初言一切心行者所有出盡无分別智相應心行不取諸相證會无相故言不過无相

体於空寂冥然无生故言体寂无生 經曰可有識識亦復如是何以故眼眼觸悉皆空寂識亦空寂无有動不動相内无三受三受寂滅耳鼻舌身心意意識及以末那阿梨耶亦復如是皆亦不生寂滅心及无生心 論曰此是第二述寂滅義謂諸世間八識空寂於中有二一者例前二者廣釋初言可有識識攝攝所有世間八識如言處處攝一切處故亦如是者空寂之理同前出盡心之无生故何以故下第二廣釋眼者眼根眼觸即是通行中觸依三和生令三和合欲明散空故偏舉之識亦空者眼觸既空眼識不生故无有相續遷動亦无剎那不遷故言无有動

不動相言內先三受者三受生起本來寂滅故諸心
數中觸受相近有大勝能故舉此三通遣餘法也耳
鼻舌身者謂耳耳觸耳識等也心意意識者是第
六識未來名心過去名意現名意識依隨轉門舉此三
名為顯三毒皆空寂故末那梨耶第七第八皆同眼
識故亦不生也廣釋文竟次言寂滅心者近結八識
空寂之文及先生心者遠結侔寂先生之文 經曰
若生寂滅心若生先生心是有生行非先生行內生
三受三行三戒 論曰此是第二舉非謂有所得大
衆學者不空八識違其寂滅故言生寂滅心不知出
生心之先生謂有心生證先相理故言生先生心直

是生間流轉之行而舉出生先生忍行故言是有生
行等也言三行者身口意作通善不善言三戒者身
口意止唯取其善生此三行三戒為因而生三有具
受三受如是流轉不得解脫 經曰若寂滅生心不
生心常寂滅先功先用不證寂滅相亦不住於先證
可處先住摠持先相即先三受等二悉皆寂滅清淨
先住不入三昧不住坐禪先生先行 論曰此是第
三顯是言若寂滅生心不生者反前若生寂滅心句
遣諸生心不取生故心常寂滅先功先用者反前若
生先生心句離諸生滅起動之相亦先作意分別功
用故不證寂滅相者雖遣生起之心不存寂滅相故

亦不住於无證者雖无取寂滅相不墮无證過故可
處无住者認明離住着過諸可住處皆无所住故可
住處者若遣生起則可住寂滅若遣有證則可住无
證如是可處皆无住故認持无相者認顯具功德謂
先生心持諸行德而同一味无差別相故則无三受
等三者及前内生三受等句遠離流轉因果相故悉
皆寂滅者達三受等本來空故清淨无住者能達之
心无住空故不入三昧者能止世間入定心故不住
坐禪者亦遣世間住禪靜故若能如是則先生起之
心亦无分別之行故言先生先行也 經曰心王菩
薩言禪能攝動定諸幻乱云何不禪 論曰此是第

三昧論中

上

反

七陳疑疑意而言凡諸禪定能攝掉動之念令定散
乱之心云何出世无生行心亦不入住於禪定耶如
其不禪則應是動有如是疑故乘彼問也 經曰佛
言菩薩禪即是動不動不禪是先生禪禪性无生離
生禪相禪性无住離住禪動知禪性无有動靜即得
先生先生般若亦不依住心亦不動以是智故故得
先生般若波羅密 論曰此是第八次疑言禪即是
動者謂世間禪雖非散乱而取境相取相心生生起
動故能離如是生動之禪乃能得入理定故言是无
生禪如是理定性先生動故言禪性先生非直先生
亦无住寂故言禪性无住若有生則是相有住着則

是動今即反此故言離生禪相離主禪動上來諸句
明理定相知禪性下顯理智相唯就一体義分為二
知禪性无有動者知禪性无生故无有靜者知禪性
无住故即得无生者得理无生故无生般若者得行
无生故亦不依住者謂无生智不依理住離能所故
心亦不動者雖不依理住而非生心動故由如是智
能到彼岸故言般若波羅密也上來八分合為第二
反詰問答 經曰心王菩薩言尊者无生般若於一
切处无住於一切处无离心无住处无处住心无住
无心心无生住如此住心即无生住尊者心无生行
不可思議不思議中不可說 論曰此是第三領

解一切处者一切真俗動寂等处言无住者於此一
切无所得故言无離者於此一切无所不得故所以
然者彼一切处悉皆非然非不然故心无住处者无
所住处故无处住心者无能住心故无住无心者合
前二句以无有处有住之心故心无生住者不无无
生无住之心故如此住心者結前於一切处无住乃
至无離无離之義假說住故即无生住者結前心无
住處乃至心无生住住即无住无住即住故心无生
行不可思議者離言絕慮故不思議中不可說者
以離言亦離離言故以離言故言不可說離離言故
亦可得說言可說者非不然故不可說者非是然故

故揔說言不可不可說如說言說有可不可當知其思
亦有可不可但舉一邊影顯之耳 經曰佛言如是
如是 論曰此是第四述成如前領解非直契當道
理亦乃仰稱佛說所以重言如是如是長行正說竟
在於前 經曰心王菩薩聞如是言歎未曾有而說
偈言 論曰此下第二以偈讚說於中有二先序後
頌聞如是言者聞此一品之內佛言也 經曰
滿足大智尊 廣說无生法 聞所未曾聞
未說而今說

論曰此下三頌非別頌文但是惣歎於中有四法喻
合結此是第一法說讚歎未說而今說者雖前廣說
而今此經言略義豐文省理詳若斯之妙未先說故
經曰

三昧論中

十三

五

猶如淨甘露 時時乃一出 難遇難思議
聞者亦復難 无上良福田 最上勝妙藥
為度衆生故 而今為宣說

論曰此下二句是第二喻言甘露者不死之藥以喻
此經能出生死次有四句是第三合无上良福田者
歎能聞者最上勝妙藥者合所聞法下之二句第四
結也 經曰今時衆中聞說此已皆得无生无生般
若 論曰此是第三時衆得益地前凡夫聞說此品
能得初地无生忍故

本覺利品 論曰一切有情无始已來入无明長夜作妄想大夢菩薩修觀獲无生時通達衆生本來寂靜直是本覺卧一如床以是本利利益衆生此品顯是道理故名本覺利品 經曰尔時无住菩薩聞佛所說一味真實不可思議從遠近來親如來座專念諦聽入清白處身心不動 論曰別明觀行六分之中此下第三明本覺利依无生行能會本覺方得普化饒益一切由是義故次演說之就文有三一者廣明本覺利益二者以偈讚頌三者時衆得益初中有二一者因動明靜略標本利之宗二者從微至著廣說本利之義初中有三一者寄身移動以標本利二

三昧論中

十四

五

者因言往復以標本利三者放光讚頌本利初中言无住菩薩者此人雖達本覺本无起動而不住寂靜恒起普化依德立号名曰无住无住之德契合本利故因此人以表其宗言一味真實不可思議者則前品說心无生行不可思議等也從遠近來親如來座者其先座處去佛座遠聞前品已遷至近處表其先時未聞深法位在凡愚去佛果遠今聞佛說得太覺利自知當得佛果在近也專念諦聽入清白處身心不動者已近佛座時專念於諦聽入本清淨明白之處隨本覺靜身心不動因此即表入本覺時達本无動得无所碍也 經曰尔時佛告无住菩薩言汝從

何來今至何所无住菩薩言尊者我從无本今至
无本所 論曰此下第二因言住後於中有三問答
述成第二答意明從凡位來至聖位至聖位時顯
尋古今古在凡位始發趣時自信已心本无起動起動
之本不可得故今至聖位得无生時證知自心本來
无生生起之本无所得故故知始從无本處來今所
至處亦无本所既舉无本當知无來无末无本者无
來无至矣但仰順佛問之辭假寄來至之言雖復不
有來至而非都无來至故故因來至顯无來至至所
來處同无本故 經曰佛言汝本不從來今亦不至
所汝得本利不可思議是大菩薩摩訶薩 論曰此

三昧論中

五

委

是述成述成意言來處至處既同无本无今處同則
无來至所以然者來處不異於至處故本无從來至
處既同於來處故今无所至又復來處既无本故无
來不來今所至處亦无本故无至不至既无來无至
本來寂靜故言汝得本利不可思議所得本利自利
利他故言是大菩薩摩訶薩也 經曰所放大光遍
照大千界而說偈言

大哉菩薩 智慧滿足 常以本利 利益衆生
於四威儀 常住本利 導諸群衆 不來去
論曰此下第三如來放光表讚菩薩於中有二先經
家序出以放大光明照大千界者為表得大智慧无

明照世間闇令得光明故證成如來前所讚故大哉
等薩者別讚无住菩薩智慧滿足者以无所知无所
不知故於四威儀常住本利者如前所序從遠近來
親如來座因此示現本覺利故不來去者寂而恒
化故言不來者隨所導化令得出世不退還故言去
去者隨得不退展轉出離而善逝故 經曰今时无
住菩薩而白佛言尊者以何利轉而轉衆生一切情
識入唵摩羅 論曰此下第二廣演本利之義於中
有二一者直廣二者重演初直廣中先問後答以何
利轉者是問能化轉利義問前導諸之句而轉衆生
等者是問所化轉諸識義問前去去之句一切情識

三昧論中

十六

卷

即是八識唵摩羅者是第九識真諦三藏九識之義
依是文起如彼章說 經曰佛言諸佛如來常以一
覺而轉諸識入唵摩羅何以故一切衆生本覺常以
一覺覺諸衆生令彼衆生皆得本覺覺諸情識空寂
无生何以故決定本性本无有動 論曰是答正廣
本利之義於中有二先標後釋諸佛如來常以一覺
者是標能化之本而轉諸識入唵摩羅者是標所化
之轉釋中有二正釋轉釋正釋中言一切衆生本覺
者釋前能化之本一覺一切衆生同一本覺故言一
覺諸佛体此乃能普化故言常以以此本覺令他覺
故故言常以一覺覺諸衆生令彼衆生皆得本覺者

是釋所化轉入之句本覺正是摩羅識得本覺者是釋入義入本覺時覺諸八識本來寂滅覺究竟故諸識不生故言諸識寂滅无生是句正釋轉諸識句此文具顯本始二覺謂一切衆生本覺業者是本覺義覺諸情識寂滅无生者是始覺義是顯始覺即同本覺也何以故下第二轉釋釋前始覺所覺寂滅雖諸八識隨緣動轉而求定性皆无所得故言決定本性本无有動本无動故本寂滅也 經曰无住菩薩言可一八識皆緣境起如何不動 論曰此下第二重演於中有二先演始覺後演本覺初中亦二一演諸識空寂二演諸識无生前是始覺之所覺後是能

覺之始覺初中即有六番問答於中有三一者前二問答正明空寂二者第三問答明不同相三者後三問答明不異相此初問答明无起動言可一者一切之謂謂一切衆生所有八識皆緣境起者四緣之中且舉緣緣以難不動 經曰佛言一切境本空一切識本空空无緣性如何緣起 論曰且遣境緣顯識无起 經曰无住菩薩言一切境空如何見佛言見即為妄何以故一切万有无生无相本不自名悉皆空寂一切法相亦復如是一切衆生身亦如是身尚不有云何見 論曰此下第二問答明見是妄妄故真空謂境空故見有境即是妄見亦空故計有見亦

是妄釋中有二摠明別顯摠明者陰界等有本不自
名我為色等但由妄心名為色等是故一切悉皆空
寂也別顯中言一切法相亦如是者謂外山河等六
塵法相一切衆生身亦如是者內色受等五陰之身
身體尚无何有見用故 經曰无住菩薩言一切境
空一切身空一切識空覺亦應空佛言可一覺者不
毀不壞決定性非空非不空无空不空 論曰此下
第三番明覺不覺之不同相問意言覺亦應空者從
緣生識既空從緣起覺亦空識既空故其見是妄覺
亦空故其覺亦妄也佛答意言一切覺者不壞道理
故非可空不存自性亦非不空是故覺中无空不空

諸識不介妄取諸法違反真理可空可遣如是不同
何得相類也決定性者謂真如性不可破壞性自介
故言不毀者不取有相以傷空故言不壞者不計无
性以損真故謂不毀壞於決定性也 經曰无住菩
薩言諸境亦然非空相非无空相佛言如是彼可境
者性本決定決定性根无有處所无住菩薩言覺亦
如是无有處所佛言如是覺无處故清淨清淨无覺
物无處故清淨清淨无色 論曰此下三番明不異
相於中前三番明覺與境同相後一問答顯覺與識
同相初中前番明境同覺謂諸妄境本來不有既无
其有何有空相既非有空何得无空故言非空相非

无空相以此而言則不異覺答中言性本決定者明
本不有故非空相无有處所者明非有空故非无空
也後番問答明覺同境覺亦如是者覺亦緣生本性
空故答中言清淨无覺者覺空之理離一切相故曰
清淨覺性既空空无覺如色空中无色相故前明
境同覺者以境非空非不空義同於前覺非空非不
空義今明覺同境者以覺性空无相之理同於境空
无相之義二文不同應如是知 經曰无住菩薩言
心眼識亦復如是不可思議佛言心眼識亦復如是
不可思議何以故色无處所清淨无名不入於肉眼
无處所清淨无見不出於外心无處所清淨无上无

三昧論中

无

要文

有起處識无處所清淨无動无有緣別性皆空寂
論曰此第三番明識同覺心眼識者謂眼識種子積
集之心及此種子所起眼識略舉此二標其性空下
就四緣明眼識空无色无處所者色性自空故清淨无
名者空中无色故不入於內者不與眼根作境界故
是明所緣緣空也眼无處所清淨无見者眼性空中
无眼根故不出於外者无能行於色境界故是明增
上緣空也心无處所清淨无上者種子空中无種子
故四緣之內為上首故无有起處者无親起識之處
所故是明因緣空也識无處所清淨无動者既无三
緣眼識不起故无有緣別者以无緣色了別識故是

明等无間緣及眼識空緣者前滅之緣別者後生了別此二皆空故言无有如是四緣及識皆空故摠結言性皆空寂如說眼識四緣皆空乃至意識應如是說謂法无處所清淨无名不入於内意无處所清淨无見不出於外心无處所清淨无上无有起處識无處所清淨无動无有緣別性皆空寂此中意者是指識此中心者是第八識是明八識皆悉空寂所以同於一切覺空也 經曰性无有覺覺則為覺善男子覺知无覺諸識則入何以故金剛智地解脫道断断已入无住地无有出入心處无在決定性地其地清淨如淨瑠璃性常平等如彼大地覺妙觀察如慧

日光利成得本如大法雨入是智者是入佛智地入智地者諸識不生 論曰是第二明諸識不生欲明本随无明諸識生起今随始覺還歸心源歸心源時諸識不起識不起故始覺圓滿於中有二略標廣釋標中亦二初言性无有覺覺即為覺者是標始覺圓滿章覺知无覺諸識則入者是標諸識不生章言性无有覺者謂空性中非但无識亦无始覺覺知无覺之理則為始覺之智故言覺則為覺言覺知无覺者標前始覺始覺圓時八識不起随覺无覺无諸識故随覺究竟歸心源故故言諸識則入何以故下釋中有二先明因滿後顯果圓金剛智地者謂等覺位始

覺因滿金剛喻定義如前說今約覺因名金剛智解脫道斷者不生因滿然此中斷有其二義若對生得无明住地即金剛心為无間道妙覺初心為解脫道无間道時與无明俱解脫道起方能正斷若對諸識戲論種子則其前心為无間道與彼種子俱起俱滅最後一念金剛喻定是解脫道正斷種子今約斷其種子義門故言金剛解脫道斷此時現有異熟識者由其前念種子所生生起因果不同時故此後異熟不更生者此時已斷一切種故故知此言解脫道斷正是諸識不生之因次顯其果於中有二先明覺圓滿後顯識不生初中言斷已入无住地者金剛解脫

三昧論中

三

無

斷種子已即入妙覺无住之地二諦之外獨在无二故言无住无住之心雙泯二諦故无出俗入真之異既无出入不在空有故言心處无在无在之處唯是一心一心之体本來寂靜故言決定性地一心顯時八識皆轉故於是時四智圓滿所以然者即此一心離闇成明明白清淨无影不照故言其地清淨如淨瑠璃是顯大圓鏡智之義即此一心遠離二邊通達自他平等无二故言性常平等如彼大地是顯平等性智之義如是一心无所觀故於諸法門无不觀察故言覺妙觀察如慧日光是明妙觀察智之義如是一心无所作故於利他事无所不作故言利成得本

如大法雨雨潤万物令成萬實此智亦亦利他事成
令得本覺是明成所作智之義四智既圓是始覺滿
也入是智者已下次顯諸識不生得是四智正是妙
覺之位故言是入佛智地是時既歸一心之源八識
諸浪不更起動故入智地者諸識不生也上來二分
演始覺竟 經曰无住菩薩言如來所說一覺聖力
四弘智地即一切生本根覺利何以故一切眾生即
此身中本來滿足 論曰此下第二演本覺義於中
有二一者正明二者遣著初中亦二先明本覺无二
之理後示除障入證之門初中亦二先問後答問中
言一覺聖力四弘智地者領次前說四智之義始覺

三昧論中

三

緣祥

圓滿即同本覺本始无二故名一覺无所不為故言
聖力一覺之內具四大智持諸功德故言智地如是
四智同一心量皆无不周故名弘智如是一覺即是
法身法身即是眾生本覺故言即一切生本根覺利
本來具有无量性德熏眾生心作二種業故名本利
由是本覺无二義故无一眾生出法身外故言即此
身中本來滿足 經曰佛言如是何以故一切眾生
本來无漏諸善利本今有欲刺為未降伏 論曰是
答述許所問明本覺中无量性德不為三漏之所染
動故言本來无漏以此為本生諸善利故言諸善利
六雖有本覺而由客塵欲刺所覆故今未得自本覺

耳。經曰：无住菩薩言：若有衆生未得本利，猶有採集云何降伏？難伏。佛言：若集若獨行，分別及與染迴。神住空窟，降伏難調。伏解脫魔所縛，超然露地坐，識陰縣解。論曰：此下第二示其除障入證之門。於中有二：先問後答。問中言採集者，明三有欲取生死果故。言採此諸煩惱與心相應故。言集從无始來現行不絕故。言難伏治道方生其力微劣云。何能伏如是疑也？答中有三：先出所伏，次明能伏，後顯降伏所得勝利。若集若獨行者，衆生心行麤細不定，或時煩惱相應故。集或時離惑心行故。獨離煩惱時，猶有法執分別煩惱俱時，即為煩惱所染。故言分別及與染。

也。次明能伏，謂依佛經迴其心神，遣人法相住二空。理故言迴神住空窟。此心方起而順道理，故有勝能。彼惑无始而逆道理，故不能敵。故言降伏難調。伏是明地前伏除二障，由是伏道入斷道位，漸拔種子，乃至永盡永盡之時，遠離四魔。故言解脫魔所縛。次明降伏所得勝利。勝利有二：謂菩提果及與果果。菩提果者，超出有漏五陰聚落，坐於道場，得无上覺。故言超然露地坐。言果果者，以无上覺證大涅槃，覺知无覺諸識皆入。故言識陰般涅槃也。經曰：无住菩薩言：心得涅槃，獨一无伴，常住涅槃，應當解脫。論曰：此下第二遣著於中有二：先明无住以遣有位之著。

後示无得以除有得之執初中有二先問後答問中言獨一者八識轉時成一覺故言无伴者人法二執斯遠離故无伴之覺常住於涅槃常住之智解脫一切縛有作是執故作是問也 經曰佛言常住涅槃是涅槃縛何以故涅槃本覺利利本涅槃涅槃覺分即本覺分覺性不異涅槃无異覺本无生涅槃无生覺本无滅涅槃无滅涅槃本故无得涅槃涅槃无得云何有住善男子覺者不住涅槃何以故覺本无生離衆生垢覺本无寂離涅槃動住如是地心无所住无有出入入喻摩羅 論曰是答正遣有住之執於中有二初略破執後廣顯理初中言常住涅槃是涅槃

三昧論中

廿四

解縛者設有常覺住於涅槃即是執著縛於涅槃云何常住是解脫耶何以故下廣顯道理理无住故有住違理違理之心非縛是何釋意如是於中有二先約本覺以明无住後約始覺以顯无住初中約无異義以明无得无住此无異義有其四種一者本理无異如經涅槃本覺利利本涅槃故是明涅槃是本覺利此本覺利是本涅槃其始覺者即同本覺所以无異故无得也二者覺分无異如經涅槃覺分即本覺分是明涅槃衆德即是本覺之德无異无得如前說也三者一味无異如經覺性不異涅槃无異是明覺性一味无差別相即是涅槃之无差別四者无二无

異如經覺本无生涅槃无生覺本无滅涅槃无滅是
明本覺本无生滅即是涅槃之无生滅由是四種无
異道理本无異故无得涅槃是明无能得涅槃覺次
言涅槃无得者是明涅槃无所得義既无能得所得
何有能住所住以之故言云何有住即顯常住不應
道理次約始覺以明无住先標後釋言覺者者謂始
覺者釋中言覺本无生者覺知生死本來无生所以
離着生死之垢也言覺本无寂者覺知涅槃本无寂
靜所以離入涅槃之動心无所住者不住生死及涅
槃故无有出入者不見俗有及真空故入啖摩羅者
一心之体離二邊故歸此心源故名爲入如是无住

昧論中

苾

方得解脫故住涅槃不離縛也 經曰无住菩薩言
啖摩羅識是有入處處有所得是得法也 論曰此
下第二遣有得執於中有四一者正明无得二者重
遣疑情三者領解四者述成初中有二先問後答依
前入言如言取義謂无垢識有所入處入時證得故
有所得有作是疑故作是問 經曰佛言不何以故
譬如迷子手執金錢而不知有遊行十方經五十年
貧窮困苦專事求索而以養身而不充足其父見子
有如是事而謂子言汝執金錢何不取用隨意所須
皆得充足其子醒已而得金錢心大歡喜而謂得錢
其父謂言迷子汝勿欣懌所得金錢是汝本物汝非

有得云何可喜 論曰是答正明无得之義於中有
三謂法喻合初言不者摠非有得何以故下喻顯无
得於中有四種喻一者迷子不知有金錢遊行貧若
喻二者其父示子有金錢令得充足喻三者喜得金
錢喻四者告非有得喻初喻中言迷子者謂諸眾生
迷自心源如來大悲如視一子故喻迷子法華窮子
局喻聲聞此中迷子通喻群生手執金錢者喻諸妄
識五縛煩惱執着分別覆自淨心不知有故遊行十
方者遍計五相及五事故經五十年者受五陰生五
十惡故貧者少有些間喜故窮者都无出世財故困
者或墮三途受劇苦故苦者或生人天受輕苦故專

三昧論中

其

讚

事求索者求世間樂作福業故而以養身者受人天
樂而受用故而不充足者受世間樂弥增渴愛盛必
有衰无義利故第二喻中其父見子者佛歸心源同
体大悲為諸眾生作慈父故有如是事者有如初喻
所說事故而謂子言者為眾生說大乘教故汝執金
錢何不取用者示有淨心應信解故隨意所須皆得
充足者若用淨心本覺勝利法身慧命得圓滿故第
一喻中其子醒已者聞大乘教而生信解位在地前
故而得金錢者得入初地正通達位證見佛性本覺
利故心大歡喜者後得智中念當現得生極喜故而
謂得錢者出觀失念有漏心中故起法執謂有得故

第四喻中所得金錢是汝本物者示其所證本覺之利本來屬汝非始有故汝非有得云何可喜者既本屬汝非今始得不宜於得生着心故汝勿欣擇者選其分別謂有所得於中生着而欣擇故 經曰善男子唵摩羅者亦復如是本无出相今則非入昔迷故非无今覺故非入 論曰是第三合於中有二揔合別合揔合中言唵摩羅者此云无垢本覺本淨性无改轉似彼金錢性无改故又金有四義喻本覺中常樂我淨通合四喻中金錢也別合中有四句本无出相者合初喻中半執金錢故今即非入者合第三喻而得金錢昔迷故非无者合第二喻汝執金錢何不

取用是昔迷故不用而手執故非无也今覺故非入者合第四喻是汝本物汝非有得今覺本物不出自心既本不出何得有入非有入故非有得也 經曰无住菩薩言彼父知其子迷云何經五十年十方遊歷貧窮困苦方始告言偽言經五十年一念心動十方遊歷遠行通計 論曰以下重遣疑情三番問答次第遣疑此初番者問依喻疑答就法遣答意而言經五十年喻於一念心動十方遊歷喻於遠行通計斯則一念之頃遍計諸法即於此念其父告言告言之時即得醒悟念究竟時得无所得如覺金錢而无所得所以父告非為經久但為顯一念具五十惡故

喻中說經五十年耳答意如是是義云何謂由无明力而起四相四相无明和合力故能動一心生住異滅一心既動帶此四相是故說名一念心動如起信論云自性清淨心因无明風動乃至廣說於中委悉如彼記說 經曰无住菩薩言云何一念心動佛言一念心動五陰具生五陰生中具五十惡 論曰是第二番遣第二疑顯所治惡欲明一念四相攝諸生死故具五陰有五十惡云何五陰具五十惡謂識陰有八即是八識受想二陰隨識各八行陰有九八是相應一下相應色陰十七合為五十言十七者能造四大所造十三謂五根五塵法處所攝有三種色如

顯揚說謂律儀色不律儀色及定自在所生色故且就一門立為五十如是五十是真實惡皆是流轉違涅槃故對彼涅槃真實善故 經曰无住菩薩言遠行遍計遊歷十方一念心生具五十惡云何令彼衆生无生一念念佛言令彼衆生安坐心神住金剛地靜念无起心常安泰即无一念 論曰是第三番遣第三疑明能治道令彼衆生者十信已前一切衆生故安坐心神者十住已去安心三空決定不退名安坐故住金剛地者初地已上證得法身離諸滅壞如金剛故靜念无起者等覺位中覺其動念本來寂靜今不起故心常安泰者至妙覺位得見心源无起无滅

本无動念无始无終无起滅故常无動念故安无始
終故无不泰然如是修行得究竟覺即无生死一念
四相以之故言即无一念為顯是義故起信論說言
初發意菩薩等覺於念異念无異相以捨鹿分別執
着相故名相似覺如法身菩薩等覺於念住念无住
相以離分別鹿念相故名隨分覺如菩薩地盡滿足
方便一念相應覺心初起心无初相以遠離微細念
故得見心性心即常住名究竟覺案云此中得見心
性心即常住即釋此經心常安泰之句餘句准釋如
前應知上來大分演本覺竟 經曰无住菩薩言不
可思議覺念不生其心安泰即本覺利无有動常

在不无无有不无不无不覺覺知无覺本利本覺覺
者清淨无染不變不易決定性故不可思議佛言如
是 論曰此是第三領解第四述成不可思議者摠
領歎深下別領解於中有二先領言句後領義理言
覺念不生其心安泰者領前靜念无起心常安泰之
句此是始覺之究竟處下領義理云即本覺利者領
无始覺異本覺義如論說云若得无念者即知心相
生住異滅以无念等故而實无有始覺之異以四相
俱時而有皆无自立本來平等同一覺故案云實无
始覺之異者是釋經中即本覺利之句四相俱時而
有皆无自立本來平等者是釋經中利无有動如是

始覺覺知无異故以能得常在无言常在者直謂不无然此中言常而无當有故言无有不无既无當於有始覺故雖不无覺而不有覺故言不无不覺覺知如是无覺道理即知始覺不異本覺故覺知无覺本利本覺如是究竟覺知之者遠離无明所覆故清淨无染清淨者本來淨故无染者今離染故永无生住異滅故不變不易者无生住故不變者无異滅故若如是者即同真際等於法性故言決定性故既同平等離言絕慮故言不可思議前已言不可思議今重言不思議者亦不可思議於不可思議故佛言如是者第四述成文如前所領解不違道理故 經

三昧論中

卅

曰无住菩薩聞是語已得未曾有而說偈言

尊者大覺尊	說生无念法	无念无生心
心常生不滅	一覺本覺利	利諸本覺者
如彼得金錢	所得即非得	

論曰此是第二以偈讚頌頌中有三初之二句揔讚能說次有四句頌前法說後有二句頌彼喻說初言說生无念法者說諸衆生成无念法究竟覺故无念无生心者无生死念成无生心故言心常生不滅者略頌演文彼言心常安泰乃至常在无故生之言在滅之言无故一覺本覺利利諸本覺者者彼諸衆生无无本覺是故說言諸本覺者下之二句頌前四

喻揔頌可知 經曰今時大眾聞說是語皆得本覺
利般若波羅密 論曰此是第三聞法得利隨所說
義隨得利故得本覺利始覺般若平等无異如前說
故

入實際品 論曰言實際者離虛之稱究竟之義離
幻究竟故名實際依教修理理入行入故名爲入然實
際以无際爲際二入是无入之入故名入實際品
經曰於是如來作如是言諸菩薩等本利深入可度
衆生 論曰別明觀行六分之一中第三依本利物分
竟此下第四從虛入實又前品明心生滅門今此品
顯心真如門就文有四一者略標大意二者廣顯道

三昧論中

世

界

理三者身子領辭四者時衆得益初中有二先開令
入方便後示所入實際開方便中揔標別開此文揔
標令人大意 經曰若後非時應如說法時利不俱
順不順說非同非異相應如說引諸情智流入薩婆
若海无令可衆扼彼虛風悉令彼底一味神孔 論
曰此是第二別開方便於中即開四種方便一者知
時方便二者識機方便三者引入方便四者出離方
便知時方便者如經若後非時應如說法時利不俱
故後有三義佛滅度後故正法滅後故五重五百中
後五百歲故言非時者非純熟時故非易悟時故異
見盛興相非時故若於如是非時直應真如說法不

當彼時无所利益時利不並故言不俱是為知時方便識機方便者如經順不順說非同非異相應如說故順不順說者若直順彼心說則不動邪執設唯不順說者則不起正信為欲令彼得正信心除本邪執故須或順或不順說又復直順理說不起正信乖彼意故不順理說豈生正解違道理故為得信解故順不順說也若諸異見諍論興時若同有見而說則異空見若同空執而說則異有執所同所異殊興其諍又復兩同彼二則自內相諍若異彼二則與二相諍是故非同非異而說非同者如言而取皆不許故非異者得意而言无所不許故由非異故不違彼情由非

同故不違道理於情於理相望不違故言相應如說如者而也引入方便者如經引諸情智流入薩般若海故諸情者大小情欲差別故諸智者空有知見差別故引接此輩皆順道流令入一覺一切智海无上菩提深廣義故如百川流同入大海大海深廣同一味故如是名為引入方便出離方便者如經无令可舉挹彼虛風悉令彼底一味神孔故挹者斟也是取納義言虛風者謂遊空風能起諸浪喻諸境界動諸識浪可度衆生挹境界風故從前來諸識浪轉今无令攪識浪靜息也底者底幾是希望義言神孔者謂神念密遠離城邑无事閑靜長生之處喻大涅槃不

死之宅圓寂平等故名一味令彼衆生希大涅槃止
諸識浪出離流轉如是名為出離方便 經曰在間
非在在非在處五空出入无有取捨何以故諸法空
相法性非无非无不无不有无决定性不住有
无非彼有无凡聖之智而能測隱諸菩薩等若知是
利即得菩提 論曰是示所入道理於中有四一者
略明二者重釋三者偏執不當四者達者勝利初中
言在間非在者在在間五法无所有故住非住處者當
住涅槃无所得故修觀行者達五空時出有入空故
言出入入空之時不取空性雖不取空而不捨空以
之故言无有取捨既入五空何故不取若无取者如

何不捨為答是問故第二釋諸法空相法性非无故
說入空非无不无不有故无取捨言非无者謂
法性理不同兔角故言不无者謂觀行者而不遣故
不遣之者非无理故言不有者謂觀行者亦不存故
不存之者非有理故法性如是非定有无是故達者
不住二邊故言无决定性不住有无由是道理故无
取捨第三中言非彼有无凡聖之智者凡夫存有而
背於二空乘背有而趣空寂如是不離有无之智而
能測量安隱法性者无有是處故言非也第四中言
諸菩薩者地前菩薩若知法性不有不无者初發
心時便成正覺是故切言即得菩提謂即發心知法

性時是時即得无上菩提是義出華嚴經發心功德品也上來諸文每言決定性故何故此中乃言无決定性是不相違所以然者无決定義无改定故經曰今時衆中有一菩薩名曰大力即從座起前白佛言尊者如如所說五空出入无有取捨云何五空而不取捨論曰此下第二廣顯道理於中即以四門分別一顯實際義二明趣入義三開入之階位四示入之方便初中亦四名五空二明三空二明空是真四明真是如初中有二先問後答問者名大力者此人得入實際法門遍周法界无所不為得大自在故名大力故於是門開發顯揚言如如者佛所說言

契當如理故前如是當義後如是道理先領後問問其二義一問五空法門二問无取捨義經曰佛言菩薩五空者三有是空六道影是空法相是空名相是空心識義是空菩薩如是等空空不住空空无空相无相之法有何取捨入无取地即入三空論曰如其次第答前二問五空即顯三種真如何等為三一流轉真如二實相真如三唯識真如是義具如顯揚論說此中前二空即前二真如後三空是第三真如是義云何初三有是空者由三有愛流轉三界三界流轉无前後性刹那无住空无所得即是流轉真如門也第二六道影是空者由善惡業各二品故六

道果報似本現影光離本空无所得即是實相真如門也後三唯識真如門者前二是遣所取義名名義互客不成實故後一是遣能取心識能所相待不獨之故唯識道理最難可入故開三空遣其能所能所空故得无分別菩薩已下答第二問如是等空者總舉五空辨其理智空不生空者空智无住與理平等故空无空相者空理无相與智平等故理智平等无能所相何容取捨於其間哉所以入中即入三空无取地者謂十地也 經曰大力菩薩言云何三空佛言三空者空相亦空空空亦空所空亦空如是等空不住三相不无真實文言道斷不可思議 論曰

此一門答是明二空空相亦空者空相即是遣俗顯真平等之相亦空即是融真為俗空空之義如銷真金作莊嚴具如涅槃經言是有是无是名空空是是非是是名空空是明俗諦有无是非差別之相是空空義空於平等空顯俗差別故此差別名為空空空空亦空者空空即是俗諦差別亦空還是融俗為真也如銷嚴具還為金銷第三中言所空亦空者謂初空中空所顯俗第二空中空所顯真此二无二故言亦空是融一諦顯一法界一法界者所謂一心然初空門内所遣俗者是所執相第二空中所融俗者是依他相俗有一種相故所遣所融非一也又初門

內遣俗所顯之真第二空中融俗所顯之真此二門
真唯一无二真唯一種圓成實性所以遣融所顯准
一第三空者非真非俗非二非一又此一空初空顯
俗諦中道次空顯真諦中道第三空顯非真非俗无
邊无中之中道義言如是等空者摠舉三空不住俗
相不住真相亦不住於无二之相故言不住三相如
是不住究竟顯實故言不无真實雖不无實而非有
實由如是故文言道斷道斷之言亦不可寄故亦說
言不可思議 經曰大力菩薩言不无真實是相應
有 論曰此下第五明空不无真而不有真義先問
後答問意而言凡言有无必也相對不有必无不无

即有若言不无真實之理則應是有真實之理凡諸
學者每作是計為遣彼執故作是問 經曰佛言无
不住无不无不有之理不即住无不无之相不
即住有非以有无而詮得理菩薩无名義相不可思
議何以故无名之名不无於名无義之義不无於義
論曰答中有二一者正答二者歎深初中言无不无
无者先言不无真實句中謂无之名不住无義是故
无不无之名亦不當於有義以之故言无不无不有是明
无名之名不當有義之義不有之法不即住无者雖
融俗為真而不守真无之法故不无之相不即住有
者雖融真為俗而不守俗有之相故以真俗不住有

无故不无真實无二之理真俗不无二諦故不有真實无二之理故言非以有无而詮得理是明无義之義不稱有名之名菩薩已下第二歎深於中有二直歎釋歎无名之名不无於名者佛以說名不當有義之義故为无名之名而當无義之義故言不无於名也无義之義不无於義者佛所体義不稱有名之名故为无義之義而稱无名之名故言不无於義也如是不有名義而亦不无名義由是道理不可思議也經曰大力菩薩言如是名義真實如相如来如相如不住如如无如相相无如故非如来衆生心相相亦如来衆生之心應无別境 論曰此下第四明真

不有如而无不如義於中有二先問後答問中亦二先立道理後問所疑言如是名義者如前所說不可思議之名義相名義相稱无倒无變故名真實如是名義遠離能所一味平等故名如相如是名義平等如相諸佛如来所作故言如来如相如不住如者是明无名之如名當於无如之如義如无如相相无如故者无如相之如相稱於无名之如名如是稱當能所平等故若名若義非如来也相无如者如相无如如相正是无相為相當知如无如相是明不有如之无相相无如者是明不有无相之如如之体相雖是不有而亦不无如之体相如是无如相之如相方

稱无名之如名也衆生心相相亦如來者謂諸衆生分別心相相即非相无不平等是故彼相亦是如來上來正立平等道理次言衆生之心應无別境者是問所疑衆生心相既是如來則衆生心應无別境无別境者即无分別无分別故應无染汚无染汚故即无三界有作是疑故作是問 經曰佛言如是衆生之心實无別境何以故心本淨故理无穢故以染塵故名爲三界三界之心名爲別境是境虛妄從心化生心若无妄即无別境 論曰是答所疑先與後奪與者就自性淨本无染故奪者約隨他染有別境故自性淨者如寶性論引經說言善心念念滅不住非

煩惱所染不善心念念滅不住非煩惱所染煩惱不觸心心不觸煩惱云何不觸法而能得染心乃至廣說故即是染而不染門也隨他染者夫人經言自性清淨心難可了知彼心爲煩惱所染亦難可了知即是不染而染門也心本淨故理无穢故者自性淨心本覺之理非諸塵穢之所入故以染塵下奪集其所問於中先顯不覺染塵後對不覺略示始覺不覺中言以染塵故名爲三界者住地煩惱略有三種謂欲愛住地色愛住地有愛住地以此住地起三界愛三界愛故三界心生由是妄心變作虛境以之故言從心化生次明始覺心若无妄者依理觀行妄心不生故

即无別境者妄作境界隨心滅故上來四門合為第一廣實際義 經曰大力菩薩言心若在淨諸境不生此心淨時應无三界佛言如是菩薩心不生境境不生心何以故所見諸境唯所見心心不幻化即无所見 論曰此下第二廣趣入義於中有四一者揔明趣入二者別顯趣入三者入之離過四者入之離邊初中有二先問後答問中言此心淨時應无三界者初地已上證見本淨故隨所應得三界滅无三界事相者或於初地或第八地而得滅无三界自性者等覺位中而得滅无三界習氣至妙覺位方得滅无此義具如二障章說答中揔許故言如是三界滅无

三昧論中

光

時心境不相生所以然者唯心妄見變作境界心无妄時則不作境境界无故不生心也 經曰菩薩內无衆生三性空寂則无已衆亦无他衆乃至二入亦不生心得如是利即无三界 論曰此下第二別明趣入於中有二一者揔標舉數二者問答別顯此是初文内无衆生者謂十位位得内人空故三性空寂者十行位中得内法空故則无已衆亦无他衆者十迴向位得平等空遍遣自他入法衆故所言衆者衆生名衆五陰之法亦名五衆故是相似空未得真證乃至二入者通舉地前地上入數 經曰大力菩薩言云何二入不生於心心本不生云何有入佛言二

八者一謂理入二謂行入理入者深信衆生不異真性不二不共但以客塵之所翳障不去不來疑住覺觀諦觀佛性不有不无无已无他凡聖不二金剛心地堅住不移寂靜无為无有分別是名理入 論曰此下問答別顯問中有二先問後難答中亦二先答後通答中有三牒數列名次第辨相此中理入者順理信解未得證行故名理入位在地前行入者證理修行入无生行故名行入位在地上理入文中有其四句深信已下乃至翳障是十信入不一者謂衆生相不異真性而非一故不共者非亦一亦異故第二句言不去不來疑住覺觀者是十住入悟衆生空故

不來去於入空門靜住其心覺察佛性无去來故第三句言諦觀佛性不有不无者是十行入已得法空依法空門諦觀佛性不有法相不无空性故第四句言无已无他凡聖不二等者是明十迴向位理入已得自他平等空故心如金剛堅住不退梵網經中名十金剛仁王經中名十堅心是十迴向之異名也經曰行入者心不傾倚影无流易於所有處靜念无求風鼓不動猶如大地捐離心我救度衆生无生无相不取不捨 論曰是明地上證入之行心不傾倚者如理智心不攀緣故攀緣之心不生起故影无流易者如理之境離三際故流變境像不復現故所有

一切世間福樂乃至菩提大涅槃果於是一切皆无
頭求通達平等无此彼故故非境界風所鼓動是明
自利行入捐離已下令他入行以證二空離人法相
故能普遍救度一切雖心无生亦无境相而不取其
寂滅之性恒不捨於一切衆生以之故言不取不捨
如是二行名為行入 經曰菩薩心无出入无出入
心入不入故故名為入 論曰此是第二通彼所難
證理之心遠離生滅无始无終故心无出入无出入
已亦无昔日出入之心故无出入心去昔有出入心
入此不出入心故言入不入故故名為入如是前難
得善通也 經曰菩薩如是入法法相不空不空之

法法不虛弃何以故不无之法具足功德非心非影
法尔清淨 論曰此下第三能入離過於中有二略
明廣釋此即略明如是入法者謂入實際无出入法
是不无法能所平等離諸過患具諸功德非心非影
者心境平等離能所故法尔清淨者无始无終離諸
相故 經曰大力菩薩言云何非心非影法尔清淨
佛言空如之法非心識法非心使所有法非空相法
非色相法非心不相應法非心无為相應法非所現
影非所顯示非自性非差別非名非相義何以故如
故非如之法亦无无如无有非无如如有何以故
根理之法非理非根離諸諍論不見其相菩薩如是

淨法非生之所生生非滅之所滅滅論曰此下第一廣釋離過先問次答三領四述答中有二先釋非心非影之句後擇法介清淨之句初中亦二先明入法離諸心影後明心影无非如理初中言空如之法者入實際時遠離諸相曰空能所平等曰如如是入法離諸心影心影差別略有六雙一者心及心所為雙二者虛空與色為雙三者不相應行及諸无為為雙四者影像及與本質為雙五者自性差別為雙六者名言及與相義為雙此六雙中初之一雙能緣心類後五雙者所緣影類離此六雙故非心影如其次第有六雙句非心識法者以離八識心故非心使所

有法者以離六位心所有法故非空相法者離无色相虛空法故非色相法者離顯形表三種色故非心不相應法者離二十四不相應行故非心无為相應法者離餘七種无為法故依心所顯故名心无為三種无為之相相應法故名相應法亦離三種真如法者入證門中无三別故非所現影者離方便觀之所顯現本法同分之影像故非所顯示者亦離影像之所顯示本質之法骨鎖等故非自性者離色心等之自性故非差別者離无常等差別相故非名者離名句文能詮相故非相義者離名所詮相當名之義故何故離此六雙相者能所平等无差別故故言如故

非如之法已下第二明心影法无不如理非如法者
謂前所非六雙法相亦无无如者如理通通故无有
无如者无一无相之法而无如理者故非无如者
設有无如之法可得為有既非非如之法不得為有
故何以故下釋非有義根者樹根喻於種子理者木
理喻於現法如前卷羅果喻中說離諸諍論不見其
相者覺慧求之无所得故上來二分廣非心影如是
淨法已下次廣法余清淨非生之所生生者離生相
故体非生故下句亦余離滅相故体非滅故如是淨
法離有為相无生无滅无始无終由是義故法余清
淨也 經曰大力菩薩言不可思議如是法相不合

成不獨成不羈不伴不聚散不生滅亦无來相及以
去相不可思議 論曰此是第三領解不合成者非
心非心所心與心所別体相應故不獨成者非自性
非差別是二義别无二体故不羈者非名非義故名
義至為客故不伴者非影質故影質相類而為伴故
不聚散者非空非色故聚集為色散壞為空故不生
滅者非不相應非无為故不相應行是生起故諸无
為法滅所顯故此領前說離六雙義亦无來相者非
生之所生生故又以上相者非滅之所滅滅故是領
後說法余清淨初言不可思議者非如之如離心言
故後言不可思議者離心之心亦離一故 經云

佛言如是不可思議不思議心心亦如是何以故如
不異心心本如故 論曰此是第四述成如其次第
述彼二種不思議句所言心者謂入證心无心之心
入於不入故不思議如不異心者釋前不思議心本
如故者釋後不思議也 經曰眾生佛性不一不異
眾生之性本无生滅之性性本涅槃性相本如
如无動故 論曰此下第四所入離邊於中有二先
明佛性離一異邊後顯如如離有无邊初中有二略
明廣顯此即略明此中亦二先離一異後釋離異離
一異者謂眾生與佛性不一亦不異故言佛性者真
如佛性如涅槃經言佛性者名第一義空故若一若

異皆有過故眾生之性本无生滅者此下釋離異義
不一之義易可見故此句明人不異佛性生滅之性
性本涅槃者是明生死不異涅槃故性相本如如无
動故者眾生人性生滅法相本來是如故不異也
經曰一切法相從緣无起起相性如如无所動因緣
性相相本空无緣緣空空无有緣起一切緣法感心
妄見現本不生緣本无故心如法理自体空无如彼
空王本无住處凡夫之心妄分別見 論曰此下第
二廣顯此中唯廣離異邊義一切法相從緣所生一
切果法從緣有故即无生起起相性如如无所動也
下明能起諸緣亦空因緣性相相本空无者種子因

緣无所所有故緣緣空空无有緣起者所緣緣法非一衆多莫不皆空故曰空空是故无緣之能起也一切緣法惑心妄見者謂增上緣等无間緣唯心妄見故亦空也現本不生緣本无故者結成二空緣所現果本來不生能起諸緣本來无故心如法理自体空无者前說因果是所取法所取法无故能取心亦空如說所取法空道理能取心体亦如是故上來法說下引譬喻言空王者空有二一者空界謂明暗色二者空王謂虛空法為一切色之所依故如王為諸民之所依故說虛空名為空王如是空王本无住處而凡夫心妄計分別此處虛空彼處虛空唯是妄見无此

无彼因果諸法當知亦尔妄心所取无因无果是約遍計所執因果而作是喻妄見處故 經曰如如之相本不有无有无之相見唯心識菩薩如心之性不无自体自体不有不有无菩薩无不无相非言說地何以故真如之法虛曠无相非二所及 論曰此是第二明如如法離有无邊於中有四初句正明如如離邊次句反舉有邊是妄三者引心離邊為例四者還明如如離言第三中言如心之性者猶如一心之体性也不无自体者謂離无自体邊如兔角故自体不有者謂離有自体邊如牛角故非謂他相无故不有故言自体不有而已不有不无者不有即是不无

不无即是不有由是義故更合明也如一心法不有不无如如之理亦同是說是故句首曰如心也无不无相非言說地已下第四還明如如離言道理无不无相者明初句中本不有无非諸言談安足處故非二所及者非尋伺二之所行故尋伺二法是語言足非此二所行故非言說之地也 經曰虛空境界内外不測六行之士乃能知之 論曰此下大分第三入之階位於中有四一明所入甚深二舉能入位行三者別顯階位四者覈明入心初中言虛空境界者謂如如之法虛曠无相故名虛空内外不測者謂內道中二十八聖及外道中九十五種此等凡聖不能

三昧論中

四

測量也第二中言六行之士了能知之者是舉菩薩二入階位也 經曰大力菩薩言云何六行願為說之佛言一者十信行二者十住行三者十行行四者十迴向行五者十地行六者等覺行如是行者乃能知之 論曰此是第三別顯階位唯顯行位除其果位所以不取妙覺之地此六行中前四位是理入階降後二位者行入差別於中略義在本業經廣分別義出華嚴教 經曰大力菩薩言實際覺利无有出入何等法心得入實際佛言實際之法法无有際无際之心則入實際 論曰此是第四覈明入心問中言實際覺利无有出入者舉後二位得二利行與理

相稱无出入義何等法心得入實際者正問於中能
入心法答中言實際之法法无有際者舉所入法法
尔无際縱无前後際无始无終故離三世時故橫无
此彼際无中无邊故離六方所故甚深无際无邊不
離故廣大无際无所不遍故具此四義故言无際能
入之心亦具四義故於實際无所不入當知實際離
能所邊心亦如是離能所際即无其入乃能得入是
謂不可思議義也 經曰大力菩薩言无際心智其
智无涯无涯之心心得自在自在之智得入實際如
彼凡夫軟心衆生其心多喘以何法御令得堅心得
入實際 論曰此下大分第四入之方便入方便者

位在地前四位理入門内方便觀也於中有二先明
能入方便後顯方便勝利初中亦二先略後廣略中
先問問中亦二一領於前二問於後領中言无際者
心体无際故无涯者智用无涯故 經曰佛言菩薩
彼心喘者以内外使隨使流注滴瀝成海天風鼓浪
大龍驚駭驚駭之心故令多喘菩薩令彼衆生存三
守一入如來禪以禪定故心则无喘 論曰答中有
二先出所治障相後示能治方便初中言心喘者驚
心不安其出入息急速曰喘以喻六識掉動不停内
外使者末那四使内緣自我故意識六使外緣諸境
故隨使流注者謂忿恨等小隨煩惱其沉掉等大隨

煩惱及无慚愧中隨煩惱隨使等流集注現識故滴
瀝成海者本使隨惑一切現行皆熏本識積集深廣
故天風鼓浪者業力所感六塵境界任運現行故名
天風鼓隨眠海起七識浪故曰鼓浪大龍驚駭者无
明住地其力最大住在本識隨眠海底故名大龍如
是无明違反寂靜常能增長鹿動之心故曰驚駭由
是諸緣令心多喘此是令知所治障相自下示其能
治方便存三者能遮天風方便守一者能伏大龍方
便入如來禪者正治多喘之方便也 經曰大力菩
薩言何謂存三守一入如來禪佛言存三者存三解
脫守一者守一心如入如來禪者理觀心如入如是

地即入實際 論曰此下第二廣顯方便有三問答
此初番中舉數揔標守一心如者一心法中有二種
門今先守其心真如門為伏无明大龍勢故无明正
迷一心如故此中守者入時靜守一如之境出時不
失一味之心故言守一如本業經十行中言十為自
在轉大法輪故所謂菩薩三寶菩薩今時於第一中
道智為覺實一切法无生動與則為法寶常行六道
與六道衆生和合名僧寶轉一切衆生流入佛海故
業云三時不失中道一味即是此觀守一之用此觀
在於十行位也餘門後顯此中不論 經曰大力菩
薩言三解脫法是何等事理觀三昧從何法入佛言

三解脫者虛空解脫金剛解脫般若解脫理觀心者心如理淨无可不心大力菩薩言云何存用云何觀之佛言心事不二是名存用內行外行出入不二不住一相心无得失一不一地淨心流入是名觀之論曰此二問答別顯觀行初答中言三解脫者則是三慧攝八解脫故名解脫如本業經十住中言六為諸佛所護所謂八解脫觀聞慧得內假外假二相不可得故一解脫思慧內五陰法外一切法不可得故二解脫脩慧六觀具足色界五陰空三解脫四空五陰及滅定觀皆不可得故五解脫如相故案云八解脫觀略有二門若就事相唯脩慧觀是共二乘如餘

處說若就三慧觀人法空是大乘觀如此文說初解脫者內有色相外觀色等謂內存色等五陰法相觀內我空外存色等觀衆生空是空易入聞慧所得故言聞慧得內假外假二相不可得故不遣色等以觀空故有似虛空不遣色相故說是為虛空解脫第二解脫者內无色相外觀色等內遣色等五陰法相外觀一切山河等空欲界諸法无所不空是空難解思慧所觀故言思慧內五陰法外一切法不可得故推求析破內外諸法如似金剛破諸色法是故名為金剛解脫後六解脫皆是脩慧觀上二界一切法空故言修慧六觀皆是脩慧依定所發是故摠名般若解

脫於中六種差別相者第三名淨解脫身作證色界五陰光潔寂靜觀恣空故名淨解脫自內所證名身作證故言具足色界五陰空三解脫第四名空處解脫觀空處五陰空故乃至非想解脫亦令觀滅定法亦不可得故名滅盡解脫皆從所遣以立其名故言四空五陰及滅定觀皆不可得故五解脫如相故如是三慧觀人法空伏離二執現行二縛故名解脫既遣內外一切假法能遮諸境天風吹鼓也理觀中言心如理淨无可不心者順理无相心无分別故後答中言心事不二是名存用者是名存三之用勝能若人未得存三之用靜心觀空涉事失念取我我所看違

順境天風所動心事各異若能熟修三解脫者出觀涉事觀勢猶存不取我他之相不着好惡之境由是不為天風所鼓入出同志心事不二如是乃名存三之用也是觀始修在十信位存用得成在十住位如本業經十住位中立此觀故內行已下答第二問以明觀相內行者入觀寂照行外行者出觀化物行若出若入不失中道故言不二如本業經十向中言十以自在慧化一切衆生所謂中道第一義諦般若處中而觀達一切法而无二其慧轉轉入聖地故名相似第一義諦觀而非真中道第一義諦觀乃至廣說故不住一相者二諦觀故心无得失者平等觀故依

此二種方便觀故進入初地法流水中故言一不一地淨心流入如彼經言三觀者從假名入空二諦觀從空入假名平等觀是二觀方便道因是二空觀得入中道第一義諦觀雙照二諦心心寂滅進入初地法流水中乃至廣說素云此中二諦觀者遣俗觀真故即是正体智之方便平等觀者融真觀俗即是後得智之方便觀俗如幻不取得失无適无莫故名平等言一不一地者初地之異名所以然者初地即是十地一時頓入十重法界故十地即是初地直以遍滿為初門入故良由十地即初地故名一初地即十地故不一是故名為一不一地依二方便以淨其心

由是流入一不一地以之故言淨心流入此中唯廣初後二觀中間一觀准可知故 經曰菩薩如是之人不在二相雖不出家不住在家故雖无法服不具持波羅提木叉戒不入布薩能以自心无為自恣而獲聖果不住二乘入菩薩道後當滿地成佛菩提論曰此下大分第二方便勝利於中有四一者得果勝利二者得供勝利三者无患勝利四者无住勝利此即第一得果勝利初中亦有四種勝利一者離邊勝利不墮道俗二邊相故如經如是之人不在二相雖不出家不住在家故二者自在勝利不為教門戒律所制能以自心失判道理蕭然无為而无不為故

如經雖无法服乃至而獲聖果故三者入道勝利如經不住二乘入菩薩道故四者得果勝利如經後當滿地成佛菩提故 經曰大力菩薩言不可思議如是之人非出家非不出家何以故入涅槃宅着如來衣坐菩提座如是之人乃至沙門宜應敬養佛言如是何以故入涅槃宅心起三界着如來衣入法空處坐菩提座登正覺一地如是之人心超二我何況沙門而不敬養 論曰此下第二得供勝利得三勝德堪作福田一切道俗所應供故就文有三先明菩薩福田次顯二乘不見後顯菩薩能見初中即現三種福田入涅槃宅心起三界者是三解脫存三之用三

三昧論中

卷二

慧

界空寂名涅槃宅安心栖託之淨處故三解脫觀入三界空而不取證還起俗心普化三界故言心起三界起三界心而不染着即是存用着如來衣入法空處即是守一心如之觀謂涉三界普化之時着忍辱衣而不疲倦還入法空守一心如如法華經言柔和忍辱衣故坐菩提座登正覺一地者是如來禪理觀之心謂坐法空進修方便得登初地正覺真觀如法華經言諸法空為座故如是三位皆觀二空人我法我二執伏滅故言心超二我故斷德具足脩三觀故智德亦備故能堪作道俗福田也 經曰大力菩薩言如彼一地及與空海二乘之人為不見也

佛言如是彼二乘人味着三昧得三昧身於彼空海一地如得酒病惛醉不醒乃至數劫猶不得覺酒消始悟方脩是行後得佛身 論曰此下第二二乘不見於中有二先問後答問中言一地者謂所登地十地即初地名為一地空海者謂前三觀所入之空甚深廣大故名為海答中言如是者許不見也下釋二乘不見所由味着三昧者樂着靜定而趣寂故得三昧身者如所樂趣入滅心定因入涅槃灰身滅智智心滅處滅定体生遮心心法如是名為得三昧身故樂寂熏習在本識中因是不悟空海一地如得酒病惛醉不醒乃至數劫猶不覺者須陀洹人八萬劫住

乃至羅漢二萬劫住辟支佛者十千劫住住於涅槃而不覺悟今摠相說乃至數劫酒消始悟方脩是行者隨其樂着熏習厚薄着氣消息得還起心起心之時迴心入大方脩如前三種觀行如楞伽經頌曰譬如惛醉人酒消然後悟得佛无上体是我真法身乃至廣說 經曰如彼人者從捨闡提即入六行於行地所一念淨心決定明白金剛智力阿鞞跋致度脫衆生慈悲无盡 論曰是明菩薩種性之人從捨闡提不信之障即入六行之初十信於脩行地之所即發一念淨心即是十住之初發心決定明白者謂十行位衆行明淨故金剛智力者謂十迴向堅固智力

故阿鞞跋致者謂初地已上真證无退故度脫衆生慈悲无盡者即於前位利他行故為別二乘不能行故經曰大力菩薩言如是之人應不持戒於彼沙門應不敬仰佛言為說戒者不善慢故海波浪故如彼心地八識海微九識流淨風不能動波浪不起戒性等空持者迷倒如彼之人七六不生諸集滅定不離三佛而發菩提三无相中順心玄入深敬三寶不失威儀於彼沙門不无恭敬菩薩彼仁者不住世間動不動法入三空聚滅三有心論曰此是第三離患勝利謂離凡夫因果患故於中先問應不持戒者如前說言不具持波羅提木又戒故於彼沙門應不

敬仰者既不持戒故不須敬持戒者故答中有二先許前問次窠後問初中言為說戒者者所為說戒之人即是諸聲聞也恃自持戒機諸破戒故言不善慢故是人未得諸法空故隨眠海中七識浪轉故言海波浪故是舉持戒之人過失如彼心地者謂菩薩心證諸法空入大地故第八識內二執隨眠分別起者皆已滅盡故言八識海微微者澄也无分別智證入本覺地地增長離諸雜染故言九識流淨本覺正是第九識故心无分別非境所動故風不能動不能動故染七不生故言波浪不起是人既證一切法空七支戒性達皆空寂故言戒性等空而聲聞人不達法

空執有戒性恃自能持故言持者迷倒是答初問明不持戒而非過失如彼已下次答後問以明无慢七六不生者末那四惑不現行故見惑種子已斷滅故諸集滅定者諸生起識心心所集皆滅盡已入理定故不離三佛而發菩提者明發心來普敬心生如來藏佛是諸衆生依彼發心不輕慢故三无相中順心玄入者得行入時拔无明根如前所說三解脫中順一心法而深入故由是義故深敬三寶謂形像佛紙素等法四種僧等无所不敬故於沙門无不恭敬以依三佛而發心故拔憍慢根无明種故上來明其離諸因患自下顯其離諸果患不住在間動不動法者

三昧論中

卷五

元

欲界人天富樂之果名為動法散善果故色无色界寂靜之果名不動法定善果故於彼不着故曰不住入三空聚者如前所說展轉增入故名為聚非直不着亦今不生以之故言滅三有心經曰大力菩薩言彼仁者於果滿足德佛如來藏佛形像佛如是佛所而發菩提心入三聚戒不住其相滅三有心不居寂地不捨可衆入不調地不可思議論曰此是第四无住勝利於中有二先領上說後顯无住領中二句先領不離三佛之句果滿足德佛者始覺究竟万德圓滿故如來藏佛者一切衆生本來本覺故形像佛者金銅泥木能表尊像故因果理事无所遺故入三聚

戒不住其相者是領前戒性空之句入戒四緣不着戒相故三聚四緣後品當說自下正顯先住勝利雖復入三空聚滅三有心而不住寂地普涉六度多端衆生所居之處名不調地由所留惑依不繫業於彼受生故名為人言留惑者謂不速盡如小乘人於三無數大劫時中漸次而斷得菩提時方滅盡故不謂金剛已還一向不斷故名爲留 經曰今時舍利弗從座而起前說偈言

具足般若海 不住涅槃城 如彼妙蓮華
高原非所出 諸佛无量劫 不捨諸煩惱
度世然後得 如涅槃所出 如彼六行地

三時論中

五十六

七

菩薩之所脩 如彼三空聚 菩提之直道
論曰此下第三身子領解爲令小衆發大心故於中有二一者領解二者述成初中亦二在前三頌頌前所說其後二頌陳自發心初中有三一前一頌頌无住道次有二句頌六行位後之二句頌三空聚初中言具足般若海者謂三解脫具三慧故不住涅槃城者滅三有心不居寂地故高原非所出者如彼二乘離煩惱泥八万劫等不發心故不捨諸煩惱者不如二乘二乘中生中速斷盡故如涅槃所出者由所留惑入不調地六中具脩菩薩行故因是能證菩提果故不行二乘在文可知 經曰

我今住不住 如佛之所說 來所還復來

具足然後出 復令諸眾生 如我一无二

前來後來者 悲今登正覺

論曰此是第二陳自發心於中有二初之二句陳今發心之位後一頌半表其後脩之行我今住不住者今聞佛說已發大心即住不住寂地之心故來所還復來者无始流轉之來之處我先所離今還復來入三界度眾生故邊際定力延所受身隨其所宜而示現故具足然後出者具足菩薩一切行後出離此身得佛身故言前來者過去善根已成熟者也言後來者於未來世方成熟者也窮未來際不休息故

三昧論中

五十七

七

經曰今時佛告舍利弗言不可思議汝當於後成菩薩道无量眾生超生死海 論曰第二述成印其所說 經曰今時大眾皆悟菩提諸小眾等入五空海論曰此是大分第四時眾得益言大眾者是大乘眾悟菩提者悟入一地菩提心故諸小眾者謂聲聞眾得入三種真如門故

金剛三昧經論卷中

金剛三昧經論卷下

新羅國沙門

元曉述

真性空品 論曰真如之法具諸功德與諸行德而作本性故言真性如是真性絕諸名相以之故言真性空也又此真性離相離性離相者離妄相離性者離真性離妄相故妄相空也離真性故真性亦空以之故言真性空也今此品中顯是二義故依是義立品名也 經曰尔時舍利弗而白佛言尊者修菩薩道无有名相三戒无儀云何攝受為衆生說顛佛慈悲為我宣說 論曰別明觀行有六分中第四遣虛入實分竟此下第五明諸聖行出真性空就此品中

大分有二一為利根者多文廣說二為鈍根者少文略攝前廣說中即有六分一者明二聚戒從真性成二者明道品行從真性立三者明如來教當如理說四者明菩薩位從本利出五者明大般若絕諸因緣六者明大禪定起諸名數初三戒中文有五分之一問二答三請四說五者領解此即初問言修菩薩道无名相者通舉諸行三戒无儀者別牒戒行如前品言入三聚戒不住其相是即三戒无相无儀云何自攝受及為他說耶此舍利弗既始入大初發修行以戒為本故問三學之中初行又此身子從身而生今此品中說諸行法從法身生故寄身子而發問也 經

曰佛言善男子汝今諦聽為汝宣說善男子善不善法從心化生一切境界意言分別制之一處衆緣斷滅何以故善男子一本不起三用无施住於如理六道門杜四緣如順三戒具足 論曰此是第二略答於中有二先答通問善不善法從心化生者三業因行皆是心作故一切境界意言分別者六道果境无非意變故由心乱動不能制故變作因果流轉苦海是故欲度苦海修菩薩道制心一如衆緣斷滅所以菩薩修无名相何以故下次答別問雖復摠說未聞別行所以更問何以故也一本不起者三戒之本是一本覺本來寂靜故曰不起三用无施者既依本覺

三昧論下

二

成三戒用用離威儀施作相故无施作故順住一本故言住於如理既住如理消除有因故言六道門杜於一如理具四緣力能順一如即具三戒故言四緣如順三戒具足 經曰舍利弗言云何四緣如順三戒具足 論曰此是第三重請 經曰佛言四緣者一謂作擇滅力取緣攝律儀戒二謂本利淨根力所集起緣斷善法戒三謂本慧大悲力緣攝衆生戒四謂一覺通智力緣順於如住是謂四緣善男子如是四大緣力不住事相不无功用離於一處即不可求善男子如是一事通攝六行是佛菩提薩般若海 論曰此是第四廣說於中有一一者正答明戒因緣

二者乘顯攝一切行初中言四緣者謂於一心本覺利中具四力用作三戒緣一滅依止緣二生依止緣三攝依止緣四離依止緣滅依止者謂本覺中性靜功德與諸煩惱自性相違以是緣成攝律儀戒生依止者謂本覺中性善功德與諸善根自性相順以是緣成攝善法戒攝依止者謂本覺中性成大悲自性不捨一切衆生以是緣成攝衆生戒離依止者謂本覺中性成般若自性捨離一切事相以是因緣令三聚戒捨離事相順如而住前三別緣後一通緣菩薩發心受三戒時順本覺利而受持故以是四緣具足三戒大意如是次消其文一謂作擇滅力取緣者本

三昧論下

三

覺本離煩惱繫縛舉体而作擇滅解脫有力能取別解脫戒如似磁石引取於針雖无作意而有力用當知此中道理亦尔二謂本利淨根力所集起緣者謂本覺本來性淨功德與諸行德而作根本由此根力起諸善法為所集起善法之緣即此緣成攝善法戒三謂本慧大悲力緣攝衆生戒者謂本覺中照俗之慧即是大悲恒潤衆生以是緣成攝衆生戒四謂一覺通智力緣順於如住者謂本覺中照通性智令三聚戒皆順如住如是四緣体遍法界用攝万行故言大力雖有大力而同一味離諸名相差別事用故言不住事相雖无事相而有勝能攝出在一行德

故言下元功用由如是故只是本覺於俗法而元如是義故言離於一處即不可求上來別明三聚戒緣自下明其通攝万行始從十信乃至等覺如是六位所有諸行皆是一覺之所攝成故言一事通攝六行非但菩薩歸此本覺諸佛圓智同歸此海故言是佛菩提薩般若海 經曰舍利弗言不住事相不元功用是法真空常樂我淨起於二我大般涅槃其心不繫是大力觀 論曰此是第五領解於中有二先領所順一如即是法身具足四德超人法相是大涅槃後領能順如心隨如離繫而无不為大自在力 經曰是觀覺中應具三十七道品法佛言如是具三十

三昧論下

一

三昧

七道品法何以故四念處四正勤四如意足五根五力七覺八正道等多名一義不一不異以名數故但名但字法不可得不得之法一義无文无文之相真實空性空性之義如實如如如之理具一切法善男子住如理者過三苦海 論曰此是大分第二明道品行從真性立於中有二先問後答問中言是觀覺中者是能順觀所順本覺能所平等觀覺之中應具三十七道品行答中有二先許後釋何以故下是第二釋於中有二直釋重顯初中言多名一義者三十七品解目之義唯一觀覺无二法故不一不異者觀覺不一而不異故約不異門故言一義以名數故

已下重顯於中有四先遣異義次顯一義三明一義
具一切法四明一義離諸過患初中言以名數故但
名但字法不可得者謂世間修道品行法隨名數故
有三十七菩薩覺慧求所目義三十七法皆不可得
故第二中言不得之法一義无文者求彼別法不得
之時是法一味絕諸文言故第三中言无文之相真
實空性者不得別法之能觀心絕諸文言離差別相
故空性之義如實如如者此能觀心離諸相義不異
實相如如之理故如是本覺如如之理即具修成道
品等法猶如鑄金具相好像故言如如之理具一切
法既住如理具諸功德即離一切雜染過失故言住

三昧論下

五

如理者過三苦海此是第四離諸過患也此中略明
道品之義於中即以四句分別一攝三十七以為十
法二攝十法以為四法三攝四法以為一義四明一
義具三十七初攝三十七以為十法者智度論云三
十七品十法為本乃至廣說當知開十立三十七論
其法伴唯有十法何等為十謂戒思受念定與慧信
勤安捨云何開十為三十七開戒為三正語業命思
數立一謂正思惟受亦立一謂喜覺分開念為四念
根念力念覺正念開定為八謂四如意足定根定力定
覺正定慧亦立八謂四念處慧根慧力擇法覺分及與
正見勤而立八謂四正勤精進根精進力精進覺分

及正精進信中立二信根信力安捨各一謂倚覺分
及捨覺分摠而言之有其五例一者開八有三謂定
慧勤彼二十四此三所攝二者開四有一謂念所以
彼四一念所攝三者開三有一謂戒所以彼二一戒
所攝四者開二有一謂信信攝彼二五者立一有四
思受安捨各攝自性如是十法攝三十七二攝十法
為四種者第一戒者色法所攝謂表無表第二思受
遍行心所所攝第三念定慧別境心所所攝第四信
等四善心所所攝三攝四法為一義者覺慧推求如
是四法初一色法有方所俱无所得後三心所有
时无時皆不可得是則雖非无法而不得有可得之

三教下

六

法平等一味當知四法直是一義以之故言多名一
義四明一義具三十七者能所平等一味之義觀身
等空是四念處離諸癡念是四正勤散慮寂滅是如
意足離不信等即是根力滅无明等即七覺分離八
邪法即八正道如是遠離一切雜染一義具足无量
功德故言是觀覺中應具三十七道品法又言如如
之理具一切法經曰舍利弗言一切万法皆悉文
言文言之相即非為義如實之義不可言說今者如
來云何說法論曰此下大分第三明佛言捨摠如
理說先問後答問中言一切万法者世間言說所安
立法知言之法皆无所得故唯文言即非為義諸法

實義絕諸言說今佛說法若是文言即无實義若有
實義應非文言是故問言云何說法 經曰佛言我
說法者以汝衆生在生說故說不可說是故說之我
所說者義語非文衆生說者文語非義非義語者皆
悉空无空无之言无言於義不言義者皆是妄語如
義語者實空不空空實不實離於二相中間不中不
中之法離於三相不見處所如如說如无无有无
有於无如无有无有无於有有无不在說不在故不
在於如如不有如不无如說 論曰是第二答於中
有二先是佛說之由後顯文義之異初中言以汝衆
生在生說故者汝謂身子衆生即是一切凡夫說於

三昧論下

七

石光

无為即在法体說於有為即生法相如是在生之說
不可說於實義我異彼說是故說之是為佛說言教
之由次顯文義不同相中先標二章後釋二章標中
言義語非文者語當實義故非直空文故文語非義
者語止空文故不關實義故第二釋中先釋後章言
皆悉空无者直有空文而无實義故是釋文語也无
言於義者无詮談於如實之義故是釋非義也下總
結言皆是妄語者雖非違想而違義故猶如不見言
見見言不見等語如義已下次釋前章於中有二正
釋重顯初中亦二先釋非文後釋義語釋非文者謂
非空无非空文故非无義故釋義語者義合語故語

如義故初釋中言實空不空者謂說真如實相亦空如前說言空相亦空故言實空而不亡其實相之理故言不空雖非有實而非尤實故空實不實者謂說真空之理是實故言空實而不存其真空之理故言不實雖非无空而非有空故離於二相中間不中者不空之語離於空相不實之語離於實相故言離於一相然空實二相之間不存非二之中故言中間不中既離二邊亦不墮中故言離於三相心言行處不過三相然此佛語遠離三相即於其中心言路絕故言不見處所如是妙契絕言之義所以不同无義之文此釋非文也如如說者是釋義語上一如是契

三昧論下

八

當下二如是義理如前遠離三相之語契當如如義理而說所以佛說乃是義語不同凡語之非義也如无已下第二重顯先顯非文後顯義語初中言如无无有无有於无者謂真如理雖非是有而如本无令无其有謂令无有法於无法中所以然者如本非有无於何有而隨无耶是故合於實空不空之語也如无有无有无法於有法中所以然者如本非无有於何无而隨有耶是故合於空實不實之語有无不在者如无有无法故有不在如无无有故无不在二既不在何得有中即合離於三相之語如義既余

合於義語是故佛語實非空文如是重顯非文釋也
佛說名言如是當理故後得智帶如是名思惟真如
即得親觀真如理体故在四句之中俱句也第二重
顯義語中言說不在故不在於如者佛語既說有无
不在故不在有无於真如理有不在者不有如故无
不在者不无如故則當不有如不无如而說故言如
不有如不无如說是故前言如如說如是重顯義
語之釋六分之中第三分竟 經曰舍利弗言一切
衆生從一闡提闡提之心住何等位得至如來如來
實相佛言從闡提心乃至如來如來實相住五等位
論曰此下大分第四明菩薩位從本利出於中有二

三昧論下

九

先問次答答中有三一者舉數總標二者別解三者
揔明此即揔標五等位者等之言階從闡提心者未
發无上菩提心前皆名闡提以无大乘決定信故然
一闡提略有二種一者發大願一闡提謂常不入理
解者故二者无大信一闡提此亦有二一者別一闡
提謂起大邪見斷善根者故二者通一闡提謂未發
大心无大信者乃至二乘四果皆入此闡提位今此
文中約此最後故言從一闡提心乃至如來有五等
位未入十信者皆名闡提故此中先明五位分齊第
一信位在十信行雖未不退發大心故本業經名信
相菩薩第二思位在三十二心思量諸法唯識道理齊

未真證先分別修故第三修位者在十地行得真證
修對治十障故第四行位者在等覺行因行已滿未
至果地故第五捨位者在妙覺地不取寂滅大悲普
化故所以建立五等位者謂顯退不退位差別故證
不證位差別故等未等位差別故因滿位差別故果
圓位差別故如其次第立五等位也大意如是次釋
其文 經曰一者信位信此身中真如種子為妄所
翳捨離妄心淨心清白知諸境界意言分別 論曰
此下第二別釋初中有二先信後解初明信者所謂
信有三種佛性信此身中真如種子者信住自性佛
性真如正是第一義空種子即是阿耨菩提中道種

三昧論下

十

免

子自性淨心本來法然故名真如與三身果而作正
因故名種子未發心住名住自性未出諸障為妄所
翳也言捨離妄心者是信引出佛性從十信位乃至
等覺漸出不信无知等障隨捨離妄分別心故言淨
心清白者是信至得佛性謂至道後離一切垢自
性淨心顯現清白故上句信字貫下二句故知諸境
界意言分別者既信三種佛性亦知唯識道理故知
心所取一切境界唯是意言分別所作若離分別先
所有故 經曰二者思位思者觀諸境界唯是意言
意言分別隨意顯現所見境界非我本識知此本識
非法非義非所取非能取 論曰此明思位亦有二

句先明无相尋思觀後顯无生如實智初言觀者思量觀察唯是意言者所取外境无所有故隨意顯現者似外相分不離見故非我本識者離識已外所見境界既非我識故无所有此中言本識者謂第六識三有本故如提婆菩薩所說頌言意識三有本諸塵是其因若見塵非有有種自然滅上來通顯无相尋思及如實智自下明其无生道理知此本識非法非義者非能詮法非所詮義知名與義互為客故非所取非能取者所取塵既无能取不成故能取之義必待所取既无所待即无能待故此是通顯无生尋思及如實智始從十解已上乃至至第一法修此尋思

三昧論下

十一

世文

如實智觀於中亦有修慧觀察而皆未離思察分別所以通名為思位也 經曰三者修位修者常起能起起修同時先以智導排諸障難出離蓋纏 論曰此明修位亦有二句先明修相後顯修因言修相者謂正修智止觀雙運更无出入故言常起言能起者謂止能起能起觀故次言起者謂所起觀止觀不離故曰同時止相觀如必同時故是明修相次顯其因所以得此雙運修者由先加行排諸障故言智道者謂加行智意言分別不離名言故名智導七地已還一切地中皆有加行在先伏障故排諸障難者損伏鹿重故出離蓋纏者不起現纏故 經曰四者行位行

者離諸行地心先取捨極淨根利不動心如決定實性大般涅槃唯性空大論曰是等覺位亦有二句先明位狀後顯其行初中言離諸行地者行過十地故心先取捨者解與佛同故故說此位名等覺行次總結言極淨根利者謂本覺心顯成滿因故次明行中言不動心如決定實性者此位得入金剛三昧故大般涅槃唯性空大者寂滅无為一相无相故如本業經言入金剛三昧一相无相寂滅无為名无垢地故經曰五者捨位捨者不住性空正智流易大悲如相相不住如三藐三菩提虛心不證心无邊際不見處所是至如來論曰此明佛地亦有二句先明

三昧論下

上二

重

捨義即以三義顯其捨相不住性空正智流易者不住涅槃厭身滅智智不滅故量智續流隨根變易作佛事故大悲如相相不住如者无緣大悲不取人法差別之相故曰如相恒沙六道未曾停息故言相不住如三藐曰正三者云等菩提言覺總而言之謂正等覺即是圓滿无上菩提於中无住虛心不證此三義中前二不住涅槃故捨後一不取菩提故捨次明位狀心无邊際者歸一心源心体周遍遍十方故无邊周三在故无際雖周三在而无古今之殊雖遍十方而无此彼之處以之故言不見處所如是極果不與他共唯乘如者之所來至以之故言是至如來上

來別明五等位竟 經曰善男子五位一覺從本利
入若化衆生從其本處 論曰此下第二摠明於中
有二一者直明從本二者往後重顯此是初門五位
諸行不離本覺莫不皆從本利而成成行之時從前
入後故名爲入入者自利化者利他如是二行皆從
本處也 經曰舍利弗言云何從其本處佛言本來
无本處於无處空際入實發菩提而滿成聖道何以
故善男子如手執彼空不得非不得 論曰此是重
顯答中有二先法後喻法中四句前一句明本處无
處後二句顯從成因果何以故者舉疑發起何者若
本无處應无得入若得入者非无本處爲遣是疑故

三昧論下

十二

引喻釋手執彼空者手執喻能入之行虛空喻所入
之本不得者虛空无形可握故非不得者握內不死
虛空故本利亦尔本來无本處性故不可得无本之
本不死故非不可得也 經曰舍利弗言如尊所說
在事之先取以本利是念寂滅寂滅是如摠持諸德
該羅万法圓融不二不可思議當知是法即是摩訶
般若波羅密是大神呪是大明呪是无上明呪是无
等等呪 論曰此下第五明大般若圓融无二於中
有二一者身子仰諮二者如來述成初中亦二先領
佛說本利圓融後顯即是大般若度言在事之先取
以本利者是領佛言凡欲發言作佛事時每先取其

本覺之利是生死念本來寂滅如是寂滅即是如理
理中揔攝本始諸德亦乃該羅生死万法圓融不二
是故甚深不可思議此中雖具无量功德其體唯是
本覺始覺平等无二故言即是摩訶般若如是般若
窮源盡性故言彼羅密別而言之有二種到在等覺
位到万行之彼岸故在妙覺時到万德之彼岸故在
等覺位略有二到一者有大神力降伏三魔之惑如
經是大神呪故二者有大明照遍察四眼之境如經
是大明呪故妙覺位中亦有二到一者四智具足五
眼圓滿照窮法界更无可加如經是无上明呪故二
者三身所顯无上菩提更无與等諸佛无差如經是

三昧論下

言

矣

无等等呪故呪者禱也如班神呪有大威力誦呪禱
神福无不招禍无不却今此摩訶般若彼羅密亦復
如是具前四德有大神力内即无德不備外即无患
不離若至誠心誦此名句仰禱諸佛菩薩神人隨所
求願无不成就由是義故說名為呪如天帝釋誦此
名句却修羅軍之事此中應說 經曰佛言如是如
是真如空性性空智火燒滅諸結平等平等覺三
地妙覺三身於九識中皎然明淨无有證影 論曰
此下如來述成於中有三先揔述次別述後即揔成
總述成者如是如是故別中亦二先述到因篇義後
述到果圓義初中即顯等覺三地何等名為等覺三

地一者百劫位二者千劫位三者万劫位如大業經言佛子摩尼瓔珞字者等覺性中一人其名金剛慧菩薩住頂寂定以大願力住壽百劫修十三昧已入金剛三昧同一切法性二諦一諦一合相復住壽千劫學佛威儀乃至入佛行處坐佛道場起度三魔復住壽万劫化現成佛乃至現同古昔諸佛常行中道大樂无為而生滅為異故今此文言真如空性者即是第一同一合相謂同一切有无諸法即二諦法同融一諦一諦即是一合相故如是名為真如空性也性空智火燒滅諸結者即是第二起度三魔滅諸結者滅煩惱魔滅煩惱故陰魔不繫滅二魔故天魔自

三昧論下

十五

卷

伏但有不思議變易死魔耳平等平等者即是第三常行中道不墮二邊故曰平等為顯常行故重言平等等覺三地者總前三地此中前二述大神呪其第三地述大明呪也妙覺已下明到圓果言三身者一名法身二者應身三者化身一切諸佛三身道同是述无等等呪句也於九識中收然明淨无有諸影者是述无上明呪之句前等覺位猶有生滅未盡心源故在八識今到妙覺永離生滅窮歸本覺一心之源故入第九識中明淨又前因位有仰緣義所以其心影像相現今歸心源俾彼本質由是諸影一切相盡以之故言无有諸影如本業經言佛子水精瓔珞內

外明微妙覺常住湛然明淨名一切智地常處中道
一切法上越過四魔非有非无一切相盡頓解大覺
窮化淨神二身常住為化有緣業云彼經立二身者
一法性身二應化法身合餘二身為一身故今此經
中開此為二故說三身三之與二平等平等上來別
述到彼岸義 經曰善男子是法非因非緣智自用
故非動非靜用性空故義非有无空相空故善男子
若化衆生令彼衆生觀入是義入是義者是見如來
論曰此是惣成圓融不二上約從淺入深之門以顯
因滿果圓差別若就一法不二之門即因果不二心
境无別因果不二故言非因心境无別故曰非緣所

三昧論下

十六

卷

以然者如前所說因果心境者唯一圓智之自用故
既唯自用何因何緣也又此智用在等覺位名照寂
慧未離生滅之動相故至妙覺位名寂照慧已歸第
九識究竟靜故然今就其不二之門非先有動非後
有寂寂動之用用性空故若就此義性空是无无動
靜故是亦不然故言非有非无非有可尔云何非无
者空相亦空故如是述成圓融不二若化已下勸入
是義 經曰舍利弗言如來義觀不住諸流應離四
禪而起有頂佛言如是何以故一切法名數四禪亦
如是若見如來者如來心自在常在滅盡處不出亦
不入内外平等故 論曰此下大分第六明入禪定

起諸名數於中有二先問後答問中言諸流者所謂
三有往還流轉无休息故有頂者謂非想處三有頂
故答中有二摠許別成別中亦二略明廣釋略中二
句先明世間禪不離名數後顯出禪起彼名數若
見如來者如前所說入如來觀故如來心自在者觀
如來心離諸縛故常在滅盡處者心心數法不生起
故不出亦不入者心体如理无起滅故所以能得不
出入者内心外境平等觀故略明文竟 經曰善男
子如彼諸禪觀皆為故想定是如非復彼何以故以
如觀如實不見觀如相諸相已寂滅寂滅即如義如
彼想禪定是動非是禪何以故禪性離諸動非染非

三昧論下

七

義天

所染非法非影離諸分別今義義故善男子如是觀
定乃名為禪 論曰此是第二廣釋於中有四一者
對相以明離相二者對動以顯離動三者結義四者
結名初中先舉諸禪取相諸禪觀者世間八禪言故
想者不離古執无始妄想取諸相故下顯離相是如
非復彼者入如來觀能所平等名為如故以如觀如
實者平等之智達如實故不見觀如相者不見能觀
之智所觀之如差別之相平等一味故既忘能所見
相不起故言諸相已寂滅寂滅无異故即是如義也
如彼已下對動顯離動先舉其動謂世間禪取相心
起即是動念動念非靜故非真禪也下顯真禪離諸

動相言非染者謂非能染非動念故非所染者非動
所染本來靜故言非法者非能緣心法故非影者非
所現影像故由是義故離諸動也離諸分別本義義
故者第三結義離分別者結離相義由離分別不取
相故本義義者結離動義由本來靜不起動故如是
觀定乃名為禪者第四結名離相離動乃得禪名禪
是靜慮之稱故彼在間定名為禪者是假名禪非真
禪故是一品內有二分中為利根者多文廣說六分
之文竟在於前經曰舍利弗言不可思議如來常
以如實而化眾生如是實義多文廣義利根眾生乃
可修之鈍根眾生難以指意云何方便令彼鈍根得

三昧論下

六

入是諦論曰此下第二為鈍根者少文略攝然利
鈍廣略有二種門若論攝解利略鈍廣利者聞一以
知十故鈍者聞十方解十故若齊言解利廣鈍略利
者多聞而多解故鈍者謂少而德持故今此文意的
此後門文中有五一問二答三請四說五者大眾聞
說得益此即初文彼中有二先領前說後問可疑杜
者得言多文廣義鈍根機才難以自意經曰佛言
今彼鈍根支持一四句偈則入實諦一切佛法攝在
一偈中論曰此是第二答如來辯才先導三在故
說一偈攝諸佛法佛法之要在於此四句今後須
持一偈常念思惟乃至遍知一切佛法是名如來善

巧方便 經曰舍利弗言云何一四句偈顯為說之
論曰是第三請 經曰於是尊者而說偈言

因緣所生義 是義滅非生 滅諸生滅義
是義生非滅

論曰是第四說此四句義有別有總別則明二門義
總即顯一心法如是一心二門之內一切佛法无所
不攝是義云何前之二句融俗為真顯平等義下之
二句融真為俗顯差別門總而言之真俗无二而不
守一由无二故即是一心不守一故舉体為二如是
名為一心二門大意如是次釋其文因緣所生義者
是舉一切法諦諸法是義滅者融俗為真謂所生義

三昧論下

无

慧

本來寂滅故言非生者顯其生義是滅之由由其生
義即非生故求其生義即不成故是故生義即寂滅
也滅諸生滅義者是舉真諦寂滅之法是義生者顯
真為俗謂寂滅法從緣生起故言非滅者顯其寂滅
是生之由由其寂滅非寂滅故求寂滅義不可得故
是故寂滅從緣生也寂滅是生者不生之生也生義
是滅者不滅之滅也不滅之滅故滅即為生也不生
之生故生即寂滅也合而言之生即寂滅而不守滅
滅即為生而不住生生滅不二動寂无別如是名為
一心之法雖實不二而不守一舉体隨緣生動無住
隨緣寂滅由是道理生是寂滅寂滅是生无生无碍

不一不異是謂一偈揔別之義 經曰今時大眾聞說是偈僉大歡喜皆得滅生滅生般若性空智海論曰此是第五聞說得益即顯得解揔別道理所言滅者得上二句生義滅故次言生者得下二句滅義生故是明得二義滅生般若者是顯得二解是依別門而得利也性空智海者揔而觀之若滅若生不守自性自性空智深廣死邊如是名為性空智海是依揔門而得益也

如來藏品 論曰真俗无二一實之法諸佛所歸名如來藏今此品中明无量法及一切行莫不歸入如來藏中故就所入以立名也 經曰今時梵行長者

三昧論下

廿

從本除起而白佛言尊者生義不滅滅義不生如是如義即佛菩提菩提之性即无分別无分別智分別无窮无窮之相唯分別滅如是義相不可思議不思議中乃无分別 論曰別明觀行有六分中顯一切行出真性空竟在於前此下第六明无量法入如來藏就文有二一明諸法諸行同入一處二顯入行入智因果差別初中亦二先明諸法入一實義後明諸行入一佛道初中有四一問二答三領四述問中有二先領前說後問所疑此中問者名梵行者是人形雖俗儀心住一味以是一味攝一切味雖涉諸味之穢塵俗不失一味之梵淨行此中顯如是義所以令

其發問從本際起者聞佛所說即入本際今欲發問
從彼而起生義不滅者是領下半是義生非滅故滅
義不生者是領上半是義滅非生故如是如義者認
領一偈不滅不生无二義故如是无二義諸佛所覺
道故言即佛菩提覺順无二不分不別故言即无分
別由其无所分別乃能无不分別故言无分別智分
別无窮所以分別无窮者只由滅諸分別故言无窮
之相唯分別滅如是義相離言絕慮故不思議不思
議中心言絕故乃无分別如是領前所說偈義 經
曰尊者一切法數无量无边无邊法相一實義性唯
住一性其事云何 論曰此是正問所疑小乘教有

三昧論下

廿

慙

八万法蘊一蘊之量十百之數今大乘教不唯八万
故言法數无量无边无邊教法所詮義相更无異趣
唯一實義教法眾多唯住一性甚難可解其事云何
經曰佛言長者不可思議我說諸法為迷者故方便
道故一切法相一實義智何以故譬如一市開四大
門是四門中皆歸一市如彼眾庶隨意所入種種法
味亦復如是 論曰是第二答於中有三謂法喻合
初法說言我說諸法者謂三乘教及一乘教為迷者
故者為未達一味者說故方便道故者皆入一味之
方便故入正觀時不須言教故一切法相一實義智
者因諸教法所入之相唯一實義正觀智故喻中言

一市者喻一實義開四門者喻四種教謂三乘教及一乘教是四門中皆歸一市者依四教者皆歸一實故如彼衆虜隨意所入者隨根淺深隨入一教故所以一市喻一實者為是百姓之所入故為諸衆生之所歸故合中言種種法者合於四門次言味者謂所趣味合於一市 經曰梵行長者言法若如是我住一味應攝一切諸味 論曰此是第三領解攝諸味者攝諸教味歸一實故 經曰佛言如是如是何以故一味實義我味如一大海一切衆流无有不入長者一切法味猶彼衆流名數雖殊其水不異若住大海即括衆流住於一味即攝諸味 論曰此是第四述

一味論下

三

成於中有二稔述別成別中有三謂法喻合合中有二一者合彼衆流先以法合後即牒喻二者合括衆流先舉其喻後以法合 經曰梵行長者言諸法一味云何三乘道其智有異 論曰此下第二明一切行入一佛道先問後答此是問異 經曰佛言長者譬言如江河淮海大小異故深淺殊故名文別故水在江中名為江水水在淮中名為淮水水在河中名為河水俱在海中唯名海水法亦如是俱在真如唯名佛道 論曰又第二答有喻有合初中江河淮海者前三乘行海喻佛道大小異者喻三乘心寬狹不同深淺殊者喻三乘智優劣有異隨前二義其後三乘俱

在海中唯名海水者喻其三乘同入十地法空真如
唯名佛道沒三乘名當知三乘差別行者皆在地前
方便道中莫不終入真如正觀所以三乘終无別歸
如諸教法同入一味合喻前之言在文可見 經曰長
者住一佛道即達三行梵行長者言云何三行佛言
一隨事取行二隨識取行三隨如取行 論曰此下
大分第二入行入智因果差別於中有四一者入行
差別二者入智差別三者入因事用四者入果常住
初中有三一者總標住一佛道者初地已上名住佛
道具三種智達三行故二者問三者答答中有二別
明總釋別明中言隨事取行者謂依四諦十二緣起

三昧論下

廿三

佛

隨因果事取道品行故隨識取行者謂諸衆生唯一
心作隨唯識理取四攝行故隨如取行者謂一切法
悉皆平等隨平等如取六度行故攝行屬心故名爲
取非謂能所分別之取 經曰長者如是三行總攝
衆門一切法門无不此入入是行者不生空相如是
入者可謂入如來入如來者入入不入 論曰此是
總釋三行隨事行者共小乘門隨識行者獨大乘門
此二是差別門第三是平等門由是道理總攝衆門
又道品行不住生死門其四攝行不住涅槃門隨如
度行或等无二門故一切法門无不此入入是行者
不生空相者雖隨如行而恒隨事隨識行故不取空

相而住寂滅也可謂入如來者雖隨事識而恒隨如
取平等行故可謂能入如來藏海也入不入者入
其入心於不入故能入所入平等无別故曰不入雖
无別異而亦非一故約觀心假名入心如是入心不
存入相故入其入於不入也 經曰梵行長者言不
可思議入如來藏如苗成實无有入處本根利力利
成得本得本實際其智幾何 論曰此下第二入智
差別先問後答問中有二先領前說後問所疑如苗
成實者如似穀苗成穗實时无能入者无所入處入
如來藏當知亦尔苗喻本利實喻得本入時平等无
所入處故 經曰佛言其智无窮略而言之其智有

三論下

四

論

四何者為四一者定智所謂隨如二者不定智所謂
方便摧破三者涅槃智所謂除雷覺四者究竟智所
謂入實具足道長者如是四大事用過去諸佛所說
是大橋梁是大津濟若化眾生應用是智 論曰是
第二答於中有三所謂摠標別釋摠明摠標中言其
智无窮者所達无邊故其智亦无窮但以義類相對
摠略而說有四而已別顯中言定智者平等性智唯
在正觀不作方便故名定智對治末那我我所執隨
觀平等故曰隨如不定智者妙觀察智在第六識方
便進取故名不定方便道時推求摧破名事等相故
曰摧破此智實通方便正觀但為別定智故略舉方

便耳涅槃智者成所作智能現八相而作佛事舉寂
後相名涅槃智者除滅五識而得此智以是義故名除
電覺電覺者謂五識乍起乍滅如電光故究竟智者
大圓鏡智唯究竟位得此智故於一切境无不窮故
入一實義故名入實无境不現名具足道揔明中言
四大事用者用无不周故諸佛所說者諸佛道同故
大橋梁者以是四智載三乘人令到一乘之彼岸故
大津濟者用此四智遍涉六道示出在道度愛河故
是故化者應用是智也 經曰長者用是大用復有
三大事一者於三三昧内外不相奪二者於大義科
隨道擇滅三者於如慧定以悲俱利如是三事成就

三昧論下

廿五

禹

菩提不行是事即不能流入彼四智海為諸大魔所得
其便長者汝等大衆乃至成佛常當修習勿令暫失
論曰此下第三入因事用於中有二長行重頌初中
有三略明重顯三者領解初中有四一者揔標二者
別解三者合明四者結勸揔標中言用是大用者舉
前所說四智大用位在地上乃至佛果復有三事者
能成四智之事有三此在地前四位中行此三事者
初定次慧第三定慧俱行大悲為伴初言定者即三
三昧此有多門左右異說或言空无相无願或言无
作无相空空或言空无作无相隨宜安立皆无障礙
或名三解脫唯在无漏故或名三三昧亦通有漏故

於中別義下文當說而言內外不相奪者內識外境
共相現發取違順相奪諸善根今達皆空不令奪故
於大義科隨道擇滅者謂於四大及三法門隨理簡
擇摧破諸相伏滅今識戲論種子前三三昧伏其現
纏此簡擇慧損伏種子由是遂成四智之時能拔種
子得轉八識故於如慧定以悲俱利者前慧及定皆
順如理是故說名於如慧定於中亦修大悲相應自
利利他故言俱利所以然者若離大悲直修定慧墮
二乘地障菩薩道設唯起悲不修定慧墮凡夫患非
菩薩道故修三事遠離二邊修菩薩道成无上覺故
言如是三事成就菩提若不俱行此三事者即住生

三昧論下

共

為

死及著涅槃不能流入四智大海即為四魔所得便
也此是合明下即勸修為第四門也 經曰梵行長
者言云何三三昧佛言三三昧者所謂空三昧无作
三昧无相三昧如是三昧 論曰此是第二重顯有
二問答顯前二門此顯初門是三差別略有三義一
体用相故二心因果故三識見相故体用相者凡一
切法莫過此三法体空故立空三昧无作用故无作
三昧无相狀故无相三昧心因果者因果所起興於
心行心行空故立空三昧諸因无所有故立无作三
昧諸果不可得故立无相三昧識見相者諸識自体
空故立空三昧遣見分故立无作三昧遣相分故立

无相三昧是第三門、順前內外不相奪文。經曰梵
行長者言云何於大義科、佛言大謂四大義、謂陰界
入等科、謂本識是為於大義科。論曰是顯第二門
所以四大而別立者、為顯初修先擇鹿境、謂諸法中
色法最麤、內支体等外山河等觀、是等法不離四大
觀、是四大皆不可得有方、无方俱不成、故如是簡擇
已次觀微細義、謂陰界入略廣中、故略攝觀五廣觀
十八略廣中間觀十二入觀察一切皆不可得、次言
等者、謂餘法門十二支等如是簡擇觀察力、故即能
損伏本識之內、无始戲論名言種子、始時損伏乃至
斷滅、所以前言隨道擇滅。經曰梵行長者言不可

三昧論下

一七

商

思議如是智事、自利利人過三界地、不住涅槃入菩
薩道如是法相、是生滅法以分別、故若離分別法應
不滅。論曰此是第三領解於中有二、先領觀行後
解境界如是智事者如是三種能成四智之事用、故
自利利人者前二自利、第三利人、故過三界地者前
二定慧異、凡夫故不住涅槃者、第三大悲異、二乘故
離彼二邊入菩薩道也如是已下解彼境界、謂初定
境諸識見相次智境界、大義科法如是法相、皆生滅
法所以然者、由妄分別動心海、故本來靜門若離分
別无其所因、何由生滅以之、故言法應不滅。經曰
尔時如來欲宣此義而說偈言

法從分別生 還從分別滅 滅諸分別法

是法非生滅

論曰此下第二以偈重頌於中有二一者如來略宣二者長者廣演今此頌中所言法者謂一心法若妄分別動心海故若生若滅一切諸相莫不皆從分別所作若就本覺本來靜門離諸分別故是法非生滅謂從本來滅諸分別无生滅因故非生滅若使生之與滅皆從分別之所作者瑜伽所說云何而通如彼思所成地中云无滅他用无自滅用問如眾緣有故生亦眾緣有故滅耶答眾緣有故生生已自然滅如是相違云何和會解云因緣道理如彼論說唯識道

三昧論下

一

理如此經說所以二說皆有道理 經曰今時梵行

長者聞說是偈心大欣懼欲宣其義而說偈言

諸法本寂滅 寂滅亦无生 是諸生滅法

是法非无生 彼即不共此 為有新常故

此即離於二 亦不在一住

論曰此下長者廣頌有八行偈即為五分一者二頌正演前義二者二頌破諸邪解三者一頌申已正取四者二頌禮正說者五者一頌請說未聞此即第一正演前偈於中有三一者二句演彼下半二者二句演彼上半三者一頌摠演二義初言諸法本寂滅者謂陰界等法本來寂滅故寂滅亦无生者非但諸法

本來寂滅寂滅之理亦无生故第二中言是諸生滅法者謂陰界等世俗法故是法非无生者從分別動有生起故是就真俗非一之門以顯動靜不雜乱義第三中言彼即不共此者謂彼寂滅无生之法不與此生滅法共立故為有斷常故者若彼與此共立有者此法生滅即有斷邊彼法常寂即有常邊同二乘過乖中道故然佛所說一偈之義不墮斷常故此即離於二不无動靜故亦不在一住不在一住者不守一實一心性故離於二者舉伴動靜非二法故當知是事不可思議 經曰

若說法有一 是相如毛輪 如飲水迷倒

三昧論下

一七

為諸虛妄故 若見於法无 是法同於空
如盲无日倒 說法如龜毛

論曰此是第二破諸邪解邪解雖多大邪有二依甚深教如言取義自謂究竟難可化故一者聞佛所說動靜无二便謂是一一實一心由是誹撥二諦道理二者聞佛所說空有二門計有二法而无一實由此誹撥无二中道是二邪解服藥成病甚難可治今顯彼過此二頌中次第顯之初言若說法有一者謂如前說計有一實如自所計說有一法故是相如毛輪者謂彼所計一實法相如目瞽者所見毛輪故如談水迷倒者謂如渴鹿見燄謂水馳走而求直是迷倒

計有一心亦如是故為諸虛妄故者渴鹿見水瞋者見輪學士計一如是諸計齊虛妄故次破无見若見於法无者謂如前說計有二諦无一心法故是法同於空者彼計一心同於空理空理之外本无一實故如盲无日倒者謂如生盲貧窮乞兒本未曾見日輪光明其有目者為說有日盲者謂无不信有日直是顛倒彼計亦尔由彼本來唯學空有而未嘗聞无二中道雖有說者不信受故所以日輪喻於中道者日輪圓滿有大光明唯除盲者无不見故一心亦尔周圓无缺有本始覺大光明照除不信者无不入故說法如龜毛者彼无見者說 心法但名无体猶如龜

三昧論下

卅

十四

毛不異盲人謂无日輪也 經曰

我今聞佛說 知法非二見 亦不依中住 故從无住取

論曰此是第三自申正取知法非二見者知中道法非有无解之所見故即離第二无日之倒亦不依中住者雖離二邊不存中道一實而住即離第一輪水之妄如是離彼二邊過失故從佛教无住之詮領解所詮无住之言故言故從无住取也 經曰 如來所說法 悉從无住 我從无住處 是處禮如來 敬禮如來相 等空不動智 不着无處所 敬禮无住身

論曰此是第四禮能說者於中有三一者一頌禮能說者二者二句禮能說智三者二句禮能說身初中言如來所說法悉從於无住者謂佛教法順從无住故我從无住處是處禮如來者依教得從於无住處弥知如來最可尊重故於是處禮能說者此中言无住者不住二諦亦不在中雖不在中而離二邊如是名為无住處也第二中言如來相者不以相好為如來相以不動智為如來相言等空者謂如來智无量无边等虛空界无所不遍故言不動者遍達一切无身離二邊故无處所者中間无所住故故言敬禮无

論下

世

有

住身也 經曰

我於一切處 常見諸如來 唯願諸如來 為我說常法

論曰此是第五問所未聞於中上半自申常對下之二句請說常法自申意者我離諸邊得无住智故能一一微塵之中常見十方无量諸佛十方世界諸微塵中无处不見无量諸佛故言一切處常見諸如來如華嚴經言於一微塵中普見无量佛如一微塵中一切塵亦然故有如是力堪聞常法所以願聞說常法也 經曰尔時如來而作是言諸善男子汝等諦聽為汝眾等說於常法 論曰此下第四入果常法

於中有三一如來說二長者演其第三者大眾得益
初中有二許說正說此即許說 經曰善男子常法
非常法非說亦非字非諦非解脫非无非境界離諸
妄斷除是法非无常離諸常斷見了見識為常是識
常寂滅寂滅亦寂滅 論曰此下第二正說於中有
二先說常果後示常因初中二句法常佛常初中言
常法非常法者謂佛所師法身之体離生滅相故曰
常法離常住性故非常法非說亦非字者絕能詮名
言故非諦非解脫者超所詮實義故非无非境界離
諸妄斷除者非畢竟无亦非有境非有境故離妄執
境而非无故離斷見境界者境界之異名也是法非

二時論下

世

之有

无常離諸常斷見者非无常故離諸斷見而是法故
離諸常見常見所取非是法故已明法常次顯佛常
了見識為常者於彼常法究竟了見了見之時諸識
為常所以然者前隨无明動本靜心今隨了見歸本
靜故是識常寂滅者諸識本來无生无滅无生滅故
性常寂滅今了見時永滅如是寂滅之識故言寂滅
亦寂滅也所以然者彼寂滅識是无常法所以滅彼
可得常故至下摠持品是義當顯又此本來寂滅之
性不守常性故言亦寂滅 經曰善男子知法寂滅
者不寂滅心心常寂滅得寂滅者心常真觀 論曰
此下第二示其常因於中有二別明摠結別中亦二

先真證觀後方便觀初中言知法寂滅者者初地已上知一切法本來寂滅故既知无起故不滅心不滅心者常寂滅故是顯所知之寂滅也得寂滅者心常真觀者是明能證之心常住隨所證理離生滅相而恒不失真照觀故 經曰知諸名色唯是癡心癡心分別分別諸法更无異事出於名色知法如是不隨文語心心於義不分別我 論曰是第二明其方便觀於中有二先明唯識尋思後顯其如實智初中言更无異事出於名色者名謂四蘊色是色蘊諸不相應皆假建立離此名色更无別体故諸有為之事皆為名色所攝如是諸法唯心所作離心无境離境无

非論下

世

書

心如是名為唯識尋思如華嚴經言心如工畫師畫種種五陰一切世間中无法而不造如心佛亦尔如佛眾生然心佛及眾生是三无差別故已明尋思次顯如實智知法如是不隨文語者是名尋思所引如實智故心心於義不分別我者是義尋思所引如實智故人法二我皆无有義所以於中不分別故 經曰知我假名即得寂滅若得寂滅即得阿耨多羅三藐三菩提 論曰此是第二摠結前二結前方便而得真觀又結真觀得菩提果 經曰今時長者梵行聞說是語而說偈言

名相分別事 及法名為三 真如正妙智

及彼成於五 我今知是法 斷常之所繫
入於生滅道 是斷非是常 如來說空法

遠離於斷常

論曰此下第二長者演說於中八頌即有三意初二頌半判佛教意次有五頌破二邊執最後二句亦元二觀初中有二前二頌明墮二邊教後二句顯離二邊教初中言名相者謂名句字句是名所成字是名所資皆能表名合為名相也分別事者謂諸有漏心心法事言及法者謂除前二所有法相名句所詮分別所緣謂十色處及法處中色不相應等諸法相也是三一類明雜染相所以別說名為三也言真如者

誦論下

世

青

謂正智境正妙智者本後二智言及彼者及彼前三此二及彼三合成於五事是舉三乘教門法相我今知是法斷常之所繫者明彼教門所說五事不離斷常二見所着所以然者彼四種法帶生滅相不離斷見所着之境其真如法是常住性不離常見所取之境故入於生滅道是斷非是常者別明前三及正智法皆帶四相入生滅道直是斷邊異於常邊即顯真如入常有道直是常邊異斷邊也如來說空法遠離於斷常者明一乘教說三空法遠離斷常二邊過失所以然者如前所說空相亦空空空空亦空所空亦空如是三空不壞真俗不存真俗雖離動靜不住中間

所以遠離斷常邊也 經曰

因緣无不生 不生故不滅 因緣孰為有

如採空中華 猶取石女子 畢竟不可得

論曰此下第二破二邊孰於中有二一者四頌破有邊孰二者一頌奪空邊着初中有二前一頌半破其有孰後一頌半示彼真空初中亦二初一頌半破因緣孰次有一頌破餘三緣初中言因緣无不生者謂本識中一切種子與異熟識若即若離皆不可得即如異熟離猶兔角不即不離亦无所有如瓶舍等但有名故由是道理无生无滅而依三乘言教學者定執實有因緣種子不異愚者欲採空華亦如欲取石

三昧論下

世

女之子同彼因緣永不可得此中空華喻枝染種為採滅故石女兒者喻於淨種為取養故 經曰

離諸因緣取 亦不從他滅 及於已義大

依如故得實

論曰此是破餘三緣若有離諸種子因緣取餘三緣計從彼生作如是執亦不應理如經亦不從他滅故此言他者謂增上緣及所緣緣如眼識生依眼緣色如是眼色與識俱時而非識性故名為他等无間緣雖是識類而体已滅故名為滅若他若滅皆无自性是故識生亦不從彼次言及於已義大者復有計言蘊界等法未采由各有已体而未生現從此已体

而生現在為遮此計故言亦不從及於已義大上句
不從之言貫於此下句故此言義者謂陰界入大者
四大如前說故計此等法本有自体以之故言已義
大也依如故得實者謂我能破諸有執者依如理破
故得實義 經曰

是故真如法 常自在如如 一切諸佛法
不如識所化 離識法即空 故從空處說
論曰此是第二示真空法言是故者是前執有皆是
虛妄其能破者得實之故真如不動妄法不成也識
所化者謂識所計彼所計相理无所有直從情有故
名所化諸法非如識所化故離識之法空无所有是

三論論云

與

異

故我從空處說如 經曰

滅諸生滅法 而住於涅槃 大悲之所奪
涅槃滅不住

論曰上文已破凡夫執有此頌亦奪二乘住空謂二
乘人滅諸身智生滅之法入於涅槃於中八万劫住
乃至十千劫住而由諸佛同体大悲奪彼涅槃令還
起心起心之時涅槃即滅如大商主滅其化城是故
於中不復住也彼死心時不得正破直顯諸佛奪彼
涅槃因是邊彼未入者志上來已破有无二邊

經曰

轉所取能取 入於如來藏

論曰此是第三示无二觀已破凡聖二邊之執故今轉彼凡聖二衆令人能所平等之觀上來八頌長者演也 經曰今時大衆聞說是義皆得正命入於如來如來藏海 論曰此是第三大衆得益得正命者離有无邊而得中道正慧命故入如來者已入如來智之分故入如來藏海者入於本覺深廣義故惣持品 論曰此次前諸品中疑惣持要義而不忘失故從所為名曰惣持又地藏菩薩已得文義陀羅尼故惣持諸品所有文義及憶大衆起疑之處次第發問善史諸疑故從能問名曰惣持 經曰今時地藏菩薩從衆中起至于佛前合掌胡跪而白佛言

三昧論下

世

焉

尊者我觀大衆心有疑事猶未得決今者如來欲為除疑我今為衆隨疑所問頌佛慈悲垂哀聽許佛言菩薩摩訶薩汝能如是救度衆生是大悲愍不可思議汝當廣問為汝宣說 論曰正說之內大分有二別明觀行竟在於前此下第二惣次諸疑就文有四初請次許三次四頌此問與答是請及許此能請者名地藏者是人已得同体大悲生長一切衆生善根猶如大地生諸草木以陀羅尼持諸功德惠施一切而不窮盡如大寶藏珍寶无盡由是二義名為地藏今此品中次諸疑惑生諸信解出諸次新之寶以施求法之衆義當其名故能請問 經曰地藏菩薩言

一切諸法云何不緣生今時如來欲宣此義而說偈言
若法緣所生 離緣可先法 云何法性无
而緣可生法

論曰此下第三正決諸疑枝中有二一者六品六疑
却次而決二者一品三疑順次而遣初中亦一一者
別決二者摠定初別決中別決六疑從後向前漸却
而決今此問答決如來藏品中起疑彼言因緣无不
生不生故不滅於中執有能生因緣而疑其果何不
緣生故棄彼疑以問緣生如來一頌正決是疑於中
上半定彼本執下半棄彼破其緣生此意正立緣不
生法望无法故如望兔角由是比量彼疑決矣 經

三昧論下

卅

曰今時地藏菩薩言法若无生云何說法法從心生
於是尊者而說偈言

是心所生法 是法能所取 如醉眼空華
是法然非彼

論曰此下第二決真性空品中起疑彼言我說法者
以汝眾生在生說故是故說之依此疑云若依彼文
佛有說法其所說法從佛心生云何而言法无生耶
為遣此疑即有二重一者直遣二者重決此即直遣
言是心所生法是法能所取者今汝所計心所生法
直是妄心能取所取如醉酒眼所見空華是法然非
彼者是汝所計心所生法如彼空華是法亦然非彼

所說法同汝所計生此意正明汝所計法空无所有
是所取故猶如空華我所說法離言絕慮所取能取
皆不可言 經曰今時地藏菩薩言法若如是法即
无待无待之法法應自成於是尊者而說偈言
法本无有无 自他亦復尔 不始亦不終
成敗即不住

論曰此是第二重決於中有二先難後決是難意云
若佛所說言教之法非所取故不如空華畢竟无者
是即此法應自然成以无待故猶如真如為決此難
故說是偈是偈意言我所說法絕名言故本无有无
自他始終若成若敗即不得住云何得言自然成耶

三昧論下

无

諸

是顯彼因有相違過謂法无成敗以无待故如无所
取又如真如由是道理彼難不成故所疑決
矣 經曰今時地藏菩薩言一切諸法相即本涅槃
涅槃及空相亦如是无是等法是法應如佛言无如
是法是法是如 論曰此下第三次入實際品中起
疑彼言大力菩薩言眾生心相相亦如來眾生之心
應无別境佛言如是眾生之心實无別境何以故心
本淨故理无穢故有依是文作是念言本淨之心正
是如理本來清淨自性涅槃若使涅槃亦空无者應
是邪无不為如理為遣是疑故說皆如就文有四先
問次評三領四述初問意言若以空義一切諸法相

即是今來清淨涅槃復融涅槃及其空相即无涅槃
及空差別是一味法是法應如反彼所執故作是問
第二答中許如所問 經曰地藏菩薩言不可思議
如是如相非共不共意取業取即皆空寂空寂心法
俱不俱取亦應寂滅 論曰此是第三領解為遣伏
難有問前說作是難言本來涅槃既是一如若融涅
槃及其空相是第二如如是二如為共不共若言共
者即非如理有二粒故若不共者即不更空唯一如
故為遣是難故言非共不共非共者无二如故非不
共者有雙遣故所遣雖雙遣處无二故彼所難皆不
應理意取業取即皆空寂者是顯雙遣遣處无二言

意取者所謂涅槃緣寂滅心之所取故言業取者即
是生死諸煩惱業之所取故此二皆空空寂无二空
寂心法俱不俱取亦應寂滅者明一心法亦不守一
生死涅槃空寂无二无二之處是一心法依一心法
有二種門然俱取二門即不得心二非一故若發二
門不俱而取亦不得心无非心故由是義故无二心
法俱不俱取亦應寂滅 經曰於是尊者而說偈言
一切空寂法 是法寂不空 彼心不空時
是得心不有

論曰此是第四如來述成一切空寂法者生死涅槃
一切空寂之法是法寂不空者无二之心法非都无

法故雖非无法而不是有是故解心不空之時是時
得知心之不有所以前說俱不俱取皆應寂滅者不
違道理也 經曰今時地藏菩薩言是法非三諦色
空心亦滅是法本滅時是法應是滅於是尊者而說
偈言

法本无自性 由彼之所生 不於如是處
而有彼如是

論曰此是第四决本覺利品中起疑彼言无住菩薩
言一切境空一切身空一切識空覺亦應空佛言可
一覺者不毀不壞決定性非空非不空无空不空依
此述文於彼生疑云若是一心亦不是有故寂滅者

三昧論下

四

終

何故前說一覺不壞故不同彼色心之空今衆是疑
故作是問是法非三諦者即前頌說是一心法非色
心空故非三諦然三諦門略有三種一者色諦心諦
第一義諦二者有諦无諦中道第一義諦三者如此
品中後文所說今此問意且依初門色空心亦滅者
是法既非三諦攝故色相本空心亦寂滅是色心法
本寂滅時是一心法應同寂滅即前偈言心不有故
是即前說不同空者徒為虛談如是疑也頌中對此
明其不同法本无自性者色心之法本无自性由彼
之所生者由彼本覺之心所生所生色心是差別相
彼本覺心離相離性不於如是差別之處而有如彼

離相一覺是故空此色心差別相時不得同遣離相
一覺由是道理前非虛說 經曰今時地藏菩薩言
一切諸法无生无滅云何不一於是尊者而說偈言
法住處无在 相數空故无 名說二與法
是即能所取

論曰此是第五决定无生行品中起疑彼言緣起非生
緣謝非滅在无有處不見所住决定性故是决定性
不一不異有依彼文而起疑云色心等法无生无滅
即是平等决定實性是即橫无色心之差縱无生滅
之别无差无別應是一味不異可尔云何不一頌中
對此顯不一義法住處无在者諸法之住及所住處

三昧論下

三

勢

皆无所有故相數空故无者色心等相一異等數悉
空故无也相數既无那得有一又无色故即无心相
既非異者如何是一而有名說之二及有所說法者
是即能取安心所取非如實義有一二等言名說者
名是詮用意識所取說是語聲耳識所了若言是一
即有此二於中亦有所詮之法如是等數安心所取
非彼實義有如是數云何於中存一味耶 經曰尔
時地藏菩薩言一切諸法相不住於二岸亦不住中
流心識亦如是云何諸境界從識之所生若識能有
生是識亦從生云何无生識能生有所生於是尊者
而說偈言

所生能生二 是二能所緣 俱本名自无
取有空華幻 識生於未時 境不是時生
於境生未時 是時識亦滅 彼即本俱无
亦不有无有 无生識亦无 云何境從有
論曰此是第六决无相法品中起疑彼言云何生滅
慮知相佛言理无可不若有可不即生諸念千思万
慮是生滅相今依後說還疑彼文若識能生可不之
境境相還生諸念之識即是心識有生有滅云何而
言不住二岸若諸心識无生无滅云何諸識能生境
界乘如是疑發如是問不住二岸者无生无滅故不
住中流者而不是一故心識既尔无生无滅云何可

不境界從識之所生耶若識能生境識亦從境生云
何无生識能生有所生為遣此疑故說三頌三頌之
文即判為二初之一頌示其道理後之二頌破相生
執初中言是二能所緣者謂汝所計識是能生境是
所生直是妄取能緣所緣俱是本来但名无自若取
為有如取空華及取幻象以為實有是故不異无生
无滅破中言識生於未時境不是時生者明識能生
未有時時所生境界于時不生也於境生未時是時
識亦滅者明境能生未有之時其所生識于時亦滅
滅者寂滅謂本来无也彼即本俱无亦不有无有者
彼二能生本来俱无既无能生亦不令有故曰不有

不令有故後時先生故言无有也先生識亦无者既
先生義何得有識識无有故境不從有此由即有二
種比量一識不生无能生故如望焦種二境不起无
所從故如從龜毛上来六分別史疑竟 經曰余時
地藏菩薩言法相如是内外俱空境智二衆本來寂
滅如來所說實相真空如是之法即非集也 論曰
此下第二摠定所說摠定六史非病是藥於中有二
先定非病後定是藥初中亦二審問定許問中言法
相如是者摠領前說六分法相言内外者識内境外
故言二衆者境智衆多故言非集者非集生死雜染
患故非如惡取空還集諸患故 經曰佛言如是如

三昧論下

四

集

實之法无色无住非所集非能集非義非大一本科
法深功德聚 論曰此是如來定許言无色者不生
着有之病故无住者亦離惡取空患故非所集者苦
諦空故非能集者集諦空故非義者離陰界等差別
義故非大者離地水火等能造相故一本科法者是一
本覺以是為根能生諸行及諸功德故然科有二種
一者雜染之科謂諸本識義如上說二者純淨之科
謂一本覺如此文說彼本識中積集一切雜染種子
此本覺中唯有甚深性功德聚離相離性故名為深
過恒沙數故名為聚 經曰地藏菩薩言不可思議
不思議聚七五不生八六寂滅九相空无有空无有

先空无有如尊所說法義皆空入空无行不失諸業
无我我所能所身見內外結使悉皆寂靜故願亦息
如是理觀慧定真如尊者常說實如空法即良藥也
論曰此下第二審定是樂於中亦二先菩薩審問問
中有三一者領前深功德聚二者乘顯深入理觀三
者審問良藥勝德初中亦三揔標別顯後還揔結不
思議聚者揔標離相離性功德別顯之中先明離相
後顯離性初中言七五不生者合明二種末識之空
恒行識中第七是末不恒行中五識為末故八六寂
滅者合明二種本識之寂恒行識中第八是本不恒
行中第六為本故次顯離性九相空无者第九識相

三時論下

四三

亦不守性故有空无有者重成離相八識有相之法
空无所有故无空无有者重成離性九識无相之性
空无所有故一心如是離相離性即是无量功德之
聚如是名為不思議聚如尊所說法義皆空者第三
揔結離相離性也次明理觀於中有二別明揔結別
明之中即有三句入空无行不失諸業者是空三昧
謂理觀入空而无能所之行雖无能所不失六度等
業故次明无相三昧无我我所能所身見者是離屬
見諸煩惱相離我我所相能見所見相故內外結使
悉皆寂靜者是離屬愛諸結使相內門諸結外門諸
使三界煩惱諸相空故如是名為无相三昧故願亦

息者是明无顛三昧由三界法皆寂靜故顛求之心自然永息如是名為无顛三昧也如是理觀慧定真如者是摠結句如前三種皆是理觀止觀无偏能所无二故尊者常說寔如空法即良藥也者第三審問如是空法具諸功德治諸結使是故應即為良藥耶經曰佛言如是何以故空故空性无生心常无生空性无滅心常无滅空性无住心亦无住空性无為心亦无為空无出入離諸得失陰界入等皆悉亦无心如不着亦復如是菩薩我說諸空破諸有故 論曰此是如來定許於中有三一者摠許言空故者所以為良藥者只由空故有即生病故空性已下第二別

許於中有二先明服空藥故離流轉之果患後顯服空藥故治取着之因病初中言空性无生心常无生者入空之心同空无生故又随无滅心常无滅生滅正是无常之義故翻彼二名為常也心亦无住者非但无初後相亦无中間住相此是別明離三相也心亦无為者摠顯離彼三有為相是明服空離无常病次明亦離取着之病无出入者无有出觀入觀之異離得失者亦離得失古之相心如不着亦如是者能觀之心亦如空理不取出入得失之相不着陰界入等之法是明服空離取着病也我說諸空破諸有故者第三結定就實而言空理无二而說五三三諸

空者為破諸人着有病故隨病衆多說空亦余久復
理實非空不空但為破有強說為空非空言下存空
性也以是二意結諸空教 經曰地藏菩薩言尊者
知有非實如陽燄水知實非先如火性王如是觀者
是人智耶 論曰六品六疑却次而決別決揔定竟
在於前此下第二一品三疑順次而遣於中有三謂
如來藏一品之中復起三疑次第遣故第一疑者謂
彼梵行長者頌言若說法有一如燄水迷倒又言若
見於法无如盲无日倒有依彼說而生疑云長者俗
人如是判說為妄見耶為真智耶作如是疑不肯信
受為遣彼疑舉彼事問燄水之喻如前已說知實非

三昧論下

里

第

无者能知一實義性非无彼說計无實者如盲无日
倒故是知長者知實非无无之義如火性王謂如
木中有火火性分析求之不得火相而實不无木中
火性鑽而求之火必現故一心亦余分析諸相不得
心性而實不无諸法中心修道家之一心顯故如是
火性相隱勢大如似國主故名王也長者如是離二
邊觀是人智耶如是問也 經曰佛言如是何以故
是人真觀觀一寂滅相與不相等以空取以修空故
不失見佛以見佛故不順三流 論曰此下如來定
疑於中有二直次釋決言如是者決是人智何以故
一釋其是智於中有二略釋廣演初中言觀一寂滅

者觀一心法寂滅義故相與不相等以空取者觀有相俗與无相真等不存故融為一故如是修空正順佛心故常見佛身未曾失時故言不失見佛以常見佛弥增空觀空觀增進違逆諸有故言不順三流三流具攝三界煩惱謂欲流有流及无明流是謂三流義如常說 經曰於大乘中三解脫道一体无性以其无性故空空故无相无相故无作无作故无求无求故无類以是業故淨心以心淨故見佛以見佛故當生淨土菩薩於是深法三化勤修慧定圓成即超三界 論曰此是第二廣演於中有二先明三解脫道勝利後顯三化勤修勝利初中言一体无性者對

三昧論

四

帝

彼小乘三解脫門别体有性故顯大乘菩薩觀行一体觀心證无性時隨義假說立三解脫約其意体性義立空解脫忘即体相義門立无相解脫忘即体用義門立无作解脫亦名无類解脫為顯唯一无分別觀於一切法体性相用无所不道无所不融是故建立三解脫門以是業故淨心者以忘一切体相用故能淨出觀涉俗之心離諸染着離染著心能見報佛見報佛故得生淨土是為三解脫道勝利也於是深法三化勤修者謂於空法勤修三空何者空相亦空是一化修空空亦空是三化修所空亦空是三化修義如前說故不別論三化勤修即遠一心達一心故

慧定圓成圓成之地即超三界是為三化勤修勝利也。經曰地藏菩薩言如來所說无生无滅即是无常滅是生滅生滅滅已寂滅為常常故不斷是不斷法離諸三界動不動法於有為法如避火坑依何等法而自呵責入彼一門。論曰此下遺其如來藏品之第二疑彼言了見識為常是識常寂滅寂滅亦寂滅有依彼文而生疑云如是常住之寂滅法雖可欣樂而是希夷衆生之心麤淺難調如何調心得趣彼門果如是疑作如是問問中有二初舉果遠後問入因初中言无生无滅即是无常者即領前言是識常寂滅本來寂滅故是无生无滅而本非常故是无常

三昧論下

三

也滅是生滅生滅滅已寂滅為常者即領前言寂滅亦寂滅又言了見識為常於有為法已下第二正問趣入彼門方便前雖有說方便正觀而略說故更請廣說。經曰佛言菩薩於三大事呵責其心於三大事諦而入其行地藏菩薩言云何三事而責其心云何三諦而入一行佛言二事者一謂因二謂果三謂識如是三事從本空无非我真我云何於是而生愛染觀是三事為繫所飄飄流苦海以如是事常自呵責三諦者一謂菩提之道是平等諦非不等諦二謂大覺正智得諦非邪智得諦三謂慧定无異行入諦非雜行入諦以是三諦而修佛道是人於是法无不

得正覺得正覺智流大極慈已他俱利成佛菩提
論曰是文有四初問次答三請四說說中有二先說
可厭方便後示趣入方便初中言因者五戒十善之
因果者人天富樂之果識者能持因果即是本識衆
生計此為自內我而是性空故非是我无我之理方
是真我故於非我不應愛染觀是三事為繫所飄者
謂由四繫障理定心令是三事飄流苦海故何等名
為四繫如對法論諦品中云繫有四種謂貪欲身繫
瞋恚身繫戒禁取身繫此實執取身繫以能障礙定
意性身故名為繫所以者何由此能障定心自性之
身故名為繫非障色身何以故能為四種心乱因故

三昧論下

三

論

謂由貪愛財物等為因令心散乱於閑諍事不正行
為因令心散乱於難行戒禁苦惱為因令心散乱不
如正理推求境界為因令心散乱由彼依止各別見
故於所知境不如正理種種推變妄生執著謂唯此
真餘並愚妄由此為因令心散動於何散動謂於定
心如實智見故以如是事常自呵責者呵責能飄四
繫而厭所流三事故已說呵厭方便云何趣入方便
所謂審諦於三諦故一謂菩提之道是平等諦非不
等諦者謂佛所證性淨菩提无不通泰故名為道一
切有情皆同此性无一不歸是究竟道故言平等非
不平等是即對治二乘別趣也二謂大覺正智得諦

非邪智得諦者謂一切智大覺之果唯證平等正智
所得非緣冥諦大有等境邪智所得是即對治諸外
道執也三謂慧定无異行入諦非雜行入諦者謂得
正智入平等時慧定圓融无別行相方是真入於平
等諦非如世間分別之心王數別体定慧異行如是
雜行非真入故是即對治世間觀行未證謂證增上
慢者如是三種通名諦者審諦之觀所觀境故遍治
如是三種異執乃能正修於一佛道故言以是三諦
而修佛道次顯修道所得之果是人於是法无不得
正覺者是顯自利智德之果於是三法而修佛道无
有不獲正覺果故得正覺智流大極慈者是顯利他

三昧論下

上

卷

恩德之果普流大極无緣之慈遍周法界无不利故
已他俱利成佛菩提者總結前二二利圓滿成等覺
故經曰地藏菩薩言尊者如是之法即无因緣若
无緣法因即不起云何不勸法入如來論曰此下
遣彼如來藏品第三之疑如彼品頌末言轉所取能
取入於如來藏有依此說而疑彼云此中菩提之道
平等之諦即是如來藏不待因緣力云何彼轉能所
之因而能得入如來藏法有作是疑故乘彼問即无
因緣者由平等故不從因緣又平等故即无餘緣餘
緣无故因不能起云何於彼无起勸法而用因緣得
入如來若用因力之所入者即待因緣非不動故

經曰今時如來欲宣此義而說偈言

一切諸法相

性空无不動

是法於是時

不於是時起

法无有異時

不於是時起

法无動不動

性空故寂滅

性空寂滅時

是法是時現

離相故寂住

寂住故不緣

論曰此下如來正說所疑宣其平等不動而有得入之義八行頌中即有二分前三略說後五廣宣略中有二前二頌明不動之義後一頌顯得入之義初中有三謂標釋結謂初二句標不動義次有四句釋不動義是法於是時不於是時起者是時者謂此在在者是現在現在之時永无暫住細除已未即无中

三昧論

五十二

卷

間如除光陰无中間處故於是時不得有起法无有異時不於是時起者言異時者所謂過去未來未有故无起義過去已无亦无起義由是道理法无起動既无生起之動亦无恒住不動故言法无動不動性空故寂滅是二句者結不動義次有一頌明得入義性空寂滅時者了見性空寂滅之時不動之法是時顯現顯現於心故言得入如是上半明得入義然此顯法離一切相離諸相故寂靜而住住寂靜故恒不從緣是故雖有入不廢離緣義如是下半顯離緣義也 經曰

是諸緣起法

是法緣不生

因緣生滅无

生滅性空寂

緣性能所緣

是緣本緣起

故法起非緣

緣无起亦尔

因緣所生法

是法是因緣

因緣生滅相

彼即无生滅

論曰此下第二廣宣於中有二是前三頌廣不動義其後二頌宣得入義初中亦二謂前二頌推本无得以顯不動後之一頌逐末无得以顯不動初中有三謂標釋結初言是諸緣起法是法緣不生者標諸果法其緣不生次有四句釋不生義因緣生滅无者明諸因緣生滅不住故无生果之功能也生滅性空寂者以不住故即无生滅性空寂故亦不生果緣性能所緣者因緣種子具伏名性增上緣根能對境界故

五時論下

五十三

名能緣所緣境界根所對故名為所緣次第緣法滅故不論如是種子性緣并其能所二緣皆是本緣之所起故故言是緣本緣起是即其本諸緣亦同前說生滅性空故无生用由是三義緣无生義故法起非緣者結果法起非緣所生緣无起亦尔者結緣无起亦同其果次有一頌逐末无得以顯不動因緣所生法是法是因緣者明諸果法亦為因緣望後生法而作緣故是諸果法既為因緣即同前說生滅性空故言因緣生滅相彼即无生滅前略說時直顯果空故今廣時就因緣說欲顯諸法因果不動即是平等菩提之道非此法外別求菩提是謂此偈之大意也如摩

法師言道遠乎哉觸事而真聖遠乎哉俸之即神矣
經曰

彼如真實相 本不於出沒 諸法於是時

自生於出沒 是故極淨本 本不因衆力

即於後得處 得得於本得

論曰此二頌是宜得入義於中有三一者一頌對諸
有動顯如不動二者二句明不動本不待衆緣三者
二句明離緣法有得入義後得處者謂道後處前路
說中言寂滅時即是此言後得之處既是寂滅何有
處時但離時處故寄之時處耳得得於本得者始覺
究竟故名爲得是能得故始覺究竟還同本覺以之

三昧論下

五十四

故言得於本得上來第三決疑分竟 經曰今時地
藏菩薩聞佛所說心地快然時諸衆等无有疑者知
衆心已而說偈言

我知衆心疑 所以殷固問 如來大慈善

分別无有餘 是諸二衆等 皆悉得明了

我今於了處 普化諸衆生 如佛之大悲

不捨於本願 故於一子地 而住於煩惱

論曰此是第四頌解此三頌中即有二分前一頌半
結前決疑之利後一頌半申後普化之行一子地者
初地已上已證一切衆生平等視諸衆生如視一子
是名清淨增上意樂寄喻表心名一子地而住於煩

惱者等慈雖得諸法平等而以方便力不捨煩惱若捨一切煩惱隨眠便入涅槃違本願故如瑜伽論三摩呬多決擇中云滅盡等至當言无漏由與煩惱不相應故非相應故无所緣故非諸煩惱之所生故是出世間一切異生不能行故唯除已入遠地菩薩菩薩雖能起出世法令現在前然由方便善巧力故不捨煩惱業云此中言不捨者非究竟捨如羅漢等故曰不捨非全不捨故言不捨於中安悉如二障章說由不捨故言住煩惱由是不入涅槃普化十方界故此一卷經有三分中第二正說竟在教前也 經曰今時如來而告衆言是菩薩者不可思議恒以大悲

三昧論下

五十五

拔衆生苦若有衆生持是經法持是菩薩名即不墮於惡趣一切障難皆悉除滅若有衆生无餘雜念專念是經如法修習今時菩薩常作化身而為說法擁護是人終不暫捨令是人等速得阿耨多羅三藐三菩提 論曰此下第三名流通分於中有六一者讚人流通二者勸衆流通三者立名流通四者受持流通五者懺悔流通六者奉行流通此即第一讚人流通讚能流通是經菩薩四種勝德一者大悲普化一切功德二者別益持是經者功德三者化身說法功德四者令得極果功德 經曰汝等菩薩若化衆生皆令修習如是火樂決定了義 論曰此是第二約

衆流通決定了義者為顯最深最極不可以加矣
經曰今時阿難從座而起前白佛言如來所說大乘
福聚決定漸結无生覺利不可思議如是之法名為
何經受持是經得幾所福願佛慈悲為我宣說論
曰此下第三立名流通先問後答問中亦二先領後
問領中即顯是經四種勝能一能令持者得无量福
如經大乘福聚故二能令持者永斷諸結如經決定
斷結故三者所詮之旨是本覺利如經无生覺利故
四者能詮之教難可思量如經不可思議故次問中
問二事先問經名為知經要故後問持福求福持經
故經曰佛言善男子是經名者不可思議過去諸

三昧論下

五十六

佛之所護念能入如來一切智海若有衆生持是經者
即於一切經中无所希求是經典法惣持衆法攝諸經
要是諸經法法之繫宗是經名者名攝大乘經又名
金剛三昧又名无量義宗論曰此下答中有二如
其次第答二問故初中亦二先讚名義後正立名初
中亦二先惣歎名後別顯義能入已下是別顯義即
顯三義能入如來智海乃至无所希求者是顯金剛
三昧之名之義无法不壞无理不窮由是令人如來
智海過是更无所希望故是經典法惣持衆法攝諸
經要者是顯攝大乘經之名之義是諸經法法之繫
宗者是顯无量義宗之名之義是二名義有何差別

者前明廣攝衆經之義後顯衆經所宗之極次立三名於中委米者文前二門中已廣說也 經曰若有人受持是經典者即名受持百千諸佛如是功德譬如虛空无有邊際不可思議我所囑累唯是經典 論曰此是答第二問於中即顯四種勝德一者持佛勝德是經能攝諸佛心故如經受持百千諸佛故二者廣大勝德如經无有邊際故三者甚深勝德如經不可思議故四者无比勝德如經唯是經典故 經曰阿難言云何心行于何人者受持是經佛言善男子受持是經者是人无得失常修梵行若於戲論常樂淨心入於聚落心常在定若處居家不著三有

三昧論下

五十七

論曰此下第四受持流通於中有二一者正明受持二者往復重顯初中亦二先問後答門中有二先問受持經者心行後問受持經者福利答中次第答此二問初中即明五種心行一心无得失者不觀他人之長短故二常修梵行者內修離相之淨行故三常樂靜心者在動不動故四心常在定者入散不散故五不著三有者居染不染故 經曰是人現世有五種福一者衆所尊敬二者身不橫夭三者辯答邪論四者樂度衆生五者能入聖道如是人者受持是經 論曰此是答第二問隨前五行得此五福衆所尊敬者由其不觀衆之長短故身不橫夭者由其常修離

相行故辯答邪論者樂靜心故樂度衆生者入散常
定故能入聖道者不著三有故 經曰阿難言如彼
人者度諸衆生得受供不佛言如是人者能為衆生
作大福田常行大智權實俱演是四依僧於諸供養
乃至頭目髓腦亦皆得受何況衣食而不得受善男
子如是人者是汝知識是汝橋梁何況凡夫而不供
養 論曰此下往復重顯於中有二先明福田之倖
後顯生福之能此即初也四依僧者第一依是具煩
惱性位在地前其餘三依位在地上如涅槃經之所
唐說 經曰阿難言於彼人所受持是經供養是人
得幾所福佛言若復有人持以滿城金銀而以布施

三昧論下

五十八

不如於是人所受持是經一四句偈供養是人 論
曰此是第二明持經者能生多福以滿城金銀施不
持經者所得之福不如一餐一衣供養持此一四句
偈之所得福故 經曰善男子今諸衆生持是經者
心常在定不失本心若失本心即當懺悔懺悔之法
是為清涼 論曰此下第五懺悔流通於中有二先
讚懺悔功德二者往復重顯初中言清涼者滅不善
因沉濁故清離生死果熱惱故涼 經曰阿難言懺
悔先罪不入於過去也佛言如是猶如暗室若遇明
燈暗即滅矣善男子先說懺悔先所有諸罪而以為說
入於過去 論曰此下第二往復重顯於中即有二

當問答初當顯其懺悔道理後當顯其懺悔行法此
中問意言懺悔先罪名懺悔者先罪不入於過去耶
若先非今故入過去者云何於无罪而有懺悔耶答
中言如是者如是先罪不入過去故不於无而有懺
悔所以然者先所作罪熏於本識種子恒流在於現
在由是道理未入過去且今懺悔能治生時令彼罪
種不流現在如燈生時室暗方滅罪種不至於今現故是
時方說今入過去而无說悔先所有罪者先所有者
非悔所及不能令彼非先有故但其先有令不至現不至
現者由悔所為此與斷結之義異者彼約生滅道故
令未生者不至現在此就相續道故令先有者不至

三昧論下

五十九

現在又斷結者永斷種子悔先罪者損伏種子增強
之用不至現在故約此義說入過去也 經曰阿難
言云何名為懺悔佛言依此經教入真實觀一入觀
時諸罪悉滅離諸惡趣當生淨土速成阿耨多羅三
藐三菩提 論曰此是第二懺悔行法答中有二先
明行法後示勝利初中言依此經教入真實觀者謂
依金剛三昧教旨破諸法相名入真實此是地前相
似真觀一入觀時諸罪悉滅者一切罪障從妄想生
今破諸相入真實觀頓破一切妄想境界所以諸罪
一時悉滅次顯勝利即有二句離諸惡趣當生淨土
者是明華報速成阿耨多羅三藐三菩提者是示果

報經曰佛說是經已。爾時阿難及諸菩薩四部大衆皆大歡喜。心得決定。頂禮佛足。歡喜奉行。論曰。此是第六奉行流通。於中四句。皆大歡喜者。聞法歡喜。故心得決定者。離諸疑惑。故頂禮佛足者。重法敬人。故歡喜奉行。行者。行時轉喜。故

甚深且微。金剛教。今承仰信略記述。

願此善根遍法界。

普利一切无遺缺。

金剛三昧經論卷下

三昧論下

卒

伏為 寶祚無疆。儲闡凝慶。氛塵永寢。朝野昇平。晉陽公福海等。濬壽岳齊高。次願孀親。洎及佛奴。變呻為謳。嚮年有永鏤板。卽施重念。此經出自虬宮。發起因於疾病。更願普及法界。含生生生。不聞疾病之音。不處胞胎常遊。諸佛淨妙國土。爾甲辰八月初五日。優婆塞鄭晏誌。

馬六甲羅國黃龍寺沙門元曉傳

大宋左街天壽寺通慧大師賜紫 贊寧表勅撰

釋元曉姓薛氏東海湘州人也壯年入法
隨師稟業遊處無恒勇擊義園雄橫文陣
屹然桓桓然進無前却蓋三學之淹通彼
上謂之萬人之敵精義入神爲若此也嘗
與湘法師入唐慕笑三藏慈恩之門欣緣
旣差息心遊往無何發言狂悖示跡乖
踈同居士入酒肆倡家若誌公持金刀鐵
錫或製疏以講雜華或撫琴以樂祠宇或
閭閻寓宿或山水坐禪任意隨機都無定
檢時國王置百座仁王經大會偏授碩德
本州以名望舉進之諸德惡其爲人譖王

蘇轍

全

不納居無何王之夫人腦嬰癰腫醫工絕
驗王及王子臣屬禱諸山川靈祠無所不
至有巫覡言曰苟遣人往他國求藥是疾
方瘳王乃發使泛海入唐募其醫術滇漲
之中忽見一翁由波濤躍出登舟邀使人
入海覩宮殿嚴麗見龍王王名鈐海謂使
者曰汝國夫人是青帝第三女也我宮中
先有金剛三昧經乃一覺圓通示菩薩行
也今託仗夫人之病爲增上緣欲附此經
出彼國流布耳於是將三十來紙重沓散
經付奴使人復曰此經度海中恐懼魔事
王令持刀裂使人腸腸而內于中用蠟紙
纏膝以藥傅之其腸如故龍王言可令大
安聖者鈐次綴縫請元曉法師

造疏講釋之夫人疾愈無疑假使雪山阿伽陀藥力亦不能過是王送出海面遂登舟歸國時王聞而歡喜乃先召大安聖者結次焉大安者不測之人也形服特異恒在市廛擊銅鉢唱言大安大安之聲故號之也王命安安云但將經來不願入王宮闕安得經排來成八品皆合佛意安曰速將付元曉講餘人則否曉受斯經正在本生湘州也謂使人曰此經以本始二覺爲宗爲我備角乘將案几在兩角之間置其筆硯始終於牛車造疏成五卷王請起已於黃龍寺敷演時有薄徒竊盜新疏以事白王延于三日重錄成三卷號爲略疏洎乎王臣道俗雲擁法堂曉乃宣

三昧華

空

毒

吐有儀解紛可則稱揚彈指聲漂于空曉復唱言曰昔日採百楊時雖不願會今朝橫一棟處唯我獨能時諸名德俯顏慙色伏膺懺悔焉初曉示跡無恒化人不定或擲盤而救衆或渠水而撲焚或數處現形或六方告滅亦盍度認公之倫與其於解任覺無不明矣疏有廣略二本俱行本上略本讀入中葉後有翻經三載改之爲論焉 系曰海龍之宮巨何而有經本耶通曰經云龍王宮殿中有七寶地諸佛所說諸深義別有七寶莊嚴中威之謂十二因緣梵持三昧等良以此經合行在閭復顯大安曉公神異不使夫人之疾爲起教之大端者也

出大安高僧傳卷四

法界圖記最髓錄卷上之一

一乘法界圖

合詩一序

五十四角二百一十字

夫大聖普教無方應機隨病非一迷之者守跡不知失休勤而故宗未日故依理教略制盤詩異以執名之徒還故无名真源讀詩之法宜從中法為如盤迴屈曲乃至佛為終隨序道讀

死涅槃常共和是故界實空殿窮坐
生意如出繁理益行法意如投巧實
覺不人境中事利者嚴故資糧善際
正思大能昧真得還莊家得以緣中
便議賢人三默器本空隨分陀无道
時雨普海斥无隨際尽死尼羅得床
心宝佛十別分生正息妄想必不舊
後益生滿虚空眾法仙為名動不來
初成別隔乱雜不性餘境妙不守自
十方一切坐中仍因非真微无名性
含即念一念亦即融知性極相无隨
中是劫即一如相无所甚深絕寂緣
坐无遠量无是至二智訂切一來成
微量劫九世十世相諸法不動本一
一一即多切一即一一中多切一中

一乘法界圖三百十字大記云以此一乘法界圖等分
配儼師五重海序謂一乘法界配二像海序記破初幅云此配教
豈之一字配現像海序謂圖者像也經云即如其像現
神通力藏師教云如其所念如二百二十四問及下至第六
會來所說法門答此問者皆於如來法界身中无不因
明頓現其像云云下經云清淨法身中无像而不現故也是
此文通於內訂外化今約內訂配也合詩序配仙外餉海序
謂詩表普賢機序表仙外向心仙外向心序宜合普賢大
機內向心頭故也五十四角配普賢入定觀海序謂普賢內
訂有二義一若約仙並最真門則普賢入定非但窮訂外

圖一

二

向心序亦乃通訂初二海序以普賢具向內則十仙十仙向外
則普賢具故二若約就機作區門則於仙外向唯訂一分以未
滿故今約後義於此淨藏定中五教乃至无量乘根性生
熟及法界諸法頭角頓現故也二百十字配普賢出定
在定中及現語言海序謂於此海序分示五周因果等法
施設文字語言故也神琳之意則一乘法界圖者法界之
法是所訂今日我心是能訂即此能所不可得及是二能修
之行位名業如是不動之軌則分有成就之法界也法界
法之本位是吾王及身欲示此義畫作全法界一身之像
故云回也謂圖序中聖賢是三乘也謂首一乘平道教

中無住本體盤盤一念不生不二之處乃要着於一相一跡中
報佛果故通者是小乘也謂不知有法空真如但自與看
人空理故屈者是人天也謂不知有出世行德出教五戒
八戒人天業故曲者是三途也謂不知有人天行業曲執
邪見隨三途故如是盡盡三乘三途之相故云盡盡全
法界一身之像也

法融大德記云一乘法界言有三重簡取一簡教分唯取訂分謂
一乘之法通於訂教而言界者簡教分也以訂分者一乘
法之究竟除故二唯簡三乘通取一乘訂教二分謂以一
乘簡三乘故此一乘之一及此下難始終之一字序而備師

旨一

三

本末相生門中一字序並一義也大經之自按一字序者欲
明一部始終所說文又句句唯現一也又五卷歸對那現正
之處按一字序者於諸法中若生三解則是邪知法是正即是
正也謂若若從起一嘆其心則六字門普行成百萬證也良以
真心起於自他別執之中故云若生三解即是邪也若若從
起同體大悲則百萬障門成六字普行也謂是三世同
法是自身心為起同體大悲故云知法是一法一法正也又入
法界品抄按一字序者若見諸法為二為三即犯八根本罪
不得入於一乘法界若於諸法不生三解即待入於一乘法
界故也此中亦余從始至終非是詮三詮言要現一故耳所

言一者無能所中且強分之有能觀一有所觀一謂若了
自身心惣持諸法无例无遺絕能所則為能觀一即此
身心住處為所觀二也問於此中云何得入答修止觀也
問云何止觀答若依一乘修止觀者以六相序序十普法
不動各位融而為一了了分明者觀也如片片物不舉不
轉如是觀智稱契於法唯能絕所一无分別而不動者止也
乘者於上一處能決定信名為乘也不如是信不名乘也
若三乘則聞真如之法不能頓信漸次信故有十信不能
頓解漸次解故有十解乃至不能頓訂漸次訂故有十訂
如是漸次至佛果故名為乘也乘如疾道來成正覺者

偈一

四

是其義也若一乘則於上一處若起因信即是因訂故名乘
也二運即一切運者即此義也法者是我身心也界者即此
身心統包總持前後際斷即是法之究竟邊際義也
畧者像也如為不知象人畫作象像而示之如是行
者不知自之身心是法界故畫作法界像而指示也

入法界品抄云今入法界隨所相應成法分齊先難其
過初發心菩薩趣向大乘有八根本罪燒尽一切善
根墮於惡趣難安隱知失人天樂亦失大乘境界之
樂也一生五濁世有餘善根近善知識皈趣深法發无
上心聞其宗法讀誦受持向小智人讀誦解說他人

聞已驚驚疑怖畏於菩提心而生退沒樂聞樂是第
一重罪唯須知根了心次第爲說從淺至深又語人言
汝何能發大樂心不如早向声聞緣覺入於涅槃是
第二重罪又語人言汝何用學戒威儀當速發大樂
心受持讀誦大樂經典身口意業當得清淨亦不
受惡報是第三重罪又語人言汝不應讀誦聲聞經
典當西復言聞經典声聞法中不能斷結使或當聽
受清淨大樂甚深經典此能滅惡生菩提善有信受
者二人俱得第四重罪又爲求利故說大樂法見說大
樂得利憎毀輕嫉是第五重罪又爲求利故我解深

法不言從他聞得違負諸公菩薩是第六重罪又作
旃陀羅行取他善比丘物及三宝物賞上官人及大
王依王官力輕善比丘嗔嫌憎嫉是第七重罪又作惡
行自恃王官勝力及恃財施輕善比丘戲辱鬪亂非
法說法捨正經律違法立制於善行比丘及坐禪讀
誦經典无惱生惱已惱增長是第八重罪若已犯者當
依虛空藏菩薩懺罪滅之初發心菩薩若欲弘通大法
利益自他者先推前過後依第九地法師法門即應法界

真善大德記去一者无他之義三棄之性一也一棄之緣也
緣一者隨約是中道及如也此是迴向品百句如謂日如月如

等也雖卽是如而有日名日相月名月相不无名相然約普
賢訂者无此名相但爲引三乘依名相耳此約普賢教分
并也問隨約是中道已是甚深更約何義爲普賢訂耶
答隨約是中道及如者依三乘教用日名日相等故云而
教相應也此訂分者言語道斷故絕名也心行處滅故離相
也問若余此處而淨名默何別答淨名默者以名相倒離此
名相方爲默也九會仙默名相中默故玄別也謂不捨名
相卽此名相中默非如虛空都无物也此約普賢訂分并耳
問言語道斷心行處滅亦極其深更約何義爲十仙境界
耶答前雖是默名相中默若果分則初初不見名相處也

品一

六

問若余此處无法无物耶答如前位中所論之法初初无也
問然則此中实无法耶答具有也問有何物耶答此是古
德所云反情見處也乘是運載義同上二字中既有三義
乘亦余耶答余也從異果之因至異因之果者三乘乘義
今約因卽果義名運載也此是普賢教分也背因果名
相約言語道斷心行處滅之義則是普賢訂分運載義也
性海果分則不可說故唯云不思議乘此約不動名爲乘
也法有三義一自体名法約三乘云牛自体外有馬馬自体
有牛也約一乘云此法例无彼法披法例无此法故云自体也二
對意名法約三乘云第六意識所對名爲法空約一乘則

無盡意識所對名爲法也三軌則義可知界亦三義性別
義約三乘云善惡先記三性各別故也約一乘則於三性中
隨舉全足各平无側故云性別二因義約三乘云唯識
識名爲眼識名爲種種子約對斯通生六識爲眼識名爲種種子也
二持義約三乘云因果之因持異因之果約一乘則全果是
目持全因之果故云持也若則依海戶像表一乘三乘教
及想欲謂未序之前後差別者三乘教也未序之因者一
乘教也序之前後差別中宇則三乘根欲也序之因痛中
字則一乘根器也

法融德記云合詩一序者一進未盡合諸異字方成國序

品一

七

故云合詩問書黑字後盡未盡耶盡未盡後書黑
字耶答二俱是也先書後盡者以理從事之義先書
後書者以事從理之義也儼師雖作七十三序但欲現其
序之義而相和尚深得師意故唯作此根本序也

真秀德記云詩者齒文有三言三句故云詩耳持約
言也一序者欲現一大緣起故也

大記云五十四角者下文云何故序又唯有一進合表如
來一首故云云持性起品種種音聲對五乘機即應上此能
應仁具將四攝四无量故云四角也

真秀記云五十四角者表人知識謂五十三分識也以合初

後三文殊故唯五十四合舉初後通取中間為一圓智普賢
知識是所訂理法界諸法不出理智故也二百一十字者
法知識也謂難世間品普賢惠靈興二百句問普賢執瀉
二千句答每百句問皆以十句答故云二十也

大記云二百一十字者五周因果除初因果於後四周因果
取因於四周因各有五十位故成二百其四周中所有果位合
四為一欲現此果同是十位果故言二十也問何故除初因
果耶答但是所信非所成行故問何故果位合為一耶答因
位既有差別平等詮相別故果應亦合然欲現同是十佛
果故慈為一耳又云此海戶中所現三世間十門十法也

圖一

八

謂下文十錢喻及十普法為二十二十各論十玄合為二百
并本十玄故云二百一十也又此戶為惣七十三戶為別就別
戶中將七十戶塵三際戶一際各七十故合為二百一十也故
二百一十戶成一海戶三昧惣相戶也七言三十句者前之法
喻各十并本十玄合為三十此三十句不出經題七字故以七
言造詩也是故法界之法雖去无尽不出二百一十字然此
即成三十句又惣此不出七字又惣此不出理智又惣此不出
一最清淨法界是故題云一乘法界圖也

清涼疏惣教題名中云第六卷攝相尽者謂從後
漸卷乃至不出九會九會不難初會初會不難惣

題然題不出理智非理不智故理外无智非智不理
故智外无理則理智不二亦攝智從理难体无攝
用故体性自难故体即非体本來清淨強名之清
淨法界是以極從无尽乃至一字无字皆攝花嚴
性海無有遺餘

大聖善教至隨病非一法融記云大聖者於諸教中
今此教主最尊勝故也問下四教中能化所化皆不及
耶答尔也問三乘能化三身但是二乘十身之大用何云
不及耶答既云但是十身之用故不及也問十身即自受
用仙即樹下佛也何云不及耶答若約此義可云及矣然
欲并教品云不及耳

卷一

九

清涼疏教起因緣中云今說此經仙為真為應為一
為多若言真者何名教迦居娑婆界人天同見若
云應者那言遮那處蓮花藏大菩薩見見仙法身若云
者何以多處別現若云異者何以復言而不分身故說
此經仙並非前說即是法界无尽身雲直真應相融
一多无碍云云先明十身後數无碍言十身者自有
二義一約融三世间為十身者一眾生身二國土身三業
報身四智報身五緣覺身六菩薩身七如來身八
智身九法身十虚空身二就仙上自有十身一菩

現身二願身三化身四力持身五相好莊嚴身六威勢
身七意生身八福德身九法身十智身法云言光尊者
略有十義一用周无身去十國通无身謂此佛身即理
即事即一即多即依即正即人即法即此即彼即情即情
即深即廣即因即果即三身即十身同一无身法界身雲
法融記云善教者約三乘則此生他世順益者善也此生他
世違損者惡也於此三中无可記別者无記也約一乘則
只是善也何者謂儼師云國通之致处无不善觸緣斯
順不擇物而施是故知一乘唯一善耳問若尔无記而惡只
一善耶答尔也問尔則奉惡時亦如是耶答尔也然云

品一

十

善者約隨奉无側義云耳无方者若三乘則隨
說三乃至无量非是无方何者三乘之教隨別機說故
非无方一乘之教隨說諦緣度等徹於海序究竟之
際自在而說故云无方也應機隨病非一者猶如小醫各
別而藥若大醫王普集天下種種諸物作一團藥无
問病之若干差别平等普而病无不治一乘之仙亦復
如是普應諸教機根之病唯以一種海序定法稱根
而說普聞人中而金海序四諦之法獨覺人中而金海
序緣生之法菩薩人中而金海序六度之法乃至就願
人中亦金金而之耳

大記云下四教入皆病機也。因機則不令起。又因教之機
有大病也。起一真必即有百千障。是門故。
真亦大記云大聖者對下三乘小聖。又大聖也。善教者
文持教也。此文持教從海印定。金作而起。故於一噴水言
中。火亦善法。皆具來也。於一言中。諸法具來。故云數具。又
此水言中有水濕義。水濕義中。具火執等。法界諸義。故
云義具。又如是諸義於水言具。是故合云一大總起教也。
問。欲用火時。用噴水言中所至之火。耶。答。此但水緣。故若用
火時。用火言中來至之火也。問。若合水來中火。而火來中火
別耶。答。至故同也。問。若合火。而火起。火來。請耶。答。既須火
處。須起火。年問。若火來中火。方得用。若水來中火。非實具火耶。
答。是實火也。然而水成水之火。故云火中之火。為顯是也。
無方應機者。如上三善教。稱法界。无別取捨之方。所故云
无方。此謂无盡。因滿慈相教也。應普賢機也。顯病
非者。下四教也。

言故云云。夫以主教。因通凡。處處空。於密教。深妙方
廣。擅法界。於善端。无早。跡。融虛。合照。妙。有。
雅斯。汲。普。賢。眼。之。玄。勝。在。浩。江。微。言。安。止。長。壽。起。
宏。深。法。海。无。二。別。於。宗。源。今。略。舉。大。綱。開。發。二。義。其
機。要。得。曰。言。散。廣。攝。之。上。相。識。其。教。之。旨。也。

如第一夫因滿教起必周側於塵方既為尽法界之
談詎可分其処別今從使至廣覽略開十処初此簡淨三周
百億三千大千四遍坐道五通異界六談別坐七散花截
金重搏劍九猶帝網十餘仙同云云演經時第二夫以常恒之
說前後際而先渥况念劫因融豈可辨其時分今略
舉脩短分齊折為十重初唯一念二尽七日三遍三際攝
同類五收異劫六念攝劫七復重收八異界時九彼相十
本收末云云說經仙第三問說此經仙盧舍那身既在如前
无尽時処其仙為是一身為是多身云云今現此義略
分十重一用周先導二相遍先導三寂用先導四依起先導

圖一

十二

五真應先導六力因平等七因果先導八修正先導九潛
入先導十因通先導說經衆第四夫衆海般希廣出豈
坐等下能知今統略大綱亦現十位一果德衆二當隨衆三
嚴會衆四供養衆五奇特衆六影響衆七表法衆八訂法衆
九所益衆十現法衆說經仙第五夫以无限大悲周衆生界施
化万品係法難量今就通別各開十例一通而論之或以音言
或現妙色或以奇香或以上味或以妙觸或以法境或內六根
或四威儀或弟子人物或一切所作皆堪攝物次別現言
亦有十例一如來語業因音自說二如來毛孔出音說法三如來
光明說法四法四金三三業說法五入毛孔毛孔出音說法

六令菩薩光明亦出聲說法七令刹海出聲說法八令劫
衆生說法九以三世音聲說法十以切法見出聲說法示經教
第六因教微言必窮法界既盡如來元尽辯力各遍虛空
毛端刹海復各尽窮未來際願說常說時时无邊著斯
之教豈可限其部秩今約准經文析爲十類一異設經同
說經三普眼經四上本經五中本經六下本經七略本經八全
伴經九眷屬經十因滿經現經義第七夫以義海宏深
真源妙漫略開二類各弁十門先明所標之法浩汗无涯
揀爲十對用以統收一教義一對二理事一對三境智一對四行
位對五因果一對六依正一對七体用一對八人法一對九逆順一

對十應感一對次明所現理趣者巧辯自在勢力變多端
亦舉十例以現无身一性相无身二廣使无身三多无身
四相无身五相是无身六隱現无身七微細无身八帝
網无身九十世无身十王伴无身救經意思第八夫以法
相因融寔有所因因緣无量略弁十種一爲明諸法无
定相故二唯心現故三如幻事故四如夢現故五勝通力故
六深定用故七解脫力故八因无限故九緣起相田故十法性
融通故明經益第九夫以信向趣入此並自覺具法因通願
益廣大无邊略揭經文現其十種見聞无二發心无三
起行无四攝位无五速訂无六滅障无七轉利无八

造修益九願得益十稱性益現經因第十夫以法界
因通緣无不契謂上九門所現之法惣合為一大緣起
法隨有一處即有一切无碍因融无尽自在若隨義分
開亦有十門一處因二時因三仙因四衆因五儀因六教
因七義因八意因九益因十普因以同一无碍盡
故自在難量不思議故是謂花嚴无尽法海窮尽
法界越虛空界唯普賢智自方窮其底
迷之者一皈宗未日法記云迷之者有下四教人也以
不知一乘无住本法故也守跡不知失体者比如獵人空守兔
跡不知免身之遠也如是三乘之人三无數劫如說修行

品一

十四

所得之果只是迹耳守之為究竟竟不知失其一乘实际
故也勤而皈宗未日者无量億那由他劫行六波羅蜜
修習種種菩提分法故云勤也然而四遠於一乘之家无
目故云皈宗未日也

依理契教至无名真源法記云依理契教者理則无像
海印謂心中訂三世间而心订心一无分別也教則現像
海印謂心所訂三世间法不動各位性在中道了了現現
也是故依无像理道一朱畫契現像教則多黑字作
因序也略制盤詩者黑字盤於朱畫未畫盤於黑
字故云盤也黑盤示未則事遍於理朱盤於黑則理遍於事也

大記云與以教名之徒還教死名真源者有以化有
名相際並為教名直約內訂為死名真源然教名之後
但下四教死名真源者若約實則內訂外允二其分別之
故下文若然理必訂教兩法舊文之道一其分別也且
約所訂仙訂則名為訂分善善隆訂則名為教今耳問
守迹之人收真源時捨前所守教迹而後取耶所守之
迹即所收之源耶答如後問若介解緣起實位一乘之人
亦解四諦緣生等耶答見其不動諸緣之公即是死
因通之法也問若介守迹之人亦解死因通之法耶答
約我則非他約其則一宗也

品一

十五

中法為始五隨示通攝法記云中法為始隨同屈曲
乃至仙為終者蓋通則直見中因屈曲則終諸宗曲曲
若約斥通即難於終何故約宗法始仙終耶答若自約
理則雖更始終如其不示始終則不得入法之通故也隨
斥通者若唯約宗則三乘別教若唯約法則三乘同教
以後隨字以斥通是則三乘同教若具此三則三乘同教也
以信隨字查乘與法三乘皆隨斥者三乘然於法上各
教分記云同教者宗初終法相又各以明其宗與法相
有說因隨字微細等而主伴不具故於法相隨斥則不
說中法為始中法亦有三乘通攝等語時隨字為中法

通中示有六通而義理全別此即一乘兼於三乘三乘然
於義理即同宗文接連續引攝成根欲性令入別教一乘整
大記云就圓后文有多義叙有云以攝師五重海序配
叙者初四重則不分文句故皆同境配也約第五重亦具五
重以此第五重所具五重分配諸司則初訂分四句初二
重海序也次真性下緣起分十四句則第三重海序也次能入
下利他行四句則第四重海序也次是故行者下修行方便
四句則第五重海序也後四句是修行所得之益也初四句
中初一句顯不現海序次二句顯現海序次三句叙前法性既三
相也後二句教前諸法本來寂也問題中約法則法界面約

喻則海序面約此中法性何別耶答緣起分中分界種海
各別配者以隨行者之心故分若訂分則本不分示異種海故但
是味法界之別是故法界海序法性同一量也且是故初合界分
界種海第二合界中不言三別而但說云分利不可思議也佛
此序若見上根直入訂分若見中根真性下教分之中而能
得人若見下根於後行者下修行方便之中方始得入也表訓
真度等十餘德從和尚所說此序時問云不動吾身即
是法身自侍之義云何得見於具和尚即以四句偈子而答
之云諸緣根本我一切法總之諸言大要無不具矣云答云識乃
云汝等當留意用之耳表訓德信五觀教一乘相觀三性住

觀三性起觀四緣起觀五因緣觀也初觀者法源心兩大要
宗也後四觀者根本我也因說頌曰我是諸緣所成法諸緣
以我得成緣是因緣觀以緣成我我无依以我成緣緣无性
是緣起觀諸法有无元來一有无諸法本无二是性起觀
時非有還同无无時非无還同有是无住觀諸法本來
不衫動能觀之心亦不起是实相觀作此五觀以呈和尚和
尚曰是也以此五觀准三十句則訂分四句实相念見次十四句
无住念見次四句性起念見緣起念見後諸句緣起念見回緣
也真定德作三門叙一理事具德門二事融現理門三修行
增長門於此三門表訓德加不動建三門為四門也以此准三

圖一

十七

公

十句者訂分四句不動建三門次十四句理事具德及事融
現理門後諸句修行增長門也謂十四句中初四句理事具德
門此中初一句无住仰故理次一句无住相故事後二句无住用也
具德者真性理中具六道因果小集因果乃至圓教因果等
普賢三十二位三十二位中具真性仰故也後一句則事融現理
門也謂一密融含十方之道理現前故也修行增長門者
若分配諸句雖属利他四句然此中意始從訂分或徵或
叙今知自身即是法性耳又以四滿義科則訂分四句行实
滿義真性其深下訂滿義初發心時下法滿義具是故行者下
入滿義此時亦是訓德之義上元元年在皇福寺說也行滿

者但行滿則是訂分故訂滿者為是訂分滿是之法若得
中一切即一切等无是自在故法滿者初發心時便成正覺者
以法滿是方得成故人滿者不動凡身即滿是仙故如此
序中以此四義科文亦於一部大經之中以此四義科也謂行滿者
一部始終只是上仙內訂也訂滿者一部始終一多大小无障是
義也法滿者一部始終唯初發心即滿是法成正覺義也人滿
者一部始終即此凡身是自修仙義也序則分配諸句經則亦
通配始終自在科也

十句章六十隔越科文成義自在者欲成初會義若餘
諸會處法文句等在於此初自在能成如初會義餘亦亦

圖一

十八

准之其相云何苦問初會名何耶答是初利天會若問
說何法答是十住法如是言說不違能成義何以故初會論
時為諸會本故能攝諸會如初會餘會亦亦隨約是
本能攝前後也

法性圓融至非餘境法記云何者是法借因分詮若強
指者汝身心是何是性即圓融是也云何圓融无相故一
故无二而无二耶非是一故无二即其三相直云无二何是諸法
法性是也何故不動圓融故何故本來寂无二相故本來
寂然可得名耶不可名目以无名故何故无名以无相故何故无
相絕一切故若介此中修訂亦絕耶絕也矣无修訂即空无也然

聖亦修訂要續修訂如何修訂若可識者是教分故唯大矣矣
等用心處非餘境也此訂分中一切諸法具耶闕耶具者若
亦亦具遍計非法耶何得具耶亦則闕耶何得闕耶謂既有
一物非普是法故何得具耶不動遍計非法即滿足法何得闕耶
故備師云一乘中何法缺非法缺何法不缺非法不缺也
真記云法性者微坐法性須徇山法性一尺法性五尺法性
若約今日五尺法性論者微坐法性須徇山法性等不動自
位稱成五尺不增小位不減大位而能成也因翻者微坐法
滿五尺須徇山法契五尺故也无三相者微坐雖滿須徇雖
契只唯五尺故也諸法者指前法也不動者指前性也性
者无住法性也故此和尙云約今五尺身之不動為无住也
本來寂者指前无三相也只是五尺法性側无餘物故奉
來寂也无名无相絕一切者如上初初不見名相處也訂智
所知非餘境者唯佛而仙乃可能知故也

圖一

十九

古記云表訓德尚相和尚言云何无住和尚曰即我氏
夫五尺身稱於三際而不動者是无住也問若約三際
分之則多種五尺耶和尚云以是緣之五尺故須一即須多
即多也問若稱三際而不動者即有住耶和尚曰若无見
五尺住處將來有住无住我當說也又月喻云今言神珠
德云此口相无語問真定師云无住故无住即有住而无

住耶答三並不是問若尔云何无住耶答唯是令住故
云无住耳問无住令住耶有住令住耶答亦並不是
此則問雖想問不堪答答雖堪答不堪問也若假言
者非如有為法制那不住故云无住非如无為法三際不
住故云无住也又林德說法之時大雲法師君白言緣起分
說法如是訂分說法云何林德默然有頃云答之已了也
雲法師君未會林德云君之起此同時所坐之床及一
切法界諸法同時發問者是耳但君問而餘一切法不起
問者非也法師君白云法界咽喉无尽舌端同時發問
者緣起分之問乎林德云三世间法同時發問者訂分之
來不動者訂分之間也

問稱於默然不動者訂分之說三問法各住自任本
真性甚深至隨緣成法記云上訂分中指其身心直示
法性由无名相故難得入故以法性轉名真性今身智見比
如盲人欲導織錦正者教云當集具來而被盲人執掌
纒來如是訂分絕一切故唯訂所知以入識忘念而欲訂
入故於此入不能直指訂分之外乃下二步假作真性之名
以示之也甚深者入真性之門謂在藏世界之甚深而於
動轉間之甚深也在藏世界甚深者以一坐中見法界故
是故此一微坐求其內外並不可得於動轉間甚深者謂

弥勒彈指開樓閣門善財入已頓見三世自身及法而諸善友故也極微妙者中道也非謂難二邊故以為中道即約諸邊云中道也不守自性等者由自无性以他為性由他无性以自為性故云不守自性隨緣成也

真記云問真性而上法性何別答有云別也謂法性則通真妄取因融又通情非情也此則唯是真而又唯是有情門以下叙真性段約衆生十二支故也然而今約妄云真性即是法性也所謂真性之体甚深微妙者但以不存自性攬諸緣成故也若約三乘論者自性清淨心隨无明之風緣成差別万法也若自棄義則以緣前无法故非先有

畧一

三十一

真性而隨緣成且吾今日或為水用或為石用緣中法界諸法无遺頓起故也如是法中而有水名水相石名石相等故不无名相而此名相即无名相是故且約衆生无明支歷十番觀則不動无明名相即甚深法无所取捨故云微妙是故不動名相即成无側名相若約普賢訂則不動无側名相即正难名絕相若約十仙訂則初初不見名相等也如无明支既介乃至老死支皆亦如是是故經云一切諸如來无有說法隨其所應化而為演說法无有說者證分說則教勞道身章云若定自古則緣起有性不得自在所謂緣起者无性无性者无住无住者不偏於一不偏於著

无所不當問如是等理豈不自古今三乘中先置一法此法隨緣一乘不介緣即是法緣外无隨緣之法既云自古即知是今緣起故亦若定住古又定住今非緣起故可云緣起法以无性為真性矣

大記云割德意則真者无住本法也性者本分種也本分種者若指文如初會果地五海也以此五海為本識体約此本識後諸會中或云種性或云行業或云願善決定等也謂若上根人直依訂分得自身心正即法性然此訂分總名相故中下之人未能信得故說五海是汝本識之源由是前拔得自身心即是法性是故依此真性方始建立本

蜀一

二十三

識義故於諸教中或說具分賴耶或說一分生滅賴耶等唯普賢拔得自本識是五海之源故云十位普賢大人境尚真性既如是甚深微妙於何義中分十位耶答以不守自性故隨我所須地獄乃至仙果等緣成十位也如是十位以普字序則皆普賢自体故第三重海序正是普賢大人之境也

崇業師觀教中叙明難品心性是一之文云藏師約寄位叙故立遷救重難儼師直約一乘種種心過過海義叙故云心以无分別為一性之何能成種種事耶此問意者前光明覺品中仙之智光稱同法界現只

一佛智也所以其中列六道因果及小乘因果乃至圓教因果等並普賢十二位者以一乘中普賢為教分之軌十公為訂分之軌故也是故欲示教分之軌故列之耳欲得佛智若除一物必不得全法界之智是故要以六道因果小乘因果等為普賢所含位融鍊其心得成一佛智故以佛智為普賢訂也因此同云佛智是一之何能生六道乃至仙等種種身心果報乎耶故經答云諸法不自在求實不可得是故一切法二俱不相知眼耳鼻舌身心意諸情根因此轉無苦而實无所轉法性无所轉示現故於彼无所示現示現无所所有教曰諸法者通

卷一

二十三

於一性及種種果也謂一无自故以種種為一種種无自故以為種種也是故苦惡趣中種種身心皆不相知自位不動故云不自在也是故觀師之无分別不住故能感果也云不自在者不住義者不動義疏云作无主故者若其身心有三字而造諸業者又種種果若身心无主而造業者如虚空動念故不受種種果也然而從虛而之因生虚空之果故因果之義亦不尋也疏云云不相知者非謂情知今言知者乃從他處者方則坐於緣力是中門也性則无住法性是即中門者不思議作是中門之果也一切諸法要具中即大有

所作也。非是有自性法去來之義。故云。中門者。虛空建立門。即門者。虛空動作門也。故儼師云。緣者。无側義。无側者。力性作也。昔林德云。明難一心海者。過於濕起。信一心海者。留於濕也。若立於濕。留海中。太著者。義有所碍。若立於濕。過海中。太合者。義无所碍也。實應大德在。大白山智悟師。數結夏之次。得大經中。法性无所轉文。及孔目中。性種性。本有習種性。修生者。非法所樂。乃至云。法性外。有修生起者。緣起可增。失等文。呈於林德云。此是濕過海之訂耶。林德曰。是也。解云。緣起可增。失者。若謂所訂之理。從古而有。能訂之智。今適始

起者。則以智訂理之際。望其未訂之時。有增勝義。故云。緣起可增。之失也。智是緣起也。此中約眼耳等。為法性也。問。何故上云。由眼耳等。故衆苦轉也。而次復云。是法性。故无所轉耶。答。不知切法。是普賢身。故此眼耳等。對善惡境界。諸業果。轉衆苦也。今知切。是普賢身。故眼耳等。物正。即法性。无所轉也。若眼耳等。非法性者。緣起可增。失也。問。何知是普賢身耶。答。經中。普賢三得此究竟。三世平等清淨法身。復得清淨无上色身。則何有一物。非普賢耶。問。此普賢身。如何見耶。答。經云。普賢身。相如虛空。依真而住。非國土。如是見也。又答。若

吾身虛空是也何者虛空一身是也以无側故又六
道即是虛空虛空即是六道也 頌曰虛空之法界
萬身心行住坐卧念想續所見諸物亦身心念念相續无絕已
三三序文云心性者二種世間為濕過海 依海起波二
波波皆三世間故是濕過海必依海起 則海因波果
依波起海則 一 果同時牙為已果也此是大緣
起 俗諦之法

一中一切 多即一法記王問何故不守自性隨緣成之次
明此句即答凡緣起法二无別自性牙相以他而為自性
方能隨緣无側而起故不守自性之次明一中一切等義也

呂一

二十五

問若緣起法隨起無側者唯是緣前无法之義耶答
就緣論之緣前无法就性論之緣前有法何者就緣論
時現於今日緣中之五尺是緣起本法无測而立故緣以前
无一法也就性論時本有性起法体也

真記云一中一切等二句重現緣起体之隨緣成義今明
也初句因果道理門謂得一定得一定得一得因而即得
果得果即得因也十緣是因所成之一是果此因果者即
時中二位不動故云因果道理門次一句德用自在門謂即
彼彼即此无碍無側故云德用自在門及位動門也問前是
中門故有力无力門此是即門故有体无体門何云用耶

答此則因緣當倖即因即果之義名為用耳非力用之用
問中一切者十緣是因所成之一是果然則合能所成爲十一
耶答於一緣中約望他之義為能成因絕待之義為所成果
然此二義无二故非十一也

大記云中一切下欲現大緣起中因果道理及德用自在之
義故有此二句也崇業師云三業亦有此義也謂若初
教賴耶識中三性種子而本識倖同无記性故也解云本
識倖中薰成之義是倖門又德用自在義也三性種子隨
能薰別者是力門因果道理義也若就大教中如來藏
倖是德用自在之義若生若滅者以是用故因果道理
之義也若一業中隨法弁因故十並普法中隨奉一法具
倖具用倖則德用自在用則因果道理也

圖一

二十六

道身章云問西風波非東風波東風波非西風波但約
二波之水倖不二義得言即門則約二波不得即門若介
但約此事彼事理倖无二得言即門何得二事下除論
即門耶答若放二風水无二波既无二波以何即何乎既
以此即彼故可知不除二波論相即耳非約理倖論相即矣
此中此波之水而二波之水一倖是一故波雖无尽倖言即
一者三業義耳若非二波即无彼波若二彼波无此波是即
此波非自性故在於彼波彼波非自性故在於此波是即門者一業也

古記云入即之中諸處立名非謂或中門即門或
云相入相即或云相在相是或云相資相攝或云相
依持力无力義我本相形大集体无体義又古人云中門
如灯光相入故但諸灯用相入耳即門如波水相入故波体
水体無一相即耳

微塵中至亦如是法記之一微塵者初教云極微塵然
教云空隣坐二衆天惣相坐此惣相坐者須小即須大即
大故坐中頓現十方也問下教有方分之坐者而一衆坐
何別答一衆坐須方分即有方分須无方分即无方分隨須自
在故別也問无方分之坐非更碎耶答亦須碎凡何者

偈一

二十七

若其情謂所計之无方分則要須用六相分析也

真記云一微塵中含十方者得十方界成一坐故云含十
方耶攬十方界成一坐已新新更含十方耶答云義得
問成一坐時得十方尽更无有餘何得新新含耶答是須
处須故成一坐時須十方尽須新新含時亦不昇後後起也
大記云一微塵者似剎坐數劫中勤修所鍊故方能含受
十方世界无碍自在此是事法最細之初位真定德事
融現理門者約坐含十方之道理言非謂坐與融同理也
道身章云相和尚曰一微塵中含十方世界者同是无
住故余无師問云微塵无住小十方世界无住大耶答一

量也問若今何言坐小十方世界大耶答微坐而十方世界各无自性唯无住耳所言坐小世界大者是須处須耳非是尔故云尔大故云大所謂不知坐小世界大機中令知坐小世界大故且說坐小世界大耳非是一向坐小自性世界大自性矣亦得云坐大世界小道理齊一无住实相也古記云有弥碎弥小之坐有弥碎弥大之坐有弥碎如拳之坐也俱舍頌曰極微微金水兑半半隙坐蟻虱交指節後復增七倍已上隙坐者遊於密隙日光之坐人眼所見也析此至七分之一分者天眼所見也此上三坐密隙坐也析此天眼所見至七分之一分者鐵坐初果所見析此至七

之銅坐第二果所見析此至七之一銀坐第三果所見析此至七之一金坐第四果所見析此至七之一水坐大獨覺所見析此至七之一微坐三十四念斷結得菩提之仙所見解云此上並是遍計分所攝析此至七之一極微坐初教菩薩所見析此至七之一似坐自受用仙所見解云此上依他分所攝析此至七之一法坐終教仙所見析此至七之一空坐頭教仙所見解云終教以後因成分所攝此中多念二空皆是真如所成也此終教法坐者意識所緣也初教亦說意識所緣然終教中立一意識故約第一義心眼所見為法坐也析此至七之一惣相坐普賢眼所見此普眼

所見之坐則三業五眼終不能得見也故此經中欲示
不共別教之義約微坐虛空為初位也問此一業之
坐兩三業理何別答約三業三則是理也約普眼所見
則是取細事法也此上所說初雖引俱舍實非彼論
義此是持德授勸學之義約觀心修聖教而說也
又記三三微者空遊坐羊毛坐兌毛坐生毛坐舍坐不
坐極微坐也解三空遊坐者遊於空際日光也羊毛
坐者析空遊坐為七分故唯止羊毛末也兌毛坐者析
羊毛坐為七故不止羊毛唯止兌毛末也生毛坐者析
兌毛坐為七故唯止生毛末也析此為七者透空盡

品一

二十九

出金不淨也析此為七者透過於水水不能潤也析此
為七者是極微也此二坐皆生等故名七等坐也此極微
坐於初教中三三微數分而析之約此初教之坐於終教
中不可計劫分而析之至三業中二仙世界坐數劫中分而
析之至最細際方為一業極微坐也

无量遠劫至隔別成法記云无量遠劫即一念者豎
析廣而十分乃至百分千分以其一分置五板上坐半利分
斷約其利為主板之時為一念也

真記云十世者一云第十世也謂捨相念故一云十世也謂捨心
別合坐故問捨相世取現在一念者別相之理唯是以耶

答約現在一念望現在之過去則前後相對而立別相之中故別相之世是九非八不望前後統包絕待則為惣相第十世也

大記云九世即入成十世耶為約十世更論即入即答三義並得故康藏云然此九世迭相即入故成一惣句惣別合成十世也此十世具足別異同時現現成緣起故得相入也解云初教九世即入成十世也後教約十世今相即入也

言收因通鈔云三乘中立法孤單故時隔於法法既流轉故時流轉也一乘中立法圓滿故時隔於法法不流轉故時不流轉也故纓絡經云仙告林凡摩訶達三說按

圖一

三十

前卧狗是汝過去身將我是汝未來仙至又羅國僧智通乃相和尚十聖弟子之一也居大白山弘譯品次修花嚴觀忽一日見大猪過穴門及通依常坑木刻尊像及具誠懇像語通曰過去之猪是汝過去之身我即是汝當果之仙也通聞此語即悟三世際之言後語相和尚叙之和尚知其成器遂以清眾首居授之也至則而梵摩達王事雖時有正像之異亦中邊之殊然其因緣亦相類也至三乘中過去唯狗位現在唯人位未來唯仙位故從過去狗至現在人從現在人至未來仙故云三乘中立法孤單故以

時隔法法是光常時亦无常一業中過去狗中具人仙現在人中具狗仙未來仙中具狗仙不從過去狗這到現在人不從現在人轉至未來仙也故云一業中立法交徹故以時隔法法是常住故時亦常住也問法雖是一年望而成九世耶如九世別法亦別耶答如後義謂且約吾身於一年中約月則一年十二月故吾身亦十二也一月三十日故身亦三十也一日三時故身亦三也一時八刻故身亦八也如是二年三夏古言一日百刻故身亦三百六十也故如九世別法亦別也問約五位論九世者昨昨日是過去過去故唯

圖一

三十一

表

一也昨日者約當體則過去現在望今日則現在過去故具二也今日者望昨日則過去未來約當體則現在現在望明日則未來過去故具三也明日者望今日則現在未來約當體則未來現在故具二也明明曰是未來未來故唯二也又故唯是五位乎望論說成九世則法唯具二也望論故亦成九世法也何故云如九世別法亦別耶答廣藏云以時隔法不相雜故故知今也三業中色身業身法身約此法上前後并流之義不專時故時如假世是故不論此義一業中以時隔法不相雜故時亦是業身是故如時之別法亦別也

道身章云如一夜中夢已過父及未生子各三有見
覺時見之俱在一念心中非此中片分為父片分為我
片分為子然在心隨拳即搏九人无所相知而非
絕无九人之別又非一念之外立三為有立六為无有
无同处一念而非有无之別正是故但其无我報心
全為父全為我全為子故如九世別法亦別也問現在
一念間餘八世之別義而於九世中无偏當之慈義何別
答據尊者以喻示相和尚云如人夢見父及祖父登上
蓋屋子而孫子在下輸无自处中間傳次而投也祖
父是過去過去故唯一位父是過去現在現在過去

去故具三位中間身則是過去未來現在現在未來
過去故具三位子是現在未來未來現在故具三位
孫子是未來故唯一位也其在中間傳无之人約當
体則簡餘八世故現在現在也通夢五人則於九
世中无偏當也故此人上具有三義是故以惣別時隔遠也
道身章云儼師迁神十日前學徒進所問訊
師問大衆曰經中一微坐中含十方世界无量劫
即一念等言汝等作何物看衆人白云緣起法无自
性亦不住亦大不住大短不住短長不住長故尔耶師曰然之
然矣而猶生白云何謂師曰莫須多道只言一故

初發心時至常共和法記云問何故九世十世相即之次
說初發心時便成正覺之義耶答訂今之法不可得故
或有行人於此无分故為此人以訂今之法性轉示之云
无自性以一切為性一空无自性以十方為性无量劫无自
性以一念為性一念无自性以无量劫為性如是名為甚
深真性也行人意謂已知具性如何得訂故後誨云
要當以此真性為心而發於是行人如是而發故發
心即滿果也是故住涅槃樂時常遊生死遊生死時常
住涅槃樂故云生死涅槃樂常共和也

所詮章佛種性文云第三約一乘有二說一攝前諸教

品一

三十三

所明種性並皆具足之主伴成宗以同教故攝方便故
二初別教種性甚深因果无二通依及正盡三世間
該收一切理事解行諸法門本來滿足已成熟說契
經云菩薩種性甚深廣大而法界虛空等此之謂也
真記云初發心時便正覺者約同教云三賢之地中十
解初發心住成滿仙復治地住等成滿仙此无明昧殊
然寄現也若自別教即吾身心名正覺耳无寄解
位也生死涅槃常共和者若寄位云寂滅涅槃之依從緣
成生死成生死時即性淨涅槃之體故也約一乘則生死涅
槃非本自有在吾須緣何者須生死緣中即具

涅槃須涅槃緣中即具生死故也問何者生死何者涅槃答生死即汝身涅槃即汝身

探玄叔經中初發心菩薩即是仙之文云或因中說果或云解同仙境或云約理平等若約三乘教亦得如說今尋上下文約一乘因教始終相得因融先導得始即得終窮終方原始由陀羅尼門緣起相攝故二由普賢菩薩心遍該六位故即因是果也三由法性无始終故發心入始即正是終故是故上文云初發心時便成正覺具足惠身不田他悟也

妙理因成觀云今并此義略分四別一唯因門从无始

品一

三十四

時及未來際恒是菩薩修万行故或純或雜无有休息何終於二行无究竟故眾生取不可尽故經云我常於十方国舍中行菩薩行謂虚空不可尽眾生不可尽故无成也如文殊為諸仙師摩耶為諸仙母此並佳因所得化也二唯果門及前後際恒是仙故何故德相全真不隨時數无尽極故三亦因亦果門謂有發心及成正覺於一切時念念發心心念成仙故四非因非果門謂无念可發无仙可成故真法界中无住故

道身章云問三世间為仙身心者仙身大實見故眾生等在此身心耶眾生業果即是仙耶答三義共得

舍那品云仙毛孔中无量眾生住各自受苦樂而不
知未來等又亦得衆生業果等即正是仙問衆生業
果即是仙者從善即仙何言初發心時方成仙耶答後
古是仙而發心時方知是仙耳如夢走馳自夢即
寂而悟醒方知是即耳

大記云初發心時善者三十二位之中隨何一位起善惡心
為初發心即是便正覺也同以起善心為發心正覺者
可也何以起惡心為初發心亦正覺耶答約无住別教
則三十二位皆是无住之位故起惡心之時乃至得於後際
佛果故也問若尔无住別教中亦有如是發心正覺之

品一

三十五

義耶答隨教何位起善惡心便正覺者非謂无迷
後覺但本來正覺故云正覺耳生死涅槃聚散者有三十二
位中三迷三覺等所有分段變易及因教中分段變
易合取為生死邊其間所有三四涅槃及十涅槃合
取為涅槃邊此二者不相知无分別故云常共知也
問然則生死非所斷何故至相去六道因果依教求脫
耶答按三業等諸有情故作是說耳若約甚深具
門玄旨來自他宗更無此事也問若尔三迷三覺等
三業等所發耶答約教理分教義以正教義事
善惡為迷也問若尔者何故云知法明等耶

答但隨三乘相如是云耳又言罪福者約我人實執信耳若准此執一切罪福如幻如空如是達者有何罪福哉約觀師教滿足王法門云此教所說一切皆實何以言化答自力得生一切皆實進行苦事須云權化得此中意化亦是實實體遍故實亦化故也

道身云一乘緣者隨舉一法愁得餘法无餘為此法之緣耳四緣等諸緣之實皆消於一乘問若以此明亦得云作十惡生天修十善墮獄答至得此意得云此義未得此意非粗所得儼師恒導了問淺深方須答義云云問一乘殺彼生時能殺亦死亦有罪耶答

偈一

三十六

解行以上自在位中逆順並修見聞以下劣凡夫者不能見機漫殺物命於物无益亦自墮獄如彼鼠子效師子跳墮火坑等云云問三世间皆是仙者草木取用則害仙身得罪耶答以仙言雖皆是仙以眾生云都非是仙斷有何罪云云眾生而草木不是須知所須雖同我內眾生者殺而有罪之所須也草木者斷取无罪之所須矣理事宜具然至大人境法記云此中理事者生死无性以涅槃為性涅槃无性以生死為性則生死涅槃之无性為理无性之生死涅槃為事故古人云緣起无性无性緣起也緣起无性是理无性緣起是事也理亦真性之理事亦

真性之事故云真然无分別此是十位普賢境界也
真記云理事真然等者慈明上意上來所現雖有多
法而不出理事事故也十位普賢境界者問緣起分唯普
賢境界何云十位耶答仙外同以明普賢以真合不分故
正取並同賢而不分我中并舉十佛耳
大記云理事真然等者通結訂教二分大意耶唯教
耶答云云通結也謂下句云十位普賢大人境界故云唯
結教分謂訂分結之訂智所知非餘境故問初教意中
何理何事耶答訂分理緣起分事也則訂教教无分別
也故下文之訂教教云菩薩境界中云通一无分別也又約事

圖一

三十一

以仙訂心為理所現三世諸法為事之緣起分中无住
本法為理二十位為事是故訂分理理事无分別者十
位大人境界教分理事无分別者普賢大人境界也此言
訂分唯是十位之境教分之中不言十位也謂內向則十位
外向則普賢也今通結內外之時如長言耳後言問
既云十位大人境界也何云唯結教分耶答緣起分中无十位
以此教分亦是十位外向故也此約仙而言普賢和緣起分云我
箇義章云云八住相為事柱之无生三緣起二緣起
義若一乘中即以此住相為事柱之无生三緣起
平等則事亦平等理事無分別理亦無分別

道則自事以外何必得理故至相去冲宗不遺於玄
想因道莫簡於始門蓋並在此矣三無說平等心一
衆說種種心則亦得言三無理平等三無理差別問
只其名異所詮則應无別耶答須理即理須事即
事所須緣別理事有殊然以一柱隨須立故金漆无二
問理事平等者若別四句立何答立在同教應作四句此
別教中不作四句以法深言淺故但一柱言下須理即理須
事即事平等者若別隨須皆得是故須而即因道焉
即是无側无陰微而中道約而端宗非前非後一
乘幽致厥余請虛襟而取焉

卷一

三六

能人海中至得利益法記云海印中具自利利他謂
攝入三世間法是自利現現三世間法是利他然一乘中无
利他也何者所化衆生是自內訂玉海之中無外生故應
機而起能被之教從自海中定中所起故也每乘出如
意者從海中定所起之教焉如意也此有二義一稱於
佛意故三稱於衆生之意故名爲如意比如輪王所有
如意在五箇內不兩衆宝若轉輪王以此如意出置直
惟上爲金寶衆人請雨衆宝隨其所須雨種種物无
不如如意出物等本不在於如意珠內及輪王身而虛
空中但以此如意之感及三勢力此如意珠而宝无也

如是以仙誓願及衆生感海印之教應衆生也在微內
時喻仙內訂出置體上兩室之時喻仙外化也不思議
者從不思議內訂而起應不可說衆生數起故也兩室益
生滿虛空者虛空无邊故世界无邊世界无邊故衆
生无邊於此无邊衆生如是之教无所不被故也衆生隨
器得利益者此如意教於三乘五乘无量乘等一切
衆生中各各稱根令得利利益故也問若今於此花嚴得
三乘別果耶答无也謂此大經中具无量乘故乃於此
經所具无量乘中大品經等得別果耳

真記云海印三昧者自訂難言何故利他之初明耶答

偈一

三十九

表利他緣起无別自体但依十仙內訂海印所起故也若
不令者道有私隱故歟余出等者於念念中起如三意
教尽未來際无休息故又但一念全想法界无側故也是
故云不思議也兩室者約教之室也又是衆生受用種
種宝物也滿虛空者衆生亦不思議教則知其不動
化心而法性虛空只是一物本自圓滿故也隨器得利者
出主普機得悉相教无別小機得无別教各自成之故也
大記云海印者通訂教之分故明於教分耳又此四句是第
四重海印教也問第四重海印是定內故利他相隱何故以
配利他耶答第四重內具同別二教故若直約一道未

序而論即无差別故是別教若約屈曲而言是差別故
即同教中逐機之義也是故逐機屈曲之末序故云如
意教也是故前云依理授教者約第三重則无住理无
住教也約第四重則无住理如意教也約此第四重四
句更以五重海序分配則初二句如次配初三海序次句
第三海序次句後二海序也謂下文教此海序至究竟
清淨湛然明白三種世間於中現現等故和尚之意此
中海序非唯下向當第四重是以此中更分配也初句影
難海序次句影現海序故云繁示出如意等次句第三
重能化之仙雨十普法之空益普賢機也後句於第

卷一

四十

異

四重如三意教之末序稱機屈曲故云眾生隨器也於第
五重起言說法令機信解行訂故云得利之由也然第
四重正義教者能入者能化仙也海序者淨藏定也繁示出如
意者如意教之末序應機現現也雨空益普賢虛空者雨
普法於正為中全全而應謂一道末序因滿現現也眾生隨
器得利益者於兼轉引達為由分分而應謂隨被機
宜各令得益如大角則大曲小角則小曲隨字而屈曲也

觀教中教經猶如明淨鏡隨其面像現內外无所有
業性亦如是之文云鏡有三種謂如來藏鏡鉉光瑠璃
鏡海序鏡也如來藏鏡而所現像是一体故不可分也

若取去像鏡亦隨破是故吾身即如來藏不可別取
故若知業果是如來藏鏡中之像則六道因果即
不生也然若得鏡時所現之像如水浪也以就教中
本末无一如水而波无別然而波是能依水是所依故
得水之時波息水現故也海岸鏡中所現像者若至
尺身具三世間无別佳处故云无佳即此无佳亦不動
既不動无側之吾身故從何處轉何處耶此所現像正
即鏡体故得鏡之時像不泯也

公輪鈔云問始成正覺位何故名海岸耶答以淨學
居三世間難分別三合為一故明白之心名曰海岸於中无

品一

四十一

並目賢文殊等九會助化亦无九會处所故經偈云
切諸如來无有說佛法也欲何機緣說自所計之理
故經偈云隨其所應化而為演說法故說法有五
說善說惡說利說眾共說三世一切說

是故行者至得法具體法記云行者則信信實
法之人也本際則內訂後序也正息妄想心不得者以
示我執為妄想也如上內訂後序之際无我之念能得
至若存我則必不得至故世如海邊非有海故不得
今渴如是至思識之法我由彼來耶及於彼耶海邊
起何者彼耶今識是我之根其宗耶識是我之根大

及前五皆是三我出入之門故也比如有人欲上須弥乳八
海竟見依陸而行得上須弥如是行者若欲返本漸息
八識妄想海已而得至者三業義也三業之中若履初海即
履諸海踐須弥頂故不移步得還本際也无緣善巧等
者問何故息妄想次有此句耶答欲還本際要息妄想
欲息妄想要須无緣故也問无緣者何答五識緣於五塵境
時意識同緣其宗邦則向內執我執耶本識緣三類境是
以不能投如意也若无緣故得聖者意名爲善投如意
也故家者敗法性家也得資糧者行者加行方便也
真記之息妄想者約寄位云初智求斷不可得斷中

後智求斷亦余故論云非初非中後取以不可得斷而爲
斷故斷義得成故論云前中後取也若直約三業則差其障
休是善等法界攀智亦余故至相云如緣起性如是斷也若
以別障之智欲斷別智之障者以不息妄想故必不得也
持戒亦尔若別取善以爲能防取其不善以爲所防如是
持者猶名破戒人也无緣善巧等者无分別也如意者教
也般家者還真本源也資糧者三三道品等也

觀教云三乘中戒有受有捨大乘中戒有受无捨一乘
中戒无受无捨謂就教中教其有本逐末之知自
本逐末如來藏故有其所受得本覺已恒自覺故无所

捨也一棄之戒本无受捨難能所防以第二地公
為一棄戒而棄中无諸凡少及兩菩薩唯有補
仙故也於十善中初三是名号品身業所行次四
四歸品口業所行次三具光明覺品意業所行如
三業示現法界一切諸法皆是仙之三業今此吾身
仙十善之所感得是故本无迷時更无受捨意三
世際恒自不動亦无捨法身外无境境外无身難能防
大記云問前第四重內得益之機如何見耶答並賢有二
義若約八會助化之義不云機也於第三重方為機也若約
第四重則威光善財皆是淨藏定中得益之機也但是

品一

四十三

定內所得之益於定外該示耳約是義故云得利之聖也
於此第五重內以所流所目之機方為所化也問若威光善
財正是定內得益之機則唯初後二會是定內耶答若
約第四重則八會之法皆是定內然且舉威光善財耳
謂法界品云一棄求知識唯是定內故知以定內事示
之耳問何故第三重內不以威光善財等為機耶答彼
第三重則是不共別教故但以普賢方為機也於第
四重具同別教故以威光善財等為機也故法界品
云若依三棄科文者有五相等且以見聞解行等三
生依三棄位現一棄耳此三生位於第四重內无淺深於

第五重有涉深也言行者者約第五重則所謂自機也若第四重則威光善財也既約實則諸位向能嚴之人皆是此中行者而威光善財修行可觀故偏舉此行者等知自身心即舍那体故云還本際也向於第四重內以何為本際耶答威光善財所得花藏世界果及坐數法門等是也言妄想者通所流所具盡謂下教之人守自教跡執為究竟故約此迷執惣為妄想若斷此執要須用六相力也且契教中於三祇劫覺四相要計有真如謂為究竟守迹而住故六相中異相片片之則其所斷盡前二十受各位不動而

塵然无別也是故若入一乘要息三乘謂斷妄想之心若不息其謂斷妄想之妄想則以不息妄想故不得入也然則斷妄想之心斷除不起是名此中息妄想也又云所謂妄想者凡自身心之外希求非法之心惣為妄想也云以別教義教此文者應云不息妄想若息妄想必不得故也然而下句既云隨分得真糧故約同教教者宜也以此是其因緣觀故問下文教行者之行若者見聞一乘普法已去乃至此約別教一乘說也何故此云同教耶答此約所目別教三耳非是不共先住別教所之見聞一乘並普法者立在本五重海印約外見聞三耳

言善巧授如意等者比如盲人由其盲故迷自室所長年
貧困遠乞他鄉有具眼之心生哀憫為持一索繫於彼
室所以其末授盲人手而相誨云汝若不失尋索而得
則返汝室所言人聞已不失尋行得至室所具室所指示
有靈藥以藥氣力眼得開明所有眾室自在取用
行者亦尔智眼言長迷自內訂法性室所先始時來窮
之於他有大聖者起大悲願盡一中初多中平等陀羅尼
索授於行者信心之手以真性甚深之一索繫於彼訂分
室所而教誡云汝若不失勤行精進則必直返汝法性
室宅行者情愛得聖者慈意授如意教初發心時便用
十眼不動一步直入內訂法性室所受用无尽自家珍室
是故行人若欲還收法性家者要須善投施羅尼
索持而加失為資糧也

圖一

四十五 荷

道身云問修而不修別何得以往言言皆實乎合
仙无量劫修意非過古无新得亦非有所斷煩惱
故欲斷煩惱本无所斷名無斷耳又法之室者三
世間照瞞為一大線起瞽者來如是无量劫修訂得法
者豈但覺其間除他人及為不若半若全三增
減邊大邪見非正道又道身云有文云一斷一
切斷有文云无无所斷彼瞽則此是則彼非云

何曾通答以德言之從始无障以或望之聖後无令德
若实无所断者何故迷人未得若有所断者所断
者何又云非初非中後前中後取故三時之中不得断
相而竟以去三時无障道理不在断不断中隨機言
断又无所断欲為機者尋教訂入断而无断无果
实相如是設耳相和尚曰惑者但用无体智具体用
同无体何得有用答体是无住实相迷用為惑迷
用息耳无体可断问一断一切断者既无体約何為一
及一切耶答可約所障法門故云一切障障即初法門故
古記云大海非是毒藥樂所壞大空非是利劍能傷

回一

四十六

緣起三毒且三際直得无分別耳非更息滅乃為斷也
以陀羅尼一名為仙法記云陀羅尼者法界法之
无尽義也問眾多云故云无尽耶但約一法亦云无尽
耶答二義皆得实宝殿者約訂分則法性處也約緣
起分則在法界世界難染直性也問若以陀羅尼在甚嚴法
性实宝殿者訂分之如何可計重重中即微細等義耶答
以彼訂分不可說故不說如是義耳然法无遺缺漏是
一切故因陀羅尼等究竟之極乃訂分也問在法界世界難
染其性是何名仙仙何門是也花嚴述云三學共學處
故隨三乘修分界難海若約自宗唯一海耳无三品也

窮坐者上世相應應稱法界故也中道者以三世間為自
身心无有一物非身心者故也舊來者上訂分中本來
寂也不動者上訂分中諸法不動也比如有人在床入臨
夢中迴行三十餘驛覺後方知不動在床此中亦不從
本法性經三十句還至法性只一不動故云舊來不動
也問此義而執教中迷於一心流轉六道悟復一心之義
有何異乎答彼執教中泯二無方故一心此宗之中不
動夢念即法性故无所弃捨无別所故迥異也
直記云陀羅尼者持持也空寂者世界海也窮
坐實際中道床者徹到一乘究竟真源也舊來不

動名為仙者何何故具縛有情舊來成仙耶答如
其未起修緣之時不得名為舊來成仙何者今日發
心緣中法界諸法互顯起故須知緣中煩惱善法亦為
成智之緣而起須煩惱緣中亦如是也是故要待今日
發心之緣先起時方舊來成耳緣以前无非法故云
舊來也若三乘別有所尊定本故唯取始覺即同本覺
之義論也一垂示不念无所事定本本末不定故隨道智得二
大記云空寂寂者或云國土寂或云性起果為三德非別
果也然三德非究竟故正是性起果也窮坐實際中道
床者因住守窮至於果位故也舊來不動名為

佛者初起法字終至仙字初起終至是一處故也是以和尚所云行行本處至至發處蓋此意也

古記云一業之中舊來成仙有二義也一不修衆善已成仙義二已成諸仙本不修義若須大相可得此言謂仙為惣相衆生為別相一切衆生是仙義各以為同相一切衆生各不相是以為異相一切衆生緣起究竟見正即是仙以為成相切衆生各住自位舊來不動以爲壞相也大記云此戶大意以其白紙表器器世間謂如白紙本不染色點墨即黑點朱即赤器界亦亦不爲淨穢衆生處則染穢賢聖處則清淨故以其黑字表衆生世間

晉一

四十八

謂如黑字一筆皆黑白同色不同衆生亦亦煩惱光明皆自暗覆復種種差別故以其朱畫表智正覺世間謂如朱畫一道不斷始終道環貫諸字中光色分明仙智亦平等廣大遍衆生心十世相應因明照瞞故具之故此序具三世間若約翻教即有四義一若取白紙則黑字朱畫皆去故字而朱畫不難於紙如是若難器界先仙衆生故於器中具生及仙也是故經云於一微塵中現有三惡道人天阿修羅各各受業報於一微塵中各示那由他無數億諸仙於中而說法一坐中有生數刹二刹有難思仙二仙處衆會中我見恒演善慧行又云一

微坐中普現三世一切佛仙事二約黑字亦故於等中具
器及仙也是故經云於毛孔中普見十方刹彼刹莊嚴
諸位菩薩會二毛孔中億刹不思議種種相莊嚴未曾有
遍臨一切刹土及諸仙在我身內无所尋我於一切毛孔中現
仙境界諦觀察又云菩薩知自念念常有仙成正覺
乃至云如自心一切眾生心亦復如是衆有如來成等正覺三
約未畫亦故於仙中具器及生也是故經云三世一切刹仙
刹及諸法諸根心心法一切虛妄法於仙身由此法皆悉現
普及十方諸刹海所有一切眾生海仙智平等如虛空悉能現
現毛孔中文云一切諸仙於一念中悉能示現无量世界无量

无數清淨界坐四台紙黑字未畫皆全相取不可別取而
三物各異如是三種世間融攝相持混為一團而為門各別歷
然不動也故此一若若以器器觀則是器器海戶是故經云化
藏世界所有在一室中身見法界普光現仙如雲集此是如
來刹自在以衆生門取則是衆生海戶以仙門取則是仙海
戶是故疏云衆生心中仙為仙仙內衆生說法仙內衆生聽
衆生心中仙說法也問若何何但云能入海戶耶答約家
如是非居於仙且從妄及以證之義假名能入海戶耳

法界品 記最顯錄卷上之一

文云將欲教天三門分別一教教序意二別解序相問何故依序答欲表教迹如來教網所攝三種世間從海序三昧繁出現現故所謂三種世間一器世間二衆生世間三智正覺世間智正覺者位等菩薩也三種世間攝法

尺故不論餘者廣義者如花嚴經說第二別相門中三門分別一說序文相二明字相三教序意三問何故序文唯有一道答表如來一音故所謂善巧方便何故多有盤迴屈曲以隨衆生機欲不同故即是義當三業教何故一道既有始終現示善巧无方

品二

一

應稱法界十世相應因盡滿三故即是義當因教何故有四面四角影四攝四无量故此義依三業現一業故序相如是

二問何故字中有始終耶答約修行方便現因果不同故何故字中多有屈曲現三業根欲差別不同故何故始終等字安置皆因中表五果四位法性家內真字德用性在中道故字相如是

問上云因

果不同而一祇字德性在中道表其所由其義云何答此義其字難解雖依天親論云以六相方便立義今有自義通理隨今言解若約十句以并六相如下說今且約三像以明六相示三業三業互伴相成現法今各

所謂六相者總相別相同相異相成相壞相總相者根本序別相者餘屈曲別依序滿彼序故同相者序故所謂曲別而同序故異相者增相故所謂第一第二等曲別增數故成相者略說故所謂成序故壞相者廣說故所謂盤迴屈曲各各自別本來不作故一切緣生法无不六相成也所謂總相者義當因教別相者義當三業教如總相別相成相壞相等不即不離不一不異常在中道一業三業亦復如是主伴相資不即不離不一不異雖利益衆生而唯在中道主伴相成現法如是一業別教三業別教唯義可解決所問疑義亦如是初曲如因後曲如

圖二

二

果如初後不同而唯在當中雖因果義別而唯住自如依三業方便教門故高下不同依一業因教故无有前後所以得知如經說又一切菩薩不可思議諸佛法明說今入智惠地故論曰一切菩薩者謂住信行地不可思議諸佛法者是出世間道品明者見智得訂說者於中分別入者信樂得訂智惠地者謂十地智如本分中說此是根本入如經又一切菩薩不可思議諸佛法明說今入智惠地故此脩多羅中託依根本人有九種入一者得入聞慧中得一切善根故如經得一切善根故二者思議入思惠於一切道品中智方便故如經善分

別選擇一切佛法三者法相入彼彼義中无量種種知
故如經廣知諸法故四者教化入隨所思議名字具之
善說法故如經善決定說諸法故五者訂入於一切法平
等智見道時中善清淨故如經无分別智清淨不雜
故菩薩教化衆生即是自成佛法是故利他亦名自利六
者不放逸入於脩道時中遠離一切煩惱障故如經一切
魔法不能染故七者地地轉入出世间道品无貪具等
善根淨故如經出世间法善根清淨故復有善根能
爲出世间道品因故八者菩薩入於第十地中入一切如
來秘密智故如經得不可思議境界故九者仏入

於一切智入智故如經乃至得一切智人智境界故是諸
入爲校量智義次第轉勝非根本入一切所說十
句中皆有六種差別相門此言說解叙應知除事事
者謂陰界入等六種相者謂惣相別相同相異相成相
壞相惣相者是根本入別相者餘九入別依止本漏彼
本故同相者入故異相者增相故成相者略說故壞相者
廣說故如世界成壞餘一切十句中隨義類知論文如是
准是論主立宗道理故知雖因果信解行迴地仏自集
動而死前後何以故諸法各異住自如故一如多如如聚
可得故是故經云問云何深信佛法答一切諸法唯仏所

知非我境界若如是者名爲深信佛法是其義也問
六相者爲現何義答正現緣起无分別理故以此六相義故
當知雖一部經七处八會及品類不同而唯在地品所以者何
以是根本揭法尽故地品中雖十地不同而唯在初地何以故
不起一地普揭一切諸地功德故一地中雖多分不同而唯在一
念何以故三世九世即一念故一切即一故如一念多念亦如是
一即一切一念即多念等及今用即是以此理故施羅尼法至
伴相成隨舉一法盡揭一切若約會說會會中尽揭一切若約
品說品品尽揭一切乃至若約文說文文的句尽揭一切何以故若
无此彼不成故施羅尼法法如是故如下說

圖二

四

何故依序至仙言薩也真記云何故依序答欲表救迎
如來教綱所揭等者救迎教綱則深淺雖殊有名相際
慈取云也三種世間從海序三時顯示出現現者三世間法繁
出則難海序傳耶答三世間法即是海序全体現現字
難也問揭三世間爲悲願仙則悲別不一故爲四世間耶答
智正覺中有待他之義有絕待義約此二義不一故亦可
得云四種世間然約二義不異故但云三種世間耳問聖品及
衆生宜云世間知智正覺者既已出世何云世間耶答始成正覺
時中世間法因明現現故世間謂時爲世間故世間至相以善
薩合於衆生何故此出合仙言薩爲智正覺耶答約覺同真

何故序文至現一乘故大記云何故序文唯有一道者立
在第四重海序起此問也謂既隨根欲而成屈曲何故云
一道耶如是問也如來一音者法界品云我知法界一性如
來一音一切衆生无不了故是問若一切衆生了一音者非
是各得解也若各得解者非是一音无不了也云云若
對此難以惣別三相答也謂不壞屈曲而能等遍故
是一音不動等遍而美韵故能成屈曲此中能感等遍
者惣相也音韵美者別相也別即惣故雖衆生各得
解而了一音也惣即別故雖是一音而各解也

真記云如來一音者惣相音也法界品云我知法界一性

問二

五

如來一音云云此義者一切衆生種種美別音聲等即是
如來一音耳問此守護夜神善知識訂見一音云我知法
界一性也何故云一切衆生耶若見一切衆生者何云我知法
界一性耶答見法界一性故知一音中有一切種也以得惣相知不
分之別相故如家之言契柱立梁橫諸緣而譬故也若不
契立橫諸緣則家之一言何處起耶

法記云盤迴屈曲者既知法界一性則无三乘故亦无當
用曲耶答有異相故有稱性不動之用曲也問若余有三
乘耶答一乘用曲全及序因故无三乘一連三用曲也
真記云壽域无方者无偏順之方所也如前无方中教也

應稱法界者橫及法界故一世相應者豎貫三際故也
法記云因融滿足者猶如虛空揭一切物約此一柱包揭十
種普法无所遺餘故也是故普法章云諸仙善聚會
融法界因通自在不難見聞已上一乘中見聞因通之法
故見聞位中即得滿足究竟仙果故云不難見聞也

真記云義當因教者有三乘別教三乘同教有一乘
同教一乘別教有一乘因教也若就樓觀而論者內莊
一乘外嚴三乘門則同教也所謂門者通內外故內雖一
乘而門內則同教一乘也又此同教約三乘已上之義即為
別教一乘亦得以約所目為別教故問所目三乘義當於外

品二

六

且嚴三乘何云別教一乘耶答此經之內所法所目之三乘具
含二義一者今彼下機計謂同於我法之義二者今彼解其
自所得法全是花嚴大虛之義也約初義則當於門外
故是三乘為外嚴也約後義則當於門內故是一乘為內
莊也今約後義故以所目為同教一乘乃至亦名別教一乘
耳直約樓觀之內方自体別教一乘也初初不見三乘故
云自体別教也因教者通履前四教也問是則兩彼同
教三和合之義何異耶答欲引下機而和合者且同教
也欲為自家實德而通履者是因教也故古今云同教如
大地長養三乘草木故別教如大海不究三乘死尸故

圓教如虛空爲二所依故也

古記云同教別教分有九種謂一黃牛車同共羊鹿故大白牛車別二乘外故二大白牛車同王馬中珠別云云三法花同花嚴別云云四第二會至隨好品同普賢行品以去別云云五普賢現語言隨在文字故同普賢內訂難文字絕言說故別六普賢內訂是因分故同仙外向是果分故別七仙外向機緣故同仙內向則雖花嚴定中爲果德衆示國土海法而皆難因機故別八仙內向有背向故同海序定中法性不可說難背向故別九上來所明說不說

卷二

七

等有勝劣深淺故同此海序定法性不可說中說不說无二則无分別故別也相和尚云若約情說訂教兩法當在三邊若約理云訂教兩法舊來中道一无分別蓋謂此乎上來且約理分若按文義分齊同別非一謂通於一部分之則美別緣同教本實則別教若按一化始終則衆多別義一言通目故同隨機各別故別也

大記云四得四无量者以此四得四无量之二四因果表下四教因果八位若以七十三序之中一字序序之則不動此八因果之位即是一乘无側因果也以此一乘因果

加於前八即成十也五因是善善薩五果是仙也以其四仙
分置四方向一乘仙安置當中以五菩薩分置亦亦
如是因果但我心內本具之法也此中四方及六方八
方等依三乘分也謂若仰明四諦故依此分四方緣覺
觀十二支而是三教依此分六方始終教中通有羅揭
无量壽而即八故依此分八方同教中即其同中含有別教
十无及義故依此分十方也若約无住別教則本无方
也是故文云等无无方乃至云義當因教也同始終三教
亦明十方何故唯云八方耶今止約八乘之軌云耳又始終
教中悉約四持因果等故分八方耳同若并取頓教中

圖二

八

因果則頓教中亦分八方耶答約實則通然因果是位
頓教之中位相隱故且除耳同何是八乘軌耶答菩薩
盧遮那經及心地經中八乘作仙之軌也依三乘現
乘者一乘因序雖无因面此序攝尽一切法故具其四
面四角相以分三乘而四六六方十方等漸現一乘無
方之因序故也若唯見前圖則一向三乘唯見因序則
向乘若依角面則見因序則是同教也故云依三乘現
一乘也同若今前之屈曲若唯見屈曲則一向三乘若依屈
曲見因序則亦是依三乘現一乘耶此角面則是同教
前之屈曲但見別教三乘耶答屈曲亦是二道乘之能

隨之德故是以亦有依三現一之義也

何故字中至性在中道法記云何故字中有始終耶
答約修行方便現因果不同者所言修行方便則一乘
修行耶三乘修行耶答但是三乘修行方便耳問何故
一乘无修行方便耶答以一乘中无因果故問若尔何故
云因果兩位法性家内真実徳用性在中道耶答云爲
三乘執因先果後之人現因果同時義故云耳若約總玄
此宗之中无因果名問若尔則全果之因全因之果亦无
耶答云也故至相云因无異果之因果无異因之果然
因果之稱寄現於緣斷證自彼於我无爲故知乘无

問二

九

側因果亦不立也問序之五由角二全尽序因如是全序
之角亦應捨耶答若約自宗无如是事何要捨也以訂分
中无有因果訂分教全一乘三乘同教別教等事緣起
分中无說因果訂分教二三同別教等種種事耳是故就
緣起分云因果兩位性在中道也問若尔不立因果豈不
是撥無因果之大邪見耶答云在過越因果之处言无
因果豈是撥無耶故知尚令人難此義云法性之中
有因果耶无因果耶若法性中有因果者應非法性以
法性中无因果故又云答云无因果也問然則根本中
所无无入不滿本耶答云猶也問若尔何云无因果耶

答非汝所執捫思議等能滿彼也但是人人能滿彼本
是故於彼无因果也若約人人隨捫思議等而生解則
有勝劣因果之位故是同教若約捫等隨於人人聖
解則有性在中道无勝劣之因果亦是同教若除人
但約捫思議等即是三乘別教若直約根本入則是
一乘別教也約此三義以現序義亦現大經具含多義
大記云何故字中多有屈曲現三乘根欲等者約前
字中屈曲通於三途人天然而字者是生解之詮故是約
解教相現但三乘根欲耳何故始終兩字安置且當
中等者法字是因仙字是果通一乘三乘也欲現三

乘之前後因果即是法性德用性在中道故以始終三
字安置且當中也問若今唯約三乘因果而論何云因果通
一乘耶答若約冥道理諸法各各住自如位本來不動
然三乘之唯見前後二乘不令隨順自在是故約前後
因果現性在中道之義在法乘故云通一乘也法性家
者有二謂訂分之法性及无住別教之法性也冥相然相法
身中道等亦通二義也施設門中有分示訂教之義
有分示三乘三乘之義故云因果通三乘法性通訂分教分
真記云法性家者約今日緣中所起之法為訂分及
緣起分之法性也或云訂教不分之中道方為法性家也

上云因果至无有前後法記云上云因果不同乃至其義云何等者起此問意前云約修行方便現因果不同而次又云因果兩位法性家內真實德用性在中道故未知此意如是問也問前序相終更无別問何故中叙字相已更復設此問答耶答其序道則隨字相而盡故未叙字相則可解序相故也

大記云依天親論主以六相方便立義等者仙於四種菩薩行文現六相意者若諸菩薩欲入法体要六相辭鍊其心方可得入故也論主得仙意故於十八處明相方便以治三乘攝入等是三賢乃至仙凡入是仙果如是

卷二

十一

次第轉勝之執現其攝等九入稱根本入无勝劣也故譬喻云天親菩薩於十八處明六相日始報仙恩也和尚得此論主意故云依天親論主立義今乃齊准其道理則三乘之前後因果性在中道所由可解也約此六相方便之言辭實德云六相者唯是教門施設耳於法体上无所開也故言方便也故和尚云入法性家之要門開施羅網藏好鑰匙康藏云以此方便會一乘又云四句為六相俱為入法方便是故知但是能詮教門之方便也思惟德云六相者但約法体巧相集成名方便耳此外更无所入法体也故和尚云一切緣生法无不大相成又云六相者正現

緣起先分別理乃至之以此理故隨羅足法主伴相成康
藏之第四集成方便諸法同体巧相集成故名方便智
論云此法善巧集成故名方便已故知但約所詮法体
為方便也解云此上三說若偏執則二俱有過謂各端一
隅不當理故若執道理各有所憑三說俱是何者如
同教中破定執見故只是教門入法方便也若別教中
直明法体故即是因融之法善巧集成方便也二乘三
乘主伴相成者无住別教是主別執三乘是眷屬從此
中立主伴法体故云成主伴相也問若余何故下云主伴相
資耶答云立主伴法已入其別執三乘之伴習因緣緣

品二

上

交

起等三觀修鍊其心故所流三乘之伴至於性起之後際
与无住別教之主相資具得成圓明主伴故也

法記之主伴相成現法分齊得者餘是三乘但是眷屬不
得為伴此中言及者与圓則一乘故是主五十四角則三
乘故是伴也由諸角故得成与圓由与圓故得成諸角
是故一乘三乘与相成也其二角今与圓者三乘現分齊
大記云六相者惣別二相表法无尽同異三相現法无与
成壞三相示法无側一乘法義不出此三也若別教者惣
相直標无住法之自体別相指无住惣之无尽同相現无
尽之无与異相教无与之无邊成相示无邊之无側壞

相表无側之不動也問无住法之自体云何答法界之法
混為一身是問法界之法為是動故成一身耶答只由
不動成一身耳若約此一堂論則根等諸緣各自不動
方得成一愁相堂耳問別相表无尽等者何耶答別相
者根等諸緣各各別故現一愁相堂中非一之德故別
相指愁相之无尽也根等緣中須同相則丈二之根稱
于步堂餘緣亦尔故云同相現无尽之无寻也又此緣中
須異相則丈二之根雖稱于步堂而不動自丈二位
餘緣亦尔故云異相明无寻之无遣也見其丈二根之
成此堂時側无餘緣故此一緣即是无側餘緣亦尔故

箇二

十三

云成相示无遣之无側也壞於成處壞故云壞相表无側
之不動也問何故唯云不多尔答愁別對上根得入同異
對中根得入成壞一對下根得入良以下根於同異中不能
得愁故不减至四五也雖是下根塵字成壞必得入愁故
不增至七八也康藏云愁相者不含多德故別相者多
德非一故別依止愁滿彼愁故已上問一含多德者愁愁
多德別別多德答二義俱得謂攬別成愁故云別別
多德亦得然其愁中所具別德二皆全尽愁故云愁
愁多德亦得問若尔應立无尽愁耶答雖云多德非是
一外之多故无此難也問既云愁相者一含多德故所含

多德而能含一義門各異何之非是一外之多耶答但其
多德合處目為能含一德耳是故非是一外之多多外之
一也別依止慈悲滿彼慈者同若以類各分六相則慈用成
為一際別異壞為一際也既內慈為一類故同有同慈
義成有成慈義何故別相而異壞為一類而有滿慈
之義耶答若得慈相不須別相但於未得慈中欲示慈
相故開也開別之時慈義已現是故別中有滿慈義
同及滿耶不及耶答及滿也同此是別相教義故應不
及滿本慈何主及耶答既全慈之時由開慈故現彼別
德還以別滿慈之時及滿也同若全慈中有別見耶

圖二

十四

答无也何者本於无別見之慈中所開故雖互別相及
滿本慈慈中无別見也同若全慈三際派无別依故平
等真何異耶答全慈中全別全无分別无分別全分
別非混分別方故无分別是故異也同相者欲現慈德
故開別相既開別已恐有惑人謂其相迥別於慈故
欲令其知彼別相全同於慈故於別相亦說同相也同
有多義謂一同內同外同若細此全論者諸緣同
於慈舍者一同慈舍同於諸緣者下同然一同出諸緣
同於舍者內向同諸緣相集成舍力義慈同者八同也
又有分同病同二義謂一及无出二及无同於二

步堂者令同一尺无出三十步力同於三十步堂者滿同也
異相者示其能成諸緣形類差別各位不動之義也同
若實異者應非同耶答只由異故得有同義若等異
者无既一尺緣亦一尺違本緣位失前齊同作舍之義
問若令一尺之无出三十步力同於三十步堂緣亦如是者此
亦豈非失本緣位耶答无若動自一尺之位同於緣之丈
二之位然後出三十步力緣亦如是者應失本位无自不動
本一尺位緣亦不動丈二之位而各出三十步力同於堂故
雖並出三十步力无非丈二緣非一尺各位自位故不違也
成相者明不作之作謂諸緣等各位不動得成舍也

問二

十五

前同相中緣等諸緣相望相得成舍力義齊同又約
緣等諸緣望於惣則舍帶於緣惣望於緣則緣帶
於舍故有相望相攝相帶之義此成相中隨約一緣即止
是惣絕待无側能成緣外无別所成是故不說相望
相得之義壞相者明作之不作謂緣等諸緣各位自法
本來不動也問此中不動或前異相中不動何別答前
異相中位不動故无尺位而緣三位各雖不動而有相
望之義此中位不動故法法各各不相知也約成相堂詰
於諸緣住成耶乃至成耶如是遍詰无有一物成彼堂由如
是致我捨一三之竟生耶而亦成壞相即成非成壞之壞也

古記云問古德云因緣堂作則得成不作則不得成緣起堂作則不得成不作則得成此義云何答同相舍有作之作成相舍无作之作故也同相成相相對說則同相者緣起現前義成相者緣起无性義成相壞相相對說則成相者不作之作故无性緣起義壞相者作之作故緣起无性義也古評云始從柱底石終到梁上无方立全舍者遍計堂荷斧打木隨一打立全舍者因緣堂斧斤不隨木木不犯斧斧立全舍者緣起堂木芽青時立全舍者性起堂也就繫性起中木種下時立全舍者无位堂種即真者實

相堂也康藏云何是舍耶緣即是舍何以故為緣全獨能作舍故乃至問若緣全獨能作舍者未有无等亦應作舍答未有无等時不是緣故不作是問雖無无等現見是緣何故云无无時不是緣耶答遍計之難耳六經云智海廣无涯未測返增謗可不慎哉母以有生滅心覈實相理我此普目法因緣之緣自是一緣即攝自類餘緣若二尺拱若八尺柱乃至无馬石馬鍊木之二燭无之父等一切諸法普皆攝足作舍究竟然後方得為是緣故且是舍也古人云今日孫柱欲作昨日已成之舍若尔昨日已成

之舍无柱而成耶既云今日採柱欲作昨日已成之舍故知昨日已成之舍非无柱而成無已上且故舍成方是雙舍成方是椽也

真記云所謂六相者此中大意虛舍那仙最尊勝我等衆生最卑劣舍那是慙相衆生是別相衆生身者无別自体全以舍那身成然今示二各別義也不他故云不起不一故云起也故康藏云未依於本有起不起同相者約衆生身无餘物唯是仙身故衆生身帶有彼仙異相者唯衆生身帶彼仙身而不動能帶恒衆生也約帶義云有同約衆生義云有異也故康藏云彼所起未既帶於

圖二

十七

本是故相望有同有異成相者卑衆生身即正尊仙身无毫末許与仙身別時故不令同於彼同相觀者令同於彼成相觀者即正耳壞相者法界无別之法各自不動即是衆生身中具實德用性在中道也即正耳故云有存各自不動故云有壞也故康藏云彼帶本之末既為本又是故當体有存有壞也

古記云昔林德入唐就融順師作難而問既已成仙初不動凡身何順云六相之中有同異也有何難哉是問何不通云有六相故而但特取同異云耶答若約舍云別則椽等諸緣別於慙舍而已非謂見其形

曲長短之其境者但諸緣各住自法本不作耳唯
同異相隨約一緣攝帶諸緣成滿是舍力義各同
而在則八尺緣則之五尺則尺餘如是長短差別位
各自不動故但取此義而答也

六相章云一身具多名態相多即非一是別相多類
自同成於態各体別異現於同一多緣起理妙成壞
住自法常不作唯智境界非事識以此方便會三乘

大記云態相者根本戶別相者餘屈曲別依止戶滿彼
戶故者根本戶者難別之態滿彼戶者帶別之態也
然雖有二義而无二態所謂態者无別可對故云難別

箇二

十八

然此難別之態既攬別成故云帶別耳依態開別有分
開滿開故約滿開之義云滿彼戶也問若今別外更
无本態何云依止戶滿戶耶答約實而言即不應云
依止戶滿戶然欲令解无側至不相知處故且分能所
如是云耳同相者戶故者諸屈曲等二雖別而同是
因戶故也同有二義謂等故同一故同也等故同者六
相列門之同相故諸緣相望力義齊同也二故同者同相
一緣攝尽諸緣即是態也異相者攝相故者初曲次曲
各異增數故也增有二義謂內向增外向增也謂
同於於之諸緣不相是者內向增不聚和通之諸緣不

相是者外向增也成相者略說故者謂諸屈曲合成一
戶故也至於諸緣究竟之際只言一緣即正是總故
云略說也壞相者廣說故者諸曲各住本死為作整
遍徵諸緣令至不增不減自如之然故云廣說也

法記云惣相者根本戶別相者餘屈曲者惣則一含多
德別則多德非一也問一者是何多德是何答法界法
之隨舉无側之義是一也此无側一之无尽之義是多德
也問无側一之无尽之義如何見耶答且約此緣成一堂云
則每一緣皆滿一堂者具也謂隨舉一法无側起覺
竟絕待者是无側一此一所含別德亦各統包二究竟

呂二

十九

故每一緣皆滿一法者是无尽之德也若引例而言者
文殊知識是智照无三相若隨所依而散說則善財
見文殊時即見三千世界坐數知識謂能照智兩所
照境只是一故是一文殊時所依三千即是知識故云即
見三千世界坐數知識也若捨所依而說則惣攝法界
諸法成一文殊故見一文殊時非但得見三千世界坐數知
識亦得頓然法界坐數諸善友也是故約一文殊及法界
際三千世界坐數知識二亦尽法界際也問然則一文殊
耶多文殊耶答隨所約約是一文殊隨所約約是一堂也
是故一文殊亦得多文殊亦得一堂亦得多堂亦得也

同相者序故者五十四角同一序因故云曲別而同序也
問分同滿同之義如何答不可分異之大虛分爲兩半之
方虛空同大虛時十方虛空同時同者滿同唯見一
同不見餘方同者分同也異相者增相故者同數增耶
位增耶答云第一角第二角如是而數故隨其數增
位亦增也云第一第二如是而數故云數增然非角增故
非位增也成相者略說故者比如有人立在堂前以人言
呼堂內衆衆皆口許如是以序一言呼序之時五十四
角皆口許是序故康藏云緣成和合略言標現同同相中
明二角同於因序之義此中明何義耶答隨一角曲每

即是序爲成相耳非謂諸角成於序也壞相者廣
說故者如執人身詰其人名无有一物的受人名智廣
并五十四角次第詰之无有一角受因序名故康藏云
緣散无作廣并因緣也故此序中序之因滿者是松相
也因滿序之諸角曲者是別相也諸角曲之二序同序
者是同相也序同序而不動各異者是異相也不動異
而死所偏當即正序者是成相也即正序而各各自住
不爲作者且壞相也此六相門正是一案不共方便亦
是不共法伴也以此六相且配三觀則別相是遍計也
同異則因緣觀成壞則緣起觀本然則性起觀也此

則寄位言耳若約一乘則因緣緣起性起三觀无淺深也然相者義當因教別相者義當三乘教者問因教者是同教耶是別教耶答是同教也謂斥因是園教五十四角是三乘是故因教及三乘皆同教也何者难斥因无諸角难諸角无斥因故也

大記云林德依此處立五重慈別謂一推別之慈是五重海序之初海序也二帶別而推別之慈亦云緣中現而推緣之慈是第二海序也三慈即別別即慈是第三海序四慈亦別是第四海序也五非慈非別是第五海序也謂攬別成慈故非慈依慈成別故非別並形兼故也於此五重之內

圖二

二十一

初慈次別又第二慈第三別等如是相望而作慈別又此二各具慈別也謂除初海序於第二重似訂心是慈所現三世間別此別不劣於慈也此中无同異成壞此之慈別只是二作故是緣起六相之所入真源也於第三重不防用六相也此亦法体非方便六相也約第四重以去配因緣緣起性起等三觀含有三義謂一慈相者无住別教別相者所流三乘於所目中同異相者因緣觀成相者緣起觀壞相者性起觀此中約所治之病為別相耳非能治六相也別相也二除无住別教及別執三乘就所目中慈別相者性起觀同異相者因緣觀成壞相者緣起觀也又此

三觀二各具六相也此第四重以去是方便六相也此五重教起文義理方及今此文中具五重也

古記云相和尚慈音九年十月十一日在清福寺般若院中向於儼師受持普法軌則云何師曰必能持否且奉領毛鷲提綱目正也問是義云何師曰至世俗之法皆是中道實相也述說十重慈別以示之儼師行錄中慈別之文即是此也一順慈違別謂慈相果法以坐數緣成故順則慈成慈緣別故違則別也二違慈順別謂成慈之緣自位不動故違則慈自位不動而能成故順則別也三如別之慈如慈之別謂別

圖二

二十二

後

全是慈故如別之慈慈今全是別故如慈之別也四別不知之慈慈不知之別謂成慈中无別見故別不知之慈能成緣中无慈見故慈不知之別也五推別之慈无難慈之別謂慈相果中緣而无不慈故難別之慈无異慈之別故難慈之別也六无位慈无位別謂无位者不自在義以慈和果法不住於自故云无位慈此无位慈坐數緣中无所偏當故无住別也七實相之慈實相謂慈相果法推於智之分別了知故實相慈緣无別故實相別也所謂无相也八法性慈法性別謂慈相果法性自圓通觸緣斯順故法性慈斯順之法全无別

起故云法性別也大海序然海序別謂无尽法數因明
顯現无遺故云海序然顯現之法各不相知故云海序
別也十訂然訂別謂將相果法唯仁訂然故云訂然於
此訂中諸法不動故云訂別也林德云以此十重然別
平法然後方能得見一坐一蟻而舍那仙尤是一身依
如是等義方有同時具足及因陀羅網微細境界等
也問第四然別而第五何別答第四重雖不相知然
在之然第五重則在一體上云然云別故別也問第六
无住然別而第七安相然別何別答安相云難於智不到
則然於第六无住之智也至於第八法性具足理智可知也

圖二

二十三

卷一

大記云如然相別相乃至常在中道者有二教謂正意從
然相至中道方云如字三意於然相別相下即大如字解
云初意則然相別非然成非壞壞非成等故云不即不
一然而然全別別全然故云不離不異等也後三意則不即
不離則成壞相也下二不異則同異相也謂下教之至究竟
究竟果然執真與妄同體故以壞相序之則真妄真故云不
住本來不動故云不即以成相序之則真妄真故云不
離也又言始實同本實之位有凡聖二異之病故以同相
始之謂即同本實之曰執凡聖一身故以異相始之也
各異故云不同相始之也聖二量故云不異也如是

因緣緣起等。三觀對待別執三業。既離一異之病。故具三業。眷屬內一業主。為不即不離之伴。得成圓明。具德之主。伴也。同用六相。則病應已。盡何須更用四句。即答若得惣相。則不須四句。然為計劃之人。說四句耳。一業三業。三伴相成者。問。同一業主。三業伴耶。或反此而云。耶。答。有云。如後。唯然。唯是一向一業。是三業。是伴也。謂同根本。入名為惣。九入名為別耳。非以根本入之名。為別。餘九入名為惣。故但以三業之名。為惣。為主。三業之名。為別。為伴也。問。若尔。何故去主伴相成。耶。答。由一業。故有三業。由三業。故有一業。是故三業。則惣。舍三業。為主。三業。則舍。依

一業為伴。故云相成也。一業別教。三業別教。准義可解者。用六相義。唯同教門。故除一業別教。及三業別教。然若妄說。則一業別教。為主。三業別教。是眷屬伴。約此現示中。道之義。可准解也。一云。前云。同教。及三業。皆是同教。今此一業別教。深於同教。三業別教。淺於同教。准義可解。故也。法記云。唯佳自如者。非具三業相融。伴不融之平等。真如也。約伴相俱融。无分別之處。而壞相中。本來不作各佳自如之義云也。依三業方便教門。故高下不同。若依一業。究竟意。則因果業方便修行。則行布因果。高下不同。若依一業。究竟意。則因果。圓融法性德用。但在中道。故云无有前後也。

簡義章云圓融行布說有四門一三業行布一業圓融如圖文云依三業方便教門故高下不同依一業圓教故无有前後等二就此經中外相同教有三上同以空畫向空即体同空随分无碍二下同下似地畫有前後故上同是圓融義下同是行布義如地中以一鳥跡通於二故三外相同教為行布自体別教為圓融如所詮三章云安立諸教有二善巧等又科簡云普賢位有二等是也四就自体別教不壞本位是行布无碍圓融是圓融謂廣使中分无分又相合无碍不壞又不動自体而恒去來又六相中三圓融三行布等也

一切菩薩至陰界入等法記云論曰一切菩薩者謂信行地者信者十信行者三賢地者十地也若約大分門則信行地者三賢得訂者十地也不可思議諸佛法者是出世間道品者不思議佛法則是仙內訂也謂猶如池水具含影像有二義也謂攝入諸像義及現現諸像義而有入立在地邊見此諸像為他說也如是仙訂三種世間為自身心如彼水中得入諸像以自內訂臨機外向分示地如彼水中現現諸像金剛藏之定中稱受仙外向法出定已後為機而說如彼人立在地邊見水中像而他說也謂約內訂則唯不思議法无土地相然以前機多三業故佛

意從今為說十地故於外何以顯分乎地是義大不可說
剛藏入定稱受其法出定已後所說十地是說大可說也故
至相三地有二分二因三果因謂世間方便修行修證加行地分
善因果謂世世難相具訂即正訂智今有也此世間道
品者何何故出世間為道有品耶答若約下愚議則雖
无道品然善緣緣分示十地故有這品是故至相三
此三地者攝他因位一案三業世間入天並在其中為三業
所觀善賢言位佛果想用无碍自在一切智今何以故地
之法攝眾生中最初門故地法甚深最難了別故也明
者見智得訂者以訂見之知言得訂眾生身以是不思議

品二

二十六

仙法也問何故眾生不知不見耶答若約訂見之智不動
今日箇箇眾生身必以三業思議仙法良覺世間道品
然但凡夫自不知耳問何故至相三所二觀解後三行解見始
智終得始訂終耶答此但寄修云耳若假言者三修界
坐數劫中修緣契契相修緣是者是解解今念得訂是
具行解也說者於中今別者有三若約他修則雖无地法
所引機多三業故於金剛藏為說地故今得十地業龍
訂入智慧地故乃於後得華中今示本地之說也三所
前善修定中機受位得言善修為說也體又善修其
其說故顯其言教本也明藏之機受位說也此

言教之本也入者信樂得訂者信言我已修習訂教其
必然事應知更無異事何故我等未得知耶但以先信故
不得其信則能知更須信也是教能信自己身必是無思
議之法故其信也不捨此信而能恒守故云樂也由智慧信
樂故親訂自己身必是得訂也智慧地者謂上地智者
至相遠諸師同以此可為根本入也問加所為三句者為實
正說時言耶為是經家所列耶答約文則經家約義則
正說也問若約義則約義者為公口業所得耶至是業所得
耶答曰至是業所得公在定中先有口業為作之說何云口耶
答以教之所起從口業來故也此所起之教從何而起耶本以

不說為根故其言無義若然現相於光中摩頂執手解目等
正法之事則是身業時相也然口業業稱大處故所起之
事亦稱大處也攝入於信則又思議法之中其相現故
云攝入於信攝法攝身入也問意中攝一切善根者公地云
攝得此善根則現相於理相應為口業也口業於善
相攝入信也此口業由善依大地而起善相共有
不依地而起者如信受而信此信是信於法信於
口業攝於信則攝身於一切善根也思議入於信則攝
思議入於信攝其大說故也此教於信之義則攝入其
相於入教也口業攝於信攝身於信攝入於信攝

聞法時心不外緣專依此法相續思惟是方也由如是故
心便於法是便也分別選擇者其心行於所聞之法別
其逆順由如是故取其順法是逆也捨其逆法者是正
擇也法相入者所思之法於心現現了了分明故也彼彼義
者以不思議法非一故也无量種種知者凡所觸向對面
无非不思議法故所知之法既无有量能知之智亦
无量也教化入者前攝入中間不思議法思議入中思察
其法相法相入中彼不思議法現其心也菩薩最初發
誓言願者非先自度欲先度他故以其心所現之法教諸
衆生故云教化入也隨所思議名字具足是善說法者以

其思思所思之法教化衆生故云隨所思議也稱前聞
惠所聞之法立名教化故云名字具足也善決定說者
若以傳聞之法而教他則非善決定說也比如明見掌中
之珠心中了法亦復如是而以如是自所得法為他演說
云善決定說也訂入者以自所得之法化衆生時自行即
滿故也一切法者是不思議法也平等智者此等善慧心得
彼法時其心與法不可得分比如以器汲汲盈池水還注池
中不可得分此是器水此是池水故云平等智也教化衆
生即是自成佛法者問何故至訂入後方教教化入耶答
并訂入時方現利他即是自利之義也謂善說法者

只欲度他然先度他時法介自訂真如法故至訂後
收教化入也不放送入者如緣柱時心若有轉即是放
也由其放故趣於他境即是送也如是苦薩依不思議
仙法其心不轉又於他境心亦不趣故云不放送入也言切
魔法不能染者魔鬼有四種一天二入三陰四煩惱也煩惱
魔鬼者三毒為根所起煩惱也謂修行之心對違順境
或嗔或貪不能寂靜是煩惱魔鬼也陰魔鬼者五陰之中
四是一是色修行之時貪求衣食等及五塵境界是色
魔貪貪求之心是心魔鬼也人魔鬼者修行之時父母檀越惡
友好色等類皆人魔鬼也天魔者修行之時第六天魔

品二

二十九

即自思惟此人起其勝心修其勝行必得勝果非我眷
屬是故不難此人常欲惱亂若不能惱亂即欲令其死
此等是天魔鬼也地地轉入者七地已前唯能趣向无相觀
照是有功用住故猶起加行作意棄於自心行力而修地
已上无相觀智現前究竟故棄本誓願及尚法力行運
進修故云地地轉入也无貪貪等善根滿者不思議法中本
无三毒故无貪貪等善无始時有助約寄位則之地以前
有功用住執心不捨故三種善根清淨之義不得現前
至於八地信運之位三種善根淨義竟現故云无貪貪
等善根淨也復有善根等者决伏疑也於十地中二

地皆有地前加行善根有地上善根故約地前加行之
復有善根約地上善根則是不思議也疑云七地
以前加行善根悉於地上善根耶為此疑故云唯八
地之加行善根生於地上善根也是故云後有善根能
為世間道是因也善根盡入中如來教密智智者終不
思議仙法則雖无十重而隨寄位且今十種秘密智也
此秘密智是不思議法故約得此法云入一切如來秘密
智也仙入中於一切智入智者一切智者是仙一切智切
種智也入智者善善智也由善善智入仙因智故
善善之智亦成圓智也問善善入中云入如來秘密

三四二

三十

智而仙入中云入仙智何別答善善入中得不思
議仙法而但是不果之因位仙入中得不思議法是
因之果位故別也問遠公以仙入中為在因中善善
入何別答約建立果善善入立果地仙入立仙果
位而以仙入為因中之果者以信行地善善得不思議
法故以為因中果而善善入果德非謂仙入善在因中
諸入為扶重等者從善善入至果別為所扶重者
是遠公之意從諸入至轉勝為所扶重者是藏師
之意也遠公意則三賢十地次第轉勝之位是所
故是所拂也又果別是報入中德義善善故非所

拂也。藏師意則三賢十地是全不思議佛法之位也。拂等
九入亦全不思議佛法也。是故九入義別及三賢十地之轉
勝皆不捨也。是則智義義義別之九入次第轉勝三賢
十地皆非所拂。是故校量而不捨也。其三乘中行布次
第美別轉勝決定者皆所捨也。問既全不思議法之
三賢十地應先勝劣何。有轉勝耶。答雖无情計之
勝劣亦有緣起之勝劣也。問緣起勝劣云何。答猶如
執中令大虛空獲中亦令然。含大空之執童稚能提
含大空之獲兒童不易提如是十信位中攝尽法界十住
等位亦攝法界雖攝法界義同而隨位別故攝法界

偈二

三十一

之十信是劣攝法界之十住等是勝也。故緣起義別非所
拂也。是故總一信位成佛之義順梵行將二德立為因
滿餘人等立為隨分。於是林德奉此二義就問
相元元曰。得非和尚之意則以十信一位形十住等為門
別故。三隨分。位。然全攝法界究竟九側故云。因滿
位也。是以一乘隨何一位成佛之時具足分滿二義也。是
故藏師之意九入中人者是根本入之入也。九入中攝等
九者。是根本入中智慧地也。故皆不捨也。此言說解。和
者有三義。遠公云。此九入言說中以六相解。救之義。應
知。藏師救如疏。除事事者。謂陰界等者。此義

案此難可解故林德同於大業問公問云於陰界入須
六相則融之元難而言除者言三科百法不用相也既
若除陰界入何處用六相耶故非吾所可知也餘師云六
相者引三業時之所用方便也然彼所執体性各別三科
法上用六相則其法雜亂不得利益故云除事也融順
和尚云要以六相言說說花嚴經若以三科百法說則是
三業故云除事也

藏疏叙加所為中二十句文依二利分初十其他自利後
十共自利他云云前中論王仙四門解叙一慈叙現本云
四本末无尋初中慈論地法緣起有六義一切菩薩

具信行起者舉所被接謂地前菩薩未訂真如
但依信心而起行故云云不可思議諸佛法者是出
道品者此是所得之法然有二教一約因謂十地法体
是出世間无流之法云云路絕名不可思議通生位果故
名滿道云云大聖道者是彼因故十位品類无別名
品法二約果謂位所得之法故名位法非下位因行名不
思議今地前菩薩分訂此法名出世間道品地智所
遊曰道今訂末因名品三明者創購名見委照名
智智照非比故名滿得真神契合故復名訂諸說
者於中分別者於此能所訂得法中以言分教十位

別明智行優劣功惠等異故也五入者信樂得
訂者謂地前信樂遠有入義地上訂得現成交入
通論入義必從此至彼故具始終也亦信始樂終得
始訂終六智惠施者謂十地智如本分中說謂此訂
理聖智有生成保持仙果等用名地始從歡喜終
至法雲本分中現可知此上六義融合先導通教
及義通訂及此通境及智通入及法通因及果混
通先導終之為一團名十地法若展於後種種差別
皆悉於此惣句中出是故名此為根本入二依本
開末分成九句於中四位謂願樂位見位修位究竟

位初四寄前地前願樂位次一寄初地次三寄修位
後一明究竟位問此中正為說十地法何故乃說地前
及仙果答為現十地前有起下之功後有成上之義又
教由十地訂智故阿含光是故地前是此十地阿含分
攝由此地智依果海成故有仙果上不思議仙法及下
鳥跡所依空等並是其事初中初一約簡惠修善
根名攝一切二明思惠之始簡擇道理論中智方便
者教善分別也道品教仙法也三思惠之終謂因思
廣知彼彼義教諸法種種知教廣知四明修惠先
是正教可信故決定說謂修通三利今舉利他

善惡降化地即是自成仙法故入自利教論中隨所思議
 是思慮所思名字具實是簡意所持故決定說也
 上來現信樂來自下并得訂五見位云論中初法平
 等智教无分別智謂於初地正訂真如无能所
 二相故云平等見道時中善清淨者教善法不
 雜謂雖二我分別隨眠六明修通位中此地別斷
 一死明故於煩惱障亦永伏難故云世法不雜名不
 放捨之善法且世法也七明修位中智行轉進名此地
 轉入謂无流善根永離一切不善法完全具足善
 根善者等取无漏无染也復有善善根能生
 世間道品因者是諸地中加行善根也八地善善
 名善惡降化入如下入分中明第十地善善降化如
 來十種秘密智以秘密深密難可見知故名不
 思議究竟現明因道既因仙果斯故密深清淨因
 名仙入論由入智者教得字也三合會末教本言是
 諸入者歸上九入為校量智者現其差別之證寄
 地前地上六至仙地校量地智美利又善轉勝入
 非謂根本入中亦如此等行布次第決定无別異故
 融末教本現无二矣上別依本起末明无別之別合會
 末故本明別而无別故也四本末无別者證明初

然別元是故也。叙此六相，義作六門。明教興意，謂破
定執見，以現緣起。因融之法，此理現前。初惑障滅，
一切滅。初行位成，一切成。等二種類者，不自不他等。四
句及不有不无等。四句并不生等。八不十不等等。皆悉
會事入理。是此流類。但彼事入理，以順一寂。今此理
因融彼事，使相即相入成。普賢法有斯不有耳。二
明所出者，此文出在下經第四大願中。經家自說非
是論主率意而作。四明建立者，何故唯六不多不
少者？謂說諸緣起法，要有三門。一末於本有起不
起。二彼所起末既帶於本，是故相望有同有異。

三彼帶本之末，既為本，又是故當伴有存有壞
若不具此三不成緣起。三中各二故，但唯六五向答決擇
者有二。初道謂非慈非別等，各各乎相形。集諸
相皆尽故也。二順謂亦慈亦別等，各各順相成就
等思。唯作之六教文有五。一約法奉數，謂於所說法
中有六種相。等三并定教義。此言說解叙者，具定
教謂於此中安此六相之言說，為欲解叙經文。應知
此義又叙此中叙一相非是。此經文但且論主解叙
之意，應知除事謂陰界入等者。此并定其義謂
約道理說，能通非是。陰等事相中并故除陰向之

三列名可知四教相由別而別後亦者明依慈開別
滿彼本者還能成慈謂要依本之別方能滿
本故也增相者是前九入漸增之相以現異也緣成
和合略言獨現緣散先作廣者因緣如世界成壞
者舉喻以現謂如百億四天合成一沙婆婆略言標
現為成者分別廣說百億差別令一受彼受无所依
住故為壞五餘一切者勸於初處准類知之

古記云藏疏云論主作四門解教云此四門名雖是
疏主自作然彼論中亦具其義故云論主作四門也
問此四門者皆一乘耶或三乘耶答曰此四門皆是

卷二

三十六

一乘何者初門則通教及後乃至通因及果壞通
无尋云云如是約十種普法名第三門則无別之別第
三門則別而无別第四門則然別无尋故云初後二
門同前教也第二則依根本入開九余同於三乘依本
本添成六道第三則會見入乘故根本入亦同三乘會
六道差別故平等云云義疏此二門並三乘也云初
二乘六三三乘亦同前教第四門則雖明六相之相教
具意云破定執見以現緣起既云破執而後現德
故是後相門之因緣義故雖初明慈教現本三三乘
故云三乘也云論主於前三門不明六相故第四門

論六相故約此論文相現著則前三三業後二業也
然第四明明六相時將前三門本末論故約第四門看
則前之三門皆亦一業也問此第四本末无寻其義
云何答云云第八會疏云本會舒為末會示會卷
為本會故今此亦亦開根本惣成九入末會九余
成根本惣也云云一業中无定本末故卷主為主餘則
為伴是以於十入中隨本為本餘則為末也云云本
則自恒本末亦自恒末而无寻也謂而根本之名為
惣非以餘九入名為惣一向餘九入名為別非以根本
入名為別也問若介何成本末无寻耶答依惣開

別時若破根本惣而成九入末則別尋於惣也會別
成於時亦若介則惣尋於別也既而惣不動而成別
別不動而成惣故本則恒本末則恒末而能成无
尋也問六相章云本即即是舍故名惣相舍即是
本即即是舍既即是舍時難始終故非是先有別本後
成舍也是故不云本還為末末還為本也問本是
別本既云本即是舍故亦有得入等別為惣之義
故亦可云末還為本之義何不既耶答若得入等

為怨之義即其根本入故但以怨名為怨不以別名為怨也是以得入等若為怨則但云根本入也古記云根本入大虛之中有八難也若得知此八難則雖不見其太疏可謂得知地論之言若不知此八難則雖得三三家疏不可謂知地論之言也謂一此大虛中雖无怨別之相而有可分怨別之義此難見也謂於上五重怨別約初三重見也二此大虛中雖无諸教行位而有可分諸教行位亦難見也於所流三業九入處見也三此大虛中雖无常與非常而有常與智漸障无常與智斷障亦難見也然復有

西二

三十八

善根等文見也若然品會者三義別要等二因因果修生本有之二智也四此大虛中有常與非常合感一无常智亦難見也謂於會中一難法体入會中會神無差別有為也二實以又法等同生眾則无為也此有為无為合感法体此處更難自任知也五此大虛中有生滅不生滅合感法体亦難見也是无住別教中无淺深三觀之生滅訂入會中无生似法之不生滅也六此大虛中不取根本即是大滿是法体亦難見也七此教根本投在法光明以普字字字定而見也七此大虛中於法入法更難

入位成仙亦難見也約具諸入為校量知自義美別
等文見也此大虛中天地獄位殺心之人然有地
獄中殺心成仙亦難見也依此言說解教應知之見也
諸法各異至請地功德法記云諸法各異住自具故
一如多如如如相不可得者約五十四用故云如如而不可分
此是第二角如此是第三角如等故云相不可得約一角時
即約五十四用故云如如約第二用亦如是也至此竟答
前問云因果不同而一家實德性在中道未知所由之義
大記云是故經云問云何深信仙法合一切諸法唯信所知
非我境界等者引勝鬘經訂二自謙也謂前云此

義其安難解雖依天親論三乃至隨分可解至者
意云唯仙所知非我自今所解然依教理隨分現此
義也是故引經中佛推之智而為訂也彼經云成就甚
深法智為第一人成就隨順法智為第二人依推如來
非我境界為第三人解云初則訂智次則訂賢後則立信也
法記云及入會及合品類不同而唯在地品所以者何以是根本
得法及故者如來是法王一切諸法初章為本如是世出
世間一切諸法十地為本故云攝法本也

古記云樂上地如何見耶答淨土山聖人自會知尚云
一乘上地攝也取立也相元知目通等以謂已得和尚

之聲及其會終各星所領和尚同並不得也一乘
 十地者依寂滅道場始成正覺心而見也後林德
 叔云初會十地者如生盲人見色而見也光明覺品
 以去十地者如生龍耳人聞音而見也謂依初會本起
 後光明覺品十地修生十地仙果十地本有十地推簡
 十地入法界十地也同一乘无及十地如何見耶答三教中
 依三千界法明也乘隨門中亦依界法明也自別教
 中依於種法明也三乘十地者初地依百葉蓮花明也
 謂仲密訂遍滿真他受用身之所依也亦是應身
 也其百葉中一全統一葉則淨土之化也又一葉中各
 有百億教如則攝土之化也二地則依十葉蓮花
 明也准前可知乃至第十一地則依無數葉蓮花明
 也亦准前知此三乘中蓮花者十地菩薩之所依位也
 一葉蓮花則是一地法也一葉隨明中依界法中者
 同於三乘但以相成故別耳言依種業者初會中各
 有五十六重十地謂教令之三重二重及十五重也
 言教分三重者世界海中有一不可說不可說數是
 香水海最中央海出大蓮花此蓮花上有世界
 種此一種中有三十三重世界此三十三重即十地家
 有自今勝蓮教有三十三重也此蓮花上有十地家

二種皆有十地故有十不可說世界坐數十地故云
无尽十地也此則一重耳若進見者即有重重无尽
十地可思言訂分十地者約三海十智見也謂以海入
智故有五海則五重十地以智入海故有五智則
五重十地是故訂分中合有五十五重十地也是約一
行門也若進見者即有重重无尽十地可思問三
乘以歡喜難垢等為十地一乘中何以名耶答同
教隨門中為三乘同若別教中世界名海名智
名等皆十地名也因教門中歡喜等名世界等
名皆十地名謂三乘中唯有名耳无實法体因教

品二

四十一

之中以具法体為十地也又三乘初教十地者堅位
也謂從十信十住漸至仙果故也就教十地者橫位
也謂於一如來藏体中之所分立故也一乘中具橫
堅也謂橫包虚空法界堅母具九世十世故也十
信十住等皆從十地而起也故藏師云十地者前教
地前上攝仙果也今言會本分皆至有海是知皆
以十地為根本也和向之意應知今耳

法記云不起一地普攝一切諸地功德等者此中正明緣起
法故云一攝一切也問若約緣起滿足无側注者即其言已
足何必重言普得耶答實則如是口言一地足矣但隨須耳

古記云事相叔經中在於一地並指一處地之云
就其相次第終至成用矣自体以論要略有四以
於始故能主於終終至見滿言終也一雖是初
始然能行於諸地所行諸法无殊故言攝也而所成
之行但在自今中上下優劣但以明時義與耳一便是
初始即攝一切諸地功德故名攝也四非謂初後故名攝
但是初始即正是終故名攝也三雖言初初始終教
後二乘一乘二初後終今後果分二初也即後即也

法界指記講義卷之三

附一

附二

法界圖記叢髓錄卷下之一

文云三教文下意文有七言三十句此中大分有三
初十句約自利行次四句明利他行次八句并行者
修行方便及得利益就初門中有二初四句現示訂
分二次十四句現緣起分此中初二句指緣起体二次三句
約施羅尼理用以并攝法分齊三次二句即事理明攝
法分齊四次四句約世時示攝法分齊五次三句約位
以彰攝法分齊六次三句總論上意雖六門不同而唯
現緣起施羅尼法初云緣起体者即是一乘施羅尼
法一即一切即一无障障法界法也今且約一門現緣起

馬三

義所謂緣起者大聖將生欲令契理捨事凡夫見
事即迷於理聖人得理既死於事故今奉實理以
會迷情令諸有情知事即死即事會理故與此
教故地論云自相者有三種一者報相名色共阿羅
識生知經於三界地後有華生所謂名色共生故名
色共生者名色共彼生故二者彼因相者是名色不離
彼依彼共生故知經不離故三者彼果次第相從六入
乃至於有如經此名色已增長已成六入聚成乃至有因
緣故有生老病死憂悲苦惱如是眾生生長苦聚
是中難我我所死知死覺見如草木也此中難我我所

者此三示空无知无觉者自作无我故如草木者示非
衆生數故當知十二因緣等即自体性空依彼阿賴
耶識生利耶微細自体无我生十二因緣十二因緣亦皆
无我故緣生等无有別法仙拳緣起觀門以會諸法
初无分別即成實性故地論云隨順觀世諦即入第一
義諦是其事也此義在三乘亦通一乘何以故棄
所自故若約別教一乘略說十二因緣所謂因緣有分次第
故一心所得故自業成故不相捨離故三道不斷故觀
先後際故三苦集故因緣生故因緣生滅縛故隨順
有足觀故如是十卷十二因緣一乘義得何故十卷說

卷三

二

欲現无量故同十卷因緣義當前後爲當時即合
即前後即无前後所以得無門不同故即前後六相成
故即无前後其義云何十卷雖別而同成无我故緣
經十卷因緣三乘義得何以故准教无別不同廣義如
地論說如十二因緣說餘緣生諸法佳例可解二陀羅
尼法者如下說三即重持法者現因陀羅尼及微細故
廣義知經四約世時者所謂九世者過去過去過去
現在過去未來現在過去現在現在現在未來未來
過去未來現在未來未來三世相即及兩相成其
一念總別合明故滿十世一念者約事念說也五約位

者以六相方便隨義消息可解也六相者亦如上說問
於緣起一言中諸法无二即現了手何須多門合伴
解即是不須遠求是故經云煩惱壞性即是等
提如是等迷之極遠是故佛教七種苦諦以外別有
苦得三无数劫如說修行乃可得度為迷之者須
多門說問答如是者法門无数何故唯六門說耶答
以六門該諸法准例應可解故略如是說其實知言
六實然无分別者緣起法清淨是故准上可思二就利
他行由海印者約喻得名何者大海極深明淨徹
底天帝共阿修羅羅刹等一切兵衆一切兵具於中

品三

三

現現了了分明如月之字故名海印能入三昧而復如
是窮訂法性无有現底究竟清淨湛然明白三
種世間於中現現名曰海印能示者熾盛義秘密者滿
出无及故如意者從喻得名如意宝王无二而兩全
益生隨緣无窮救逆如來善巧方便亦復如是普
所明應衆生界滅惡生善利益衆生隨何用知无
不知是故名如意三約修行方便者此中有二明修持
方便三并得利益初明修行者謂見聞一乘並普法已
去未滿圓訂普法已過即是此約別教一乘說也若
約方便一乘說也五乘皆入一乘持何以故以一乘所

流一乘所目一乘方便故若約此義慈揭五乘一乘修行者所得所流所目者約緣起道理語方便者約智語何以故進趣不住名曰不退以者不名方便故亦可約聖者有意說何以故以等巧方便引接眾生故如五乘說入法因果解行理事教義等一切諸法准例如是問所謂五乘等法為是能詮教法耶為是所詮之義耶答能詮所詮一切諸法皆在言中其義如何所詮之法言相皆絕諸仁世尊以大慈悲本願力故諸佛說法如是教如經言教為眾生說以是之義故教綱目揭一切諸法皆悉在言中是故經云一切諸法但有名字即

品三

四

其義也同訂今之法言相不及言教之法在於事理者訂教兩法常在三邊過若約情說訂教兩法常在二邊若約理云訂教兩法若舊來中道一死分別所以得知過計无相依他先生真實死性三種自性當在中道三法以外更无訂教是故當知一死分別是故至人得此理故名相不及為眾生說故言在事中故經云一切諸如來无有說仙法隨其所應化而為廣說法即其義也是故聖者隨通計故建立三性且其意漸漸已復現三死性當經說人此即聖者大善巧也問如揭論云通計所執凡夫境界依他真實聖

智境界何故聖者隨遍計耶答遍計諸法顛倒故有是故論云凡夫境界畢竟空故无所可對是故論中非聖境界非謂知空非聖境界且故聖者慈悲方便隨眼病故言說空花有何防難意在於此依他起相從因緣生无有自性唯二邊過而先我同因成空性平等法性因融彼此不可分別舊來一味以此義故分別不及是故論云聖智境界別意如是若約實說三種自性皆是凡夫境界何以故隨情說事安立三故三種自性即是聖智境界何以故隨智現理非安立故是故經中亦有處三性以外別立三性所

三回三

五

以者何隨情安立約解門故別立三性隨智現理約行門故三性以外不立三性尚二性以外无有真空奈何况三性以外別有三无性所以得知无相等智現前究竟无法可對唯在中道故是故須解立教所由同如上所言訂分之法及緣起分法有何差别答別不別其義云何訂分之法約實相說唯訂所知緣起分法為衆生說而緣相應是故全別緣起之法從衆緣生无有自性而本不異是故不別問若如是者以自所訂為衆生而未不異尋常差别耶答亦得其義若為所訂在言為本不異言說在訂而本不異而本不異

故用而常寂說而不說尚未不思故無而常不用
說而說不說而說故不說即非不說說而不說故
說即非說說即非說故說即不可得不說即非不說
故不說即非不說二俱不可得故二俱不相防以此義故
說而不說等无差別生而不生等无差別動而不動
等无差別一切差別相對法門准例如是是故經云
有為无為一切諸法有從无 仙性相當位无有變異
是其義也亦可正說法中言說以外更无別義以言為
義正義法中正義義以外更无別言以義為言以義為
言故言无非義以言為義故義无非言義无非言

品回三

六

故義即非義言无非義故言即非言言即非言義
即非義故二俱不可得是故一切法本來在中道中道
者通言非言何以故諸法實相不在言中唯名性故
言說之法不在真性在機益故在機益故名无真
性唯名性故名而无名名而无名故名以名求之終不
可得名无真性故名而无我同名而无我同故名性
不可得以此義故二俱不可得唯計所知非餘境界
是故經云一切諸法唯仙所知非我境界向前後兩
義有何无差別答前義以本末相即相舉現中道義
後義以名義生滅為本現无我義所現中道義

能詮方便別此則本末相資具名義乎客問導眾
生令致自体无名具源能化所化宗要在此問此
義當因頓教宗何故此間說答如上說說尚不說等
无无別何以故悲是實德故无有妨難且誰分別
故順三乘說蓋是智者勝妙能也如上訂分及緣
起分義當因論中義大教大也背反分別得无分別名
曰无緣順理不住故名善巧如說修行得聖者意
故名善提如意如前敝家者訂本性故家者何義
陰復義住外義故所謂法性真空實者所住故
名曰為宅大悲善巧陰復眾生名曰為舍此義在

品

七

三乘一乘方究竟何以故應法界故所謂法界陀羅
尼家及因陀羅尼家微細家等此是聖者所依住
故名曰為家隨分者未滿義故貧具糧者助善提分故
如下經雜世間品中云答等是也

初云緣起体至准例可解大記云初云緣起体者即
是一乘陀羅尼等者緣起之体通十普法然云真性唯
約有情明者以下文云今且約一門現緣起義而約上支
解叙故也問前以行實滿義配訂分者云何答若有行
者唯依訂分而修唯依教分而修則非實行也和尚之意
則對踐訂教而修為實行故今也以訂滿義配緣起

分者云何如示然相所具法時開其別相如是欲現計
分之中滿足法故并真性故尔也

法記云且約一門現緣起義者指真性也問何故不叙
法性直并真性耶答以彼訂分不可指示故也六聖攝
生等者比如醉人見庭中杭謂為空鬼如是衆生迷
其十二有支即是其深真性之体計為生死之法是
故大聖起大悲慈令其得知十二有支即是其深真
性之体故云令諸有情知事即元即事會理也大
聖通見執兩鬼耶答尔也以下文云聖人隨病取故
言說空花有何防難故知通見也論云自相等者

圖三

八

自相者指自身也報相者唯是色時非是報也唯是
心時亦非是報約此心之抱不淨色時為報相也名色
者非色四陰无相漠漠非名莫現故云名也色相麤
故當体云色也又教唯是心時不可立名唯是名時亦
不立名但約此心抱不淨色之初刹那目為人身目為
身故云名色也其阿梨耶識生者求生中有將種子藏
梨耶識生猶如有人庫中盛物將去水中將去火中隨
意往也本識如曰光明及行如下種子所下種子生
五果之種也愛取三有如水其有支則是能生生
老死之業也其生老死則是所生果也問五果是種

耶答五果非種但能生五種之種也問五果之種是
何答黎耶識中三性種也此種在於第三識支位中
是故此種合為識也於三界地復有芽生者此是諸
聖最起甚深大悲憂之處也復者往而復來往
而復來故云復也彼因相者彼因者黎耶識也相者
名色也彼果次第相者於中有六支也此三示空者
約色而推色无病苦約心而推心无病苦如是先知
无覺故自体无我也非衆生數者色与心合方得处
处受生若若色心难而但是色時不得受生故云非衆生
數也即成实性者一空无自性以一切法為自性故无有

品三

九

一法非一空性是故云成实性也此空即是海戶空故
云实性也随順觀世諦等者猶如水中搏入諸像
是自利故為真諦水還現像
是利他故為俗諦也是
故若順世俗即得入真也以第一義諦向外之義為俗
諦土因緣故随順觀世諦即入第一義諦也

探玄去第二具是諸苦中有三初現土二緣相三如
是下結成苦聚三是中下明緣体空空教有是
倒論中於前初段内前三支合為一分三於三
界下并後九支於中論主分為三相一自相二同相
三顛倒相教有二門一約分位二約隨義前中自

相者謂明現在因緣体狀故三同相者謂未來因緣同現在故理實現在亦有生老等未來亦有識名色等今約分位分相故立三相三顛倒者現緣体實此三現就有是倒二約隨義者一約從因生微細行相是緣起自相二約果相現彰緣起過患遍通果位故云同相三緣突无我妄取為倒問同相中二支一向是果一向現行自相七支為現果為因種設今何失俱有過故若取因種則不應言三界地生芽若取現果即彼前四不異生等後三復非所生果得合此等並是現生果位却談

因三

十

因名以現自相就目相七支內論分爲三一報相名色共阿黎耶識生者謂名色支中有義通得一切名言種子阿賴耶即識支通有三義一依雜集論第四以業種爲識支故爲能引識種入名支攝是故此支前三支一初報者以俱是能引故云本識種爲識支是故此中識種又名色等種爲業引潤力故起此種子今生苦果三現行第八亦是識支是故此中由相立名色不離本識故謂此共識所生名色已生已依於現行第八爲彼執持故名因相理實此中識等五種由別業緣受同持而生但

依當來現起分位有次第故說為前後是故名
為彼果次第相也愛取有三雖非所生然正生時
具有此故唯識論說生引同時是此義也云此明
本識尚能依和合名為報相二現能依无体於
於所依故說此識名為因相三能依相尽唯所依
轉轉入彼位名果亦以本識轉為此果是故漸略
餘相皆尽唯有識在此上約始教若約終教則此
本識是如來藏初則尚染和合次則染法依真
後乃染不異真故唯真轉也如是因緣下結苦聚
也是中先我下現轉倒相並如論教一

圖三

十一

觀師十二因緣觀云十二因緣者乃是生死大樹示
名生死大河何故名樹如世間樹有根莖枝葉花
果相續而生十二因緣亦復如是過去有二因名之
為根二因者一无明六行支現在有五果五果者
一識支二名色支三六入支四觸支五受支現在有
三因三因者一愛支二取支三有支未來有二報二
報一老死支二老死支過去二因中一无明支者謂過
去一切煩惱名无明支又云於緣不了名无明二
行支者謂一切身口意善惡等業未來二日
名行支无明故發覺生於行无明而行二種是過去

二因也行者生死業也此二能感現在五果故名
之爲根現在五果中一識文者以有過去行業
發起現在識神初受生時入胎一念心名之爲識
二名色文者以有受生識故發起名色名色
者五蘊也謂第二念已去心也而父母赤白精血
和合乃至百日諸色未開但是肉團未成眼耳
鼻舌相但有青色故名名色三六入文者由名色
故發生六入六入者六根通生識道故爲六入此謂
在胎內百日已外也肉團之內起業生風以肉團
開敷變作諸根相名爲六入文四觸文者由六入

品三

十二

故發生根坐識等三事和合觸對名觸此謂
出胎已去兩歲也未分別餘坐但能覺飢渴
寒熱犯火觸毒則啼哭之名爲觸文五受文
者由觸境故發生於受領納名爲受此謂兩
歲已去心漸分別諸坐五六歲已來名爲受文
此五支酬過去三因名爲現在五果如世間樹既有
樹身須有枝柯花果受取有三因復感未來生
老病死二報現在三因中一受支者由領納故發
生於變於緣起染名爲受也此謂七歲已去十
五已來受花金貝果心欲追求名之爲受二取支

者由染愛故發生於取於緣染入有所執故名之為取三有支者由取着故發起於有身口意造作能招未來有以未來果目為現在三因故名有也此謂隨其所取財色殺盜邪淫取得入手稱迹本心憶思成業能有當來果名為有支如花結果此花能生後果復名為因既有其因能感未來兩報兩報者一生支由現在發起今有未來受生於法始起名為生也二老死支者由有生故起於老死生是老死之緣老死緣老死此二支是後生果果復為因因果相生

猶如大樹一切眾生皆為十二因緣漂沒流轉隨逐生死往來三界牢獄之中受苦无窮如世間河漂沒相似凡夫不覺故智者了達則不從流修道斷除即得出離夫十二因緣者生死繫縛之因緣也必須滅此因緣乃得免於生死是故經云无明滅則行滅乃至生滅則老死滅滅此因緣要須入修道問云何修道答推求十二因緣根本乃是无明因无明故起煩惱業因業故起果報有果報故有苦皆因无明為根本流轉生死分難三世如樹如河智者了知欲伐其根及斷其源猶如伐樹

先伐其根示如斷水先斷其源今欲伐斷土二因緣
樹河先斷无明无明何者是其若不覺心是以不
覺故妄起分別心外見境謂有謂无謂是謂非
謂得謂失諸果報法身心等苦皆是无明之力
我今欲斷无明先須自覺心源隨心所起一切妄
想皆從不覺心生今須知自心之本性无生无滅
无來无往何得知一切妄念忽然妄起覺則不生云
何名覺如今覺喚寂寂起時還以自心觀察思量推
求此心真與妄有何形狀為青為黃為過去為未
來為現在為在內外中間推求今覺喚寂寂都无形

品三

十四

狀若金銀寶物本來是有今日覺時亦應可見
今覺即无故知由不覺故忽然妄起覺則不生
故覺是无明對治此覺現在无明不得存在以无
无明故一切妄想煩惱不生煩惱不生故業亦不生
業不生故无過去二因无二因故現在五果亦不生
果不生故愛取有三因不生三因不生故未來二報亦
不生斷土二因緣大樹河土二因緣大河此土二因緣无
必名為涅槃此自覺聖智名為菩提

真記云大聖將生欲令契大理捨事等者此約同教義
云也二報相者如來本願向染和合故名色報如大

海水因風成波也二波因相者所起名色即是如來
藏真識如所起波即是水也三彼果次第相者彼所
起果无有餘物唯一直真心之所迴轉如旋別波波唯
海水所迴轉也此中唯我我所者唯一直真心之体无有
餘物何者是我何是我所乎非衆生數者猶如
流水恒流不絕无歇捨時由无念故也衆生亦尔
流轉生死无斷絕者只由自忤无我故尔是故云非
衆生數也黎耶微細者黎耶即如來藏故也即成
实性者約三業云如來藏实性也約一業云其深
真性也下云此識在三業亦通一業故也

古記云於德入意得逢觀順和尚問云一業中
言黎耶者何耶順曰一切諸法皆以黎耶為本
廣則无量略則有五謂一白淨无記識持三性
種二阿摩羅識持恒沙德三性起識持十普法
四法界安立識持三種世間法五法界因陀羅識
持无及四陀羅尼法今法界之有為今法界之无
為故云黎耶共善等三性无為集起

法記云所謂因緣有分次第者因緣者生十二支因
緣也有者三有也分者三友別也次第者初无明
受乃至取後老死安也二公所攝者一心是所能攝也所

攝是十二因緣也自業成者簡他邪因不簡自佛
法中疎緣義也前門中云十二因緣是一心所作恐有
疑云唯心作不待緣耶故明要由業故作十二因緣
也不相捨難者前文不難後文後文不難前文
故也前門現自因生中增上緣之成十二緣義此觀
現自因生中因緣之成十二緣義三道不斷者欲現
不斷三道故上文不相難也觀先後際者明前門
中不斷三道者以過去无明生現在五果以現在三
日主未來老死故也三苦集者有現其以三際因得此
具足三苦之身此觀取因所得果以立也不取能生因

品三

十六

也因緣生者因緣是俗諦所依也生是所生果法也
破因緣親疎偏力現全力生果義也因緣生滅縛者
降俗諦所依也生者所生果法也滅者即離因緣生
果之力義也縛者順縛也謂生則順縛於滅滅則
順縛於生故和尚云生具无側之生此生即无生也滅是
无側之滅此滅即无滅也此二无二是滿足生滅也以滅縛
生時生雖非滅亦不難滅猶如以繩縛置二人雖不相
難亦非合為一身此則分喻非是滿喻也此中義猶
今日所用之法現前為生以本不生為滅也是故以滅縛
生滅是能縛生是所縛以生縛滅亦如是也此觀破前

全力生果之義以現於無力无生之緣生果法義也
又云惑者世出世間心煩惱也迷世間法名為世間心
煩惱也迷出世法名出世間心煩惱也如是增執於所
執法迷其理事名為人法二我執也此二我執前須
觀治之能迷之心於此觀中治也隨順有尽觀者問
何故此性起門中以前緣起門无力无生之緣生空果
之義為所治耶答性起門中空有並現故能治於前
門偏空之執也十番雖別而同成无我者一乘中以海
序俾為无我也如土因說餘緣生諸法准例可解者
上來直現法性而機難得訂故改云真性指緣起体

將欲令習且約眾生上文以十番觀而指示之故餘
一切法亦尔觀也如是教誨故云准例可解也

真記云若約別教一乘略說十門者前引論云隨順
觀世諦即入第一義諦者是同教也今直弁十番
意故云若約別教一乘等也若以十番觀一无明文則
具三世间成一无明文体故不動過患即是性在中道
之法也如无明乃至老死等皆亦尔也問所觀如是能
觀云何答能觀亦尔初因緣有分中具得餘九餘
九亦尔也然雖各得餘九而初則觀有分次第二則觀
十種性起心乃至八因緣九緣起十性起如是為門別也

問璣經十番而花嚴經十番何別耶答璣經十番畫於一法界俾此經十番則畫於无尽法界故云准教義別不同也

大記云真定德於一番中以三生滅叙也謂前七遍計主滅第八因緣生滅後二道理生滅也林德以四生滅叙也謂前因緣生滅第九緣起生滅第十性起生滅並情見无住生滅也訓德以五生滅叙也謂中間五觀則遍計生滅第八因緣生滅第九緣起生滅第十性起生滅初二觀无住生滅也今依訓德之意叙則无住生滅中第二觀後半是无住修初觀及第三觀前半是无住

圖三

十八

宣

住位也以其十二緣相等為无住別教中十二位故也

清涼第六地疏云今經文內略現十重窮究性相以現无尽非唯寄位同於二乘言十重者有交相續二攝故一心三自業即成四不相捨難五三道不斷六際輪迴七三苦集成八因緣生滅九生滅繫縛十隨順无所有尽各有逆順即成二十故下經云如是逆順觀察逆則緣滅順則緣生云於緣起論三觀者一相諦无別觀二大悲隨順觀三一切相智觀初但觀三諦有為无有我故即大悲為首觀也二悲隨物增即大悲增上觀三即委悉窮究因緣性相諸門觀

故即大悲滿旦觀初一下同二乘一切智也次自現
菩薩道相智後即上同諸佛一切種智故涅槃云
二因緣下智觀故得聲聞菩提中智觀故得緣
覺菩提上智觀故得菩薩菩提上上智觀故得
佛菩提初二菩提即初觀意餘二各一可知前約為
物三皆稱悲今約觀三皆智觀是知三句各有
悲智相導斷此三觀唯在六甚深般若於是而現
探之云何者十觀一因緣分次第三云十隨順死所
有尽於中各有順觀逆觀故有二十門也謂順觀大
悲不住涅槃逆觀大智不住生死故名不住道云

圖三

十九

道

一因緣分次第中正現有文先我於中有二初明
倒執有我妄起緣分二明迷諸諦理起緣次第
初中有三弁定又我二迷成緣起三云初中言初
言世間受身皆由着我者又豈或情明我非理
若我理有着我我順理應得出世既生世間明我非
理二若離着我我即先生者順空解心明理非我若
理有我離我違理應生世間既得出世明理非我二
明迷此是我起彼有失於中先順觀緣起後逆觀
先我云云二心所得中言三界虛妄唯一心作此之
大論論及言成唯識今此所說是何義云何

名作今救此義依諸聖教說有多門一相見俱
存故說唯識二得相故見故說唯識三得數故王
云云四以末故本五得相故性六轉真成事七理
事俱融八融事相入九全事相即十帝網无号
於中初三約初教說次四約終頓說後三約因教
中別教說悉具十門約同教說云云三自業助
成中此十二支皆有二義一明自行相二助成後用謂
緣中癡惑是无明自相而行作因是助成業四
不相捨離中前能起後難後无前後依前起難
前无後不相難故各无自性无性緣起如幻現前

五三道不斷中如淨意菩薩十二緣論云煩惱
初八九業二及而十餘七說為苦三得十二及從三
故生二從二故生七從七復生三是故如輪轉一切世間
法唯因果无入但從於空法還生於空法解云
此弁三道相生現无我六分別先後際中此十二支
初二是能引次五是所引次三是能生後二是所生
云云一依此經開能所引分先際中際合能所生惑
為後際以引遠故開之生近故合也七三苦分別中
有二門一理實遍通門云云二隨相增現門如此經
說謂初五及迂流相現故稱行苦觸受三種觸

對生苦故云苦苦餘為壞苦者但壞樂名壞苦老死支既无樂可壞何故名壞苦耶叔有二樂壞為苦望所壞說二以壞是苦故云壞苦此老死支能壞生故屬壞苦也

八因緣生中理突无明望行无因緣義而言因緣生行者有二義一自種為因无明為緣合說故云因緣然隱彼親種現此勝緣故云无明因緣也二但彼增上緣望自增上果還是親因故說无明為行因緣餘亦如是欲明果不自起要從因緣因緣形大集復各无性是故言因緣生乃現

品回三

二十一

无生此猶順觀逆觀一現非生不生可知云云此深觀中揭後三門合成四句一不自生二不他生三不共生四不死因生叔此四句諸論不同略有五說一約破外道叔謂諸法不從真諦自性生故云不自生不從梵天自在天等生故云不他生三亦非微塵大種和合生故云不共生四亦非死因自然而起故云不死因生三約破三乘一謂諸法不定從自同類因生故云不自生二不定從異熟因生故云不他生三又亦非彼俱有因生故云不共生四小乘中許无明支前不正思惟托虛而起似若无因今亦不尔故难无因三約法現

空二果不自起名不自生三自既不止對誰并他
又他亦各自皆不成自之何他生故云不他生三
自他因果既各不成故云不共生四難因緣外无
別果法故云不死因生此二三重如般若灯論及
中論等說四約因緣形集對法論云自種有
故不從他待衆緣故非自作无作用故不共生
有功能故非死因凡諸緣起双主三句已爲甚深
况慈土四句是故緣起最極甚深五約緣起无
導門但因緣生果因緣相望各有二義一全有力
二全无力謂因望於果有全不生緣必全生故云

偈三

二十二

因不生緣生故三緣望於果亦全不生因必生故云
緣不生由因生故三力不俱故不共生四三无力亦
不俱故不死因望此門有二義一無力具有不有義
故今相入謂因有力時緣必无力是故由因有力故
能得他由緣无力故能入他會彼緣力慈故因
力名不他生雖言不他及現自生因力故緣不自
亦今及前思之以三力三無力各不俱故无彼不相
入一力一無力相敵故恒時相入以不相障是增上
緣實故一切諸法无不相入十忍品云善薩婆觀
緣起法於一法中解衆多法衆多法中解了一法

良由此門故也二捉体有空不空義故有相即謂
非直因力故緣明其相入亦乃因体由緣現因性
空攝同於緣何者謂若无緣即无因故以生
果名因无緣果不生是時不名因明知此因會
故彼緣為不自生是故緣是有義无不能攝因
是空義无不受攝因受攝故廢已同緣緣能
攝故攝因同已餘因攝緣受等並唯思知由此
義故諸法相即无所障碍上文之知一即多多即
一等皆此義也是故无尽大緣起法无碍自在皆
從此門而開現矣九因緣縛說中因緣生縛者

品三

二十三

謂此緣起不相縛住不得是生以是縛故復非是
滅以一縛字斥此法体難諸分別然是緣起縛相示
難故寄言以現故云縛說為明此縛但在說中此
門現緣起法事相向尽理性將現極微妙處故論云
隨順觀世諦即入空義諦是此門也十无所有尽
中明此有支虛相既尽隨順无所有徹到空義
此現不壞俗而恒真也故云无明因緣諸行生是
隨順无所有問无明生行是順所有何故可言
順无所有答樂前諸明次第至此現彼无明正生
行時即順无明入理故也云何故經中順无論名順

有叙經意以緣故理說論意以性從相說各現別意故作是說云云一有支行列二攝皈一心三力用相生四前後相屬五三道輪環六三際因果七三苦過失八從因无性九似有若无十泯同平等配結前十文現可見

搜玄云初因緣分次第觀治我見執云云三依止心觀治彼外境自性執云云三自因觀治異計因緣執四不捨難觀治因果異時計五三道觀治因緣廢事計理執六三際觀治无因執七三苦觀治樂淨執八因緣觀治單因有力生果云云因緣

品三

二十四

生理因有決定用緣有發果能方得法生若但因力无緣發果能者其因六義不現在前云又依小乘六因四緣若依三乘即十因二十因等若依乘即隨法并因為二因緣理事各別而法界等今六因義唯乘能窮此約別教說也九因緣生滅縛觀此下一觀但治心惑通義可知謂因緣共力能感果執前因緣生果生義是增空義是微為因緣法順生迷增故今緣縛法空義是增生力義微為緣起法順生无分別智故故下經云緣起之法雖有无也此雖无生力以空義成故難自性生

經云无住為本故无所有尽觀所治局心惑亦
可通諸使俗諦通得故為執因緣但有應俗
相自体空義不現在前故是障也云諸緣生法
不起則已起則双現如彼渴鹿見陽炎水乾濕並
彰又如鏡像染淨双現此是正理問其所現空
為是身諦為是俗諦又此觀法而前緣生及以
生縛云何取別答因緣及縛唯成順有今第十觀
空有俱順又此空有並是俗諦況明真俗此有
多義一体相對二空有相對如此分真俗其義
非若空有分真俗有別為俗空則為真真即訂

智所知若体相相對空有可以相論故若約此義
俗諦通空有此空是自体空非事空也故論云
是心真如相能示摩訶行体故知雖是真真如得名
俗相不是体也此則空有同為一相以緣順性理事
為此觀体故上文之十二緣生是无為也十觀亦有相
生次第為知諸虛妄過故故有第一既識妄已
未知妄法依何得生故有第二識知所依未知有何
理故有第三已知生理未知依何時故有第四識知
時已未知約何義故明第五知其義已有何本末
故有第六知本末已未知有何過故有第七知其

過已云何對事成故有第八知處未知有何相故
有第九知相已疑謂非理故有第十依經十番託
錘穴記第十觀云此即因緣及於自如也此即俗
諦離分別之際自是去所即是初最處思慮
顛倒即此甚深法隨舉一尺揭一切无尽自在緣起
法正十數所現普法緣起道理也

緣起一言至無分別者大記云緣起一言乃至何煩多
門等者起此問意初標真性示緣起体即无分別理
已現了手何煩更說中即等諸門耶如是問也答具
縱棄文現可知何何不叙六門而問答耶答第六門

品三

二十六

者然結上立意故叙五門其義已尽故了手者事畢之意
法記云煩惱癡性即是苦提者古人云只知用水令淨
於物不知令淨濁水也此意云何謂如教淨於水若取於
石水不得淨不動土石水方自淨淨自心者亦復如是
若欲斷除三毒煩惱則心不得淨三毒不動心自清淨
是故凡諸勝執疲勞難門善知識所受戒法門即得
安住照明過滿是至知識受真法門即得安樂三
昧遇婆須密知識受真法門即得離欲實際也
探云方便命知識疏云如是及道上下文中悉有三
類一此位同耶見三滿是至同真義三滿海心同真

愛是故三毒相並有正法然有四義一當相即空
故諸法先行經云貪具欲即是道志樂亦復然
於此三事中有无量佛法解云此約即空是佛法
非事即是佛法二約巧攝生說為佛法非謂即
是如淨名云先以欲拘羣後令入仙智等三留惑
潤生長菩薩道說有佛法非謂即是如淨名云
一切煩惱為如來種四當相即是不同前三
法記云七種苦諦者七種生死也謂分段有三變易
有四分段三者是三界也變易乃四者一方便生死二
因緣生死三有有生死四无有生死

品三

二十七

法常公攝論疏云一方便生死即以无明為緣
感生死非是親因故稱方便二因緣生死即以无
漏業為因感生死自是親因故名因緣三有有
則由前因緣感生有果有此果故名有有四无
有則老死又謝其報及後更无有有果故曰
无有三云

清涼演義云无上依經云阿羅漢辟支佛大地菩
薩為四種障不得如來法身四德一者生緣感二
者生因感三者有有四者无有何者生緣感即是
无明住地生一切行如无明生業何者三生因感是

无明住地所生諸行比如无明所生諸業何者有
有緣无明住地因无明住地所起无漏行起三種
意生身比如留取為緣三有漏業為因起三種有
何者无有緣三種意生身不可覺知微細隨滅
比如緣三有中生念念老死於三界中有四種難
一者煩惱難二者業難三者生報難四者過
失難无明住地所起方便生死如三界內煩惱
難无明住地所起因緣生死如三界內業難无
明住地所起有有生死如三界內生報難无明住
地所起无有生死如三界內過失難

圖三

二十八

法記云无分別者者同各各不相即等四句合取云耶
答余也謂前三句即門故是体門也不相即句是出
故位不動門也位不動故方得相入能成一致是故合取
不相即義云冥然无分別也

約喻得名云无不如意大記云海戶者約喻得名
者以修羅帝叔相戰之時諸兵具等現於明淨海
中之義喻前三毒當相不動即是內訂海戶定
竟法体故也

古記云雲集尊者云唯花四取經所說之法依
海戶定起也時有智積因統難之大集經云

如圖浮提一切衆生身及外色如是色相海中皆
有与相是故名大海为与云云薩亦尔得大海
与三時見一切衆生心行法則下四教法亦依海与
定契何故云不尔耶雲華答曰海与有五者三
大阿僧祇劫歷修之帝敕昇法空須弥山頂諸
知障阿修羅國戰之時三科百法像現於大因
鏡智海中一海与也二者不可數劫歷修之帝
敕升本覺須弥頂而根本无明阿修羅相戰
之時恒沙性德像現於心真如海与也三者
一念不生之帝敕升一行三昧須弥頂而妄想阿修

圖三

二十九

羅相戰之時无相无分別像現於不二实相海之海
与也四者二仙刹微生數劫歷修之帝敕升慈
相須弥頂而遍計阿修羅相戰之時十種普
法像現於世界海之海与也五者十仙之帝敕升
法性須弥頂而无住实相阿修羅相戰之時三
種世間像現於國土海之海与也此五之中前三如
次始終頓也後二如次外化內訂也於此加論約因海
与應有六種謂普賢之帝敕升解行須弥頂而
百障阿修羅相戰之時无念普清像現於鏡光玻
璃鏡之海与也若約前三重立意則三乘随分亦

論海戶也而言三乘皆是海戶定外所說者約一乘海戶云耳

清涼教海戶云以十義救之表无尽之用无
心能現義二現无所現義三能現而所現非
義四非異義五无去來義六廣大義七普現
義八頓現義九常現義十非現現義

大記云如意者從喻得名乃至无不如意等者
猶如如意珠王无福德人得之則變為毒蛇反
害其人若有福德之人得則隨其意思樂而无尽
宝廣施貧人一乘普法義理亦尔若无无因信不

品三

三十

劣之機聞之則執已情見生疑起謗及隨惡道
受无尽苦若有大心正信之人聞之則總聞即信即
得一乘稱性之益廣利自他无不如意也

見聞一乘至如五乘說大記云行者者謂見一乘
乘普法已去未滿因訂普法等者若約无住別
教則見聞即是因訂今約寄位故云見聞一乘
乃至云未滿因訂普法等也

古記云三生有多重一約報則過去見聞現在
解行未來訂入二約界則界內見聞出世得
法出出世訂成又界內通見聞解行出世得法

出出世訂成三約自今勝進則十信已前見聞
十信解行十信滿心勝進訂入四約信解增長
門則十信見聞三賢解行十地訂入五約此訂
則地前見聞從初地至七地解行八地以上訂入
六約一乘三乘則四地見聞五六七地解行八地
訂入七約五乘配門一乘義則八地見聞九地
解行第十地訂入八約知識則文殊為見聞
德雲以去解行弥勒勤告云當來見我為訂
入又普賢知識為訂果海也

智通記云問見聞等三位普法正位耶答云

品三

三十一

但從三乘作是說耳若普法正法即无位无不
位一切六道三界法界法門无不普法正位又位
一切位一切位一位如位法門一切行教義等法門亦
余可思問若余普法中以何為始答得一清門
以為始此則而終无別也

大宗地玄文論云无超次第漸轉位者偈云五
十二位中如次无超轉一中具一切名為漸轉位論
叙曰唯一行者五十二種別相位中如其次第无
超過法也无餘究竟慈持位者偈曰五十二位中
隨其先得入揭一切一切名无餘究竟論叙曰五

上二位別相中或有行者以信趣入或有行者以
真如地趣入或有行者以大極地趣入如等隨先
得入尽揭一切一切位地究竟无餘亦无移轉亦无
出入二白白也周遍因滿廣大位者偈曰五十一
種位无前後一時俱轉俱行故名周遍因滿論
叙曰五十一位无有前後一時俱轉俱行无有所
餘亦五十一別相位中所有无量无邊諸位无
有前後一時俱轉一時俱行橫轉无向道人也
初諸法俱非位者偈曰諸无量无邊一切種
位皆悉非建立名俱非位地論叙曰非因非果

等延以其非義立為位故也一切諸法俱是位
者偈曰一切種種法无非金剛身以一身義故
名為俱是門論叙曰是名无病道人也一身
金剛空輪山王其相之何偈曰漸是尽非滿一
時及前後為俱并俱非一異時處轉

大記云五乘惣是入一乘揭以一乘所流一乘所目
一乘方便故者言所流者猶如百川无不從彼大
海而流三乘五乘等一切諸法无不從本一乘而流
成也所目者約三乘則為眼目之義也約一乘則為
名目之義也言三乘中為眼目者其所兼攝一切

諸法全是一乘普法故以此即為入花嚴普法之眼目也一乘中為名目者若約无生仙法則不可名目然為機緣以諸名字題目而示也方便者猶如欲登高堂勇疾之人一躍便登如其未者教令退行三四步許從却步時已得升堂之力如是上根之人一聞普法直入一乘中下之根未能直入一乘普法佛以大悲施設三乘為入一乘之方便也所流所目約緣起道理語者非謂大緣起道理也一乘之法於機緣中起故也方便者約智語者約下教機知自三乘是假施設迴入一乘之智云

品三

三十三

也亦可約聖者意者能化大聖以善方便於一乘中分說三乘引中下根入本一乘之意也是發約聖者意說何以故以善巧方便接引衆生故

十句章記之所目者是此經所流方便等者是下四教也問於機緣中起者約何機緣耶答下教機緣也問若尔所目亦是下教耶答花嚴經中所目之法向外而流於下教機緣中起也為欲現此緣中所起下教之法本是在花嚴經中所目故所以并論所目耳

大記云如五乘說人法因果乃至准例如是等者

五乘則三乘小乘人天乘也准例如是等者隨機緣而五乘雖別其五乘法而一乘不異也謂前約隨機所分五乘論行者已此中約其法則准例可知也一云非約一乘十種普法言准例也約五乘中所有人法等云耳謂如攝五乘入一乘中其五乘所有人法等亦得悉攝入一乘故也

所謂五乘至勝妙能也大記云問所謂五乘等法為是能詮教法耶為是所詮之義耶等者此下有七重問答此初問答中間三意欲現五乘教外別有難言絕相之言故也又欲現彼五乘教法

即是難名相之所詮故問也答意則古德云此是將彼黃葉即正真金如是指誨之處也古師之時師遇相和尚決疑有三謂一始覺同本覺為凡為聖之義二濕過海種種心之義三此能詮所詮皆在言中之處也時師之意則謂下教中笑空有法体及見此文乃知能詮所詮皆在言中无实法体也問此能詮所詮皆在言中者其在何處之耶答普賢為所流所目之機於无生无名处以種種名題目於此時中能詮所詮成美別故約此處之旨曰在言中也又進此而云仙乃向外為山王機常說遍說故於

此時十法具足自在然亦望上十仙內訂則猶是兩教相應故約此處亦得可云皆在言中也以下慈悲本願力故乃至施設言教等者諸仙世尊從性海分發大悲願以自證法外向拔起三言說謂法界門中說世界海成敗清淨智等不思議般若門中說仙國土不可思議也此三言說雖普賢具文殊出定以云然依至相果地五海十智之義則舊定中起此言說也是故仙土不思議之言稱於內訂云海而起普賢文殊等稱此言說而訂故云親訂訂今力故此門中佛而菩薩相續

也是故云向內則十佛向外則普賢也問普賢內訂之淨藏三昧是仙外向也何故向內則十仙向外則普賢故是一相續也耶答仙外向除普賢因此因因向內則是十仙故云一相續也

法記云今願力者仙修因時即發誓言念我當成佛為三乘機施設教已不令住跡要必迴入一乘實體如是起願也法如是者三世諸仙成正覺時法亦如是起此願也

大記云第二問答問中訂教兩法皆在三邊過者前云所詮之法言相不及又云一切諸法皆自悉在言

故歸其二言起此問也答中先舉二義正答所以
得知者重問通計无相下重答也

法記云訂教兩法舊來中道二无分別者猶如水中現現諸像在水邊人但見其水而像別異留不以其水為眼故也如是若不以海戶為眼則不見三世間法即是海戶若以海戶為眼目則得見諸法即海戶体海戶所現三世間是教分也攝三世間之海戶即是訂分也是故云訂教二法一无入力別也通計无相依他无生自具實无性三種自性常在中道等者三性是一教三无性是一訂是故具訂

教也若約情去通計无相是實教之无非似有之无依他无生是似有之无非自体空因成无性是自体空非緣之无性一故遣三性現三无性也若約理去只是一真即是无相即是无性事故即不立分此是遣通計之无相此是遣依他之无生事故三无性即一際也但依一真所分三故三性亦一際也是故云三種自性常在中道也若約樹林論則是詮言三性故初教也若約析金為三論三性則有詮言三性義又有就教中義若約以證分三論三性則尚同就教宗若約分虛空為三而論三性則

當同教一乘也就第二義中以金分於三處處別者是三性隨其處別金像亦別者是三无性此則有重故且詮旨三性也若約金像則三處之金唯一種者是三无性也三處金像是一金所成是三性也此義當就教也就第三義中分酥為三者是三性三器之酥體德齊一者三无性也若約理實則三性者初教之中隨分而論就教之初究竟而論就教之終不用也同教一乘中欲引三乘習三性之人依其所習三性之軌且分大空以為三乘故舉此一全权不可分也

真記云遍計无相依他无生乃至三法以外更无訂教者直弁一乘訂教最難故寄彼就教所論三性示此義也就一遍計无相中有解門行門也解門者難遍計情有入依他似有等也行門者情有即是真位也故康藏之緣无別緣以伴及緣是故異別緣起即是其深土海也

大記云第三問答中間意則因所聖者隨遍計之言引論而難也答中從初至別義如是者正答言現之問者然實說下乘答其意具之問也言說空花者如淨眼人不見空花隨其病眼說其空花聖

者亦余已達遍計之空隨遍計人建立三性也云
此空花喻通於五教謂小乘中說人空之空花乃
至頓教中說念不生之空花一乘之中不動空花
遍計即是普賢无住別教究竟見法也

法記云三種自性皆是凡夫境界者依他因成非
凡夫境然為說示此是遍計此是依因故凡夫得无
性故也約解門故別立三无性者問解門中三无性
云何答理无不及似有无性不及隨緣明就教中
三界唯是无明所作又云真妄和合所作又云唯
真心所作還此三重所作以現滅理故遍計之理

无不及真妄之似有此似有无之无性不及真如之
隨緣故也約行門故三性以外不立三无性者問行門
中若不別立三无性者約何為三无性耶答只由无故
得云三无性耳若是有者云何无性耶問若尔
何故六地疏云遣実境滅時即得一分无相性无相
現故唯識想境並即不生名得无性性此是行門
唯識觀耶答只由遣故方知无耳

道身章云一乘中若非依他无遍計則遍計
是果依他為因若非遍計无依他則依他是
果遍計為因如是之義即是緣起耳問遍

計為緣起者有執中有實鬼耶答極中由有為
似鬼及實鬼之義故計為鬼也若極中无為
實鬼之義應无極中計為實鬼故云云又云
遺三性并三无性兩宗不同始教但遺遍計又
但以所執為遍計能執之心屬依他得若余
遺三性現三无性者何但遺遍計中三性耳所
謂計青色等謂實為遍計遍計計能執心
為實為依他中遍計若計因成為實為因成
中遍計此宗當解門終教三性皆遺亦能計
心合為遍計此當行門又云合三性一際者約三

性即三无非三之行門三性示現三性因融此是
方便所趣為現一乘无尽性耳

大記云尚二性以外无有真実立者以无相智遺
遍計所執分別境時能取依他並即不生无相
現故此外无別因成実也无相智現前者无相
智現依他心境智无故云无相等智現也无法可
對者依他无生真理現時更无因成真実故也
法記云須解立教所由者前雖已現訂教中道
及三性外无三无性之道理若不解其立教所由
則不得知此是就教三性三无性之中道此是一

乘之中道故也。又就教中雖云遣三性現三无性，但融其相令成真性耳。乘方之体融真故即此在前露路，性名相正是海印，究竟法空故亦訂教。兩法常在中道是故。凡於所聞慎勿如言取義，須解所由也。

道身三章云：一乘緣起法非情所及，雖非情及而不遠求反情，即是問反情方便。云何答方便？无量而其要者，隨所見处不着心，為是隨所聞法不取如文，即能解其所由。又解法空相問，此言何耶？答：凡望言起皆自機緣之所由，謂教

是良藥能治生病。若以生可治，則以生若以不生可治，則以不生。若法定是生不生者，以生為是不生，即非不生。為是生則非具其法，不在於生不生，故能以生不生治病无障。

十句章教第二句云：二隨文取義，有五種過。若問：凡名非聖等者，即有五過：一不立信，二退勇猛，三許他四謗佛，五輕法也。

大記云：第四問答中，通教約情約理，而故以別不別如次答也。云：前約三性三无性之詮，現言教中道今約本末相證，實非表現中道故也。答中別

不別義並約理門也。玄前約訂教明三光分別之義故若今訂教云何別耶如是問也。訓德之意則此第四問答以下有四段義謂從問如上所言至是故不別者標也。問若如是至三俱不相防者教也。說而不說等者結也是故經云下引訂也。標中初標訂教相對以明別義後標本末相對以明不別二教中有五一問若如是至而本不異者教本末相對二而本不異至不說而說者是寂用无導教義說相對三不說而說至說則非說者教上訂分亦是可說教分亦是不可說義四說即非說

圖三

四十一

至不說即不可得者教訂教兩法性在中道一味之義也。五二俱不可得者現種種不是一味故具說不說也。此上五段教可准於五重玄海今也三結中說而不說義說二大至而不生願無決定大決定處動而不動者根本入九入等也。

大記云第五問答中問意別前問答中但明緣起无性而本不異不現其本而末不異故欲現此義起此問也。答中先總答其義若為者餘問所訂在言下廣答此廣答中并現前中別不別之義於中有二光明教訂也。過後亦可正說下現其義正

說无二中道此正義正說者一云正義內訂正說外
化也然正義則一乘正說則三乘也諸法實相不在
言中者問以言為義則言是中道何云實相不
在言耶答言義究竟之處言正是義即是中
道故云不在言也在機益故名无真性者非是
跡上不在真性為无真性約无自性之實故云
无真性也難名性故名而无名下跡現諸法實相
不在言中之義名无真性故下跡現言說之法不
在真性之義也

法記云中道者通言非言何以故請法實相不

品三

四十二

在言中者問中道而實相何別答中道則
既云通言非言故通於訂教實相則既不在言
故唯是訂也謂以義為教教外无義教无側故
教是中道義亦如是故是訂中道也

大記云第六問答中前後兩義者約亦可正說清
以上為前義以下為後義也本末相即等者本
則佛也二乘也末則眾生也小乘三乘也此等悉
具法性家內真實德用故也名義等為客者
切諸法不出名義也為定執名義自性之人現其
斗相為客无有自性之道理也自体无名真源

者正是訂分兼是緣起无住別教也問真諦則
本末相資具之所現故深也相資具之本雖云是訂
而猶淺耶答且順三乘作是說耳若約實則
同是一如也以此中道化衆生者究竟正是一乘故
云能化所化宗要在此也

法記云本末相即者就教中泯依本所起之末還
故於本方現一心寄彼以現一乘訂教二法性在中
道也名義牙為客者初教中以名義牙為客
現名及義无我道理寄彼以現一乘訂教二法
无性義也所現道理不異能詮方便別者初

品固三

四十三

教就大教所立義別而寄彼所現无我及中道
之義以現一乘訂教无二之義故也

第七問答中間意則泯无別故中道終教之中
得論此義然約最極故云此義當願教宗也答
意則維摩掃文殊之言默於一寂八會仁默不
動言說之默故別也謂泯其說而不說名義本
末令敏中道者且順三乘之說若約一乘實意
則不動名義本末即是法性家內真實德故不
當願教宗也

法記云且護分別故順三乘說等者直今三

乘之人捨其所習入於一乘恐難信受故以方便
寄順其執護又分別也一云唯下四教慈是實
德若言小乘及初教等即是一乘則稱其所習
增分別故寄彼三乘美別病尽頓教義說故三且
護又分別故順三乘說蓋是智者勝妙能也

如說修行至名曰為家大記云如說修行得聖
者意者修行趣訂方得諸仙欲令群迷畢竟
終至法性家故施設言教之大意也法性真空者約
究竟則訂分法性家也然此中意不分訂教慈明
行者修行方便故通訂教也法界陀羅尼者訂

品三

四十四

分因陀羅尼家等者教分无住別教也

融記云宅者訂分舍者緣起分也法界陀羅尼
家者理也因陀羅尼及微細等者事也謂約
一法全得法界无側无遺者法界陀羅尼也一
法法重重相攝无无无者因陀羅尼也於一
法中一切諸法齊頭並現者微細也即法有所依住
故名曰為家者十玄門也問此玄門為是教分
亦訂分耶答若約自訂則訂分為他施設則教分也

法界品回記義取髓錄卷下之一

法界品回記義疏輔錄卷下之三

文云二得益謂隨羅尼者有幾持故如下數錢
法中說實際者第法性故中道者轉二邊故坐
坐者持一切故安坐法界十種涅槃廣大室床
揭一切故名曰坐床室者可貴故床者揭持義
故十種涅槃者如平經難世間品說舊舊來不動
者舊舊來成佛義故所謂十佛如化嚴經說一
无著仙安住世間成正覺故二類仙出生故三業
報仙信故四持仙隨順故五涅槃仙永度故六
法界仙无処不至故七心仙安住故八三昧仙无量

品回

无著故九性仙決定故十如意仙普覆故何等
數說欲現多仙故此義諸法之真身源无見之玄
宗甚深難解且可添思問具縛有情未斷
煩惱未成福智以何義故舊舊來成佛耶答煩
惱未斷不名成佛煩惱斷尽福智成竟自此已
去名為舊舊來成仙問斷惑以何答如地論說非初
非中後前中後取故云何斷如虛空如是斷故未
斷已還還不名為斷斷已去名為舊舊來斷也
猶如覺見為夢睡悟不同故建立成不成斷不斷等
其實道理諸法空相不增不減本來不動是故

經云煩惱法中不見一法滅清淨法中不見一法增
是其事也。有人說云如是等經文約即理說非
即事說。若約三乘方便教門合有此義。若依一
乘如實具教門。不及其理。理事冥然。无分別体
用。因事常帶在中。道自事以外。何處得理。問三乘
教中亦有寂而常用。用而常寂。如是等義。何故
云云。偏即理門。不即事中。不自在耶。答。理事相即
故。有如是義。非謂事事相即。何以故。三乘教中欲
治分別病。會事入理。為宗。故若依別教。一乘理理
相即。亦得。事事相即。亦得。理事相即。亦得。各各

卷四

二

不相即。亦得。何以故。中即不同。故亦有具足理。因
陀羅及事。因陀等法門。故云。仙普賢法界宅中有如是
等无障導法界法門。極自在。故其餘逆順主
伴相成等法門。准例相揭。隨義消息。若教觀
緣起。實相。陀羅尼法者。先應學數。至十錢法所
謂一錢乃至十錢。所以說十者。欲現无量。故此中
有二。一者一中十中。二者一即十。一初門中有二
一者向上來。二者向下去。言向上來。中有十門。云自
一者。一何以故。緣成。故即是本。數乃至十者。一中十
何以故。若无十。即不成。仍十。非一餘門。亦如是。准例

可知言向下去中亦有十門二者十何以故緣成故
乃至十者十中一何以故若无十一即不成仍非十故
餘亦如是如是往反勘當即知二錢中具是十
門如本宗兩錢中具是十門餘八錢中准例可
解問既言二者何得一中名爲十耶答大緣起
陀羅尼法若无一切即不成故定知如是其相荷
所言二者非自性一緣成故乃至十者非自性緣成
故一切緣生法无有一法定有自性无自性故即不
自在不自在者即生不生不生不生者即是
不住義不住義者即是中道義中道義者即

通生不生故龍樹云因緣所生法我說即是空亦
說是假名復是中道義即其義也中道者是无
无分別義无分別法不守自性故隨緣无尽亦是
不住是故當知中十中一相容无碍仍不相是既
一門中具是十門故明知門中有无尽義如門餘
亦如是問一門中攝无不尽若不尽所以者何
須尽即尽須不尽即不尽故其義云何以事事无
多故即尽以異事并多故即不尽又一事中一多
義不相是即是多一事故即是一四句護過去非
現德准之可解異事亦准同問通者何義答須

者緣成義何以故因緣法二不走失別別諸事門中
准例如是緣起妙理應如是知故第一門託第二
此中二門二者向上去二者向下來初門中二門不同一
者一何以故緣成故乃至十者一即十何以故若先一
十即不成故緣成故第二門中亦有十門二者十何
以故緣成故乃至十者十即一若先十一即不成故
餘者准例以此義故當知二錢中具是十門何
如工多門一時俱圓耶前後不同耶若答即圓即前
後不同何故如是須圓即因緣前後即前後何以故法
性家內德用自存无障是故由緣成故皆得如

品四

四

是問如上所說來去義其相不同答自位不動
而恒來去何以故來去者隨緣義即是因緣義
不動者向本義即是緣起義問因緣何緣起何
別答亦別亦同所謂別義者曰緣者隨俗義別
即是因緣相望現无自性義正俗諦中世緣起
者順性无分別即是相即相離現平等義正順
第一義体也俗諦无自性故順第二義是故經云
隨順觀世諦即入第一義諦即其義也別義如
是同義如前龍樹叔就二錢中依同時具足
等十門以迴轉者准之可解十門如下說如錢中

第一乃至第十不同而相即相入无碍相成雖因果
理事人法解行教義主伴等眾多門別而隨
托一門及攝一切餘義准之上來數錢法者且依
遍計事錢現示依他因緣緣起錢也亦可依指示
緣生一切諸法終不可得執遍計物迷緣起法現法還
留全別經云初發心菩薩一念功德不可尽者如
第一錢何以故約一門現无尽故何況无量无邊諸
地功德者如第二錢已去何以故約異門說故初發心
時便成正覺者如錢即十故何以故約行住說故
問初發心菩薩者信地菩薩即是第三子位成

品四

五

正覺者信地即是大師位高下不同位地全別
何故同知並頭脚耶答三乘方便法而因教一乘
法法用並知各別不得雜用其義之何三乘法者
頭脚各別阿耶兒子年月不同何故如是約相
說故生信心故因教一乘法者頭脚怨一阿耶兒
子年月比目同何以故由緣成故約道理說故問一
者何義答合二者一无分別義又問同者何義答
同者不住義无分別不住故始終同知師弟並頭
問同知並頭者何義答同知並頭者不相知義何
以故无分別故又問无分別者何義答无分別者

緣生義即是始終等是无二无别何故如是一切
緣生法无有作者无有成者无有知者寂用相
高下味猶如虚空諸法法尔若舊來如是是故經
云觀一切法不生不滅因緣而有如是等文是其義
也問所以得知信位菩薩乃至他同处並頭如半經
之初發心時便成正覺亦如地論叙信地菩薩乃
至他六相成故明知有如是義六相如上此語欲入法
性家要門開施羅尼藏好鑰匙故上來所明者
唯現示一乘施羅尼大緣起法亦可論一乘无等
辯才体非三乘分齊問初教已去一切諸法即空

即如一无分別何故上言頭脚各別耶答非无此
義未因故從下為言問所以得知自三乘以外别有
因教一乘分齊如下經云一切世界群生類甚有
欲求声聞道求緣覺者轉復少求大乘者甚
希有求大乘者猶為易能信是法甚為難
若眾生下劣其心散沒者示以声聞道令出於界
苦若復有眾生諸根小利樂於因緣法為說
辟支仙若人根明利有大慈悲心鮮益於眾生
為說甚難得道若有无上心決定樂求大事為示
於仙身說无尽佛法聖言如指掌明珠不須驚快

問一乘三乘分齊別義因何得知答且依十門即知也一同具足相應門於中有十門所謂人法理事教義解行因果此等十門相應无有前後三因陀羅網境界門此中具前十門但義從喻異耳餘可准之三秘密隱現俱成門此亦具前十門但義從緣異耳四微細相容安立門此亦具前十門但義從相異耳五十世隔法異成門此亦具前十門但義從世異耳六諸藏純雜具德門此亦具前十門但義從門異耳七多相容不同門此亦具前十門但義從理異耳八諸法相即自在門此

圖四

七

亦具前十門但義從用異耳亦可依性九唯心迴轉金成門此亦具前十門但義從心異耳十托事現法生解門此亦具前十門但義從智異耳餘可准之十門五並皆別異若教義分齊而此相應者即是一乘因教及頓教攝若諸教義分齊而此相應而不具足者即是三乘漸教攝如是知也如是十門具足圓者如花嚴經說餘廣義者如經論疏抄孔目問答等分別也

一乘法界圖合詩一序依花嚴經及十地論表圓教宗要總三章元年七月十五日記問何故不着

集者名字答表緣生諸法无有主著故又問何故存年月名合示一切法依緣生故又問緣從何處來答從顛倒心中來顛倒心從何處來從无始无明來无始无明從何處來從如如來如如在何處如如在自法性自法性以何為相以无分別為相是故一切法尋常在中道无非无分別以此義故文首詩言法性圓融无二相乃至種種來不動名為佛意在於此所以依詩即虛現字故並言願見聞修集無染著名字及義以斯善根迴施一切衆生普熏普修令衆生界一時成佛

第四

八

所謂十佛至甚深難解大記云所謂十位者若以名字序序之則訂金十位若以並言字序序之則是教分十位也

法記云一先看佛安住世間成正覺故者无看即着着而无看也安住世間者三集中出世成位故非安住一集中以三世間為自身故安住世間也計心看只是心无无所對境是為着也非如分別意識取着別境也无看即着着雖心不是境而切境无非我心也着而无看者一切无非我心也凡所趣向約約无側也成正覺者猶如眼識之眼根

空為體而不為膿血皮膚且不淨所染成淨眼
識若針耳孔除膿血則淨眼不成智正覺者
亦復如是。以三世间為自身心而不為眾生業煩
惱所染得成正覺。然大緣起中隨去一法一切諸法
舉體不立。故於眾生業惑煩惱若云物不成
正當空三願。仙出生故者。海身中出生三世间一切諸法
又三世间一之法。出生法界諸法。於念念中新新
无尽无尽。故約此義之出生也。如是法法若修不修
一切眾生身心之中。常常然常然。所以如來現見此
法者。只由願故。能出生如是法也。眾生不自見者。只

品四

九

由不能願。故約此出生。義云願仙也。三業報仙信
故者。世間六道之因。出世間緣。覺苦菩薩因等。
為苦業第九地業行。稠林文可見。報者六道之果。
聲聞緣覺諸仙等。果為報。此乃海身圓明之法。
故云業報仙也。一切眾生所以不知自真仙之在其
身心者。只由不信。唯於信心得成。業報仙故云信也。
四持仙隨順故者。若舉一坐側。无遺遺起。故无側而
尽之。所以者何。一切諸法。无不隨順一坐。故若不隨
順。則此一坐。那得尽一切法乎。餘諸法由如是准思。
一即一切。即一主伴。具足无尽自在之道理。皆此

義也約如是隨舉獨持之義名為持仙也五涅槃
繫仙永度故者三乘中要捨生死方訂涅槃
由是還沒生死之中故非永度也謂有二故衆生
无二故即仙是故若於生死涅槃之中見有二者
何得不沒生死中哉一乘中且約吾身別報眼
瞳子即徹海戶究竟見之際於此以上由全轉處
故云永度餘一切法約約皆然約如是義為佛
名也六法界仙无処不至故者若執此令上縛之
西未求西分齊足西方虚空而不得分齊尽
東方虚空求此西未无処不至其西分齊終不

品四

十

可得所以者何法界西未故西方即東方故餘方
皆然如此一棟一切諸法皆亦如是二法法舉舉約
約无処不至是法界仙也一心仙安住故者若心言
時一切諸法无不是心此義非謂遍於識中故云心
也非謂真心之所成故亦非妄念之所作故但心是時
只是心耳故云心仙謂一法界性起心相持心等也三乘
中心是緣度思色是質具尋一乘中心是種種義也
色是无質具尋義也既心是種種義故以心見時
无物无心既色是无質具尋義故若色云時无
物不色若約濕過海義明之過中失而名心切

諸法自位不動正即是心故云安住約如是義名
為心也八三昧仙死量里先着故者賢首品中十
種大三昧及諸會會諸大三昧皆為三昧仙也隨一
三昧一切諸法死不滿足故云死量就死量中每一
一法隨舉死側故云死着依於三昧見法如是故
名三昧仙也九性仙決定故者性謂死住法性也而
法法皆是決定死住之理有仙死仙性相常住約
如是義而為仙名也十如意仙普覆復故者妙女
竭羅龍王宮殿之中有如意室王名出生死尽
此宝珠王能生海陸一切宝及大海水大海之中一切生

之中无十名也問然則此十仙名訂分外耶答訂分之中有实名也問十種淨土章云欲知分量准其十仙即可知之其義如何答无着也願也等者但說名耳仙則不可說如是種種名等但說詮相耳土海則不可說故云准可知也

大記云諸法之真泉源者緣起分究竟見之義云宗者訂分也此義訂教二分通有十仙故也若唯訂分之中有十仙則訂分是教分之源故云真泉源也又秀葉之意是則真源則智云宗則境也真智所見之境見方得云至耳故云甚深難解也

品四

十二

古記云相和尚住大白山大基園云分時為真定智通等說行人欲見十仙者有應必先作眼目通等問云何是眼目耶和尚曰以花嚴經為自眼目所謂文文句句皆是十仙自此以外求觀仙者生生劫劫終不見也和尚曰所謂无着安住世間成正覺見故者今日吾王及之身名為世間此身痛痒虛空法界无処不至故曰正覺安住世間故难理解之者成正覺故难生死之着若約实而言三種世間因明自在故曰无着仙也願仙出生故者百四千萬人一向願

初地願及性起願等皆願也此佛以死住兩身故死有一物非佛身者所謂隨攀一法尽掃一切稱周法界名為願也業報信信故者三二位之法本來不動因明照曜若諸行人能如是信即去信也若等實道理而說上自妙覺下至地獄皆是仙事是以若人敬信此事可造菩提親仙也持仙隨順故者法界本林羅諸法雖云死尽若以海戶戶定則唯一海戶定法彼持我我持彼故云隨順是故以世界持仙以仙持世界是名持仙也涅槃示佛

品四

十三

永度故有訂見生死涅槃本來平等故云永度所謂生死非喧動涅槃非寂靜是此義也法界仙死处不全故者一坐法界根本法界栗本法界乃至十方三際虛空法界悉是仙身所謂真如前除不滅後際不生現在不動如來亦不過去无滅未來无生現今无動无形无相如虛空界不可量故百千万劫已說今說當說終不可尽无有邊際故曰法界也心住位故者息心即仙起心非仙如人以水滌器不知能滌濁水也淨影明水濁影盡也

法亦尔息心法界因明起心法界差別是故心
安住則法界諸法現於吾五尺身也三昧位先
量无着故者海序三昧之法拳拳約約无住
着故曰无量无着三昧位也性位決定故者
法性有一所謂大性及兩小性何者若一法起
竟見三世際无内无外故曰大性一法之位遍留
方得成者具是名小性所謂一柱尽法界際但
是柱者名為大性此一柱中緣狀无等諸位現
者名為小性也如意仙並曰覆復故者如大龍王
有大宝王若无此宝一切眾生无所衣食故五
如意佛恩亦如是也

圖四

十四

穀九穀千種萬種並成就者唯此宝王之德也
自元經吉祥雲知識疏云問法門无量何以
初方便教念仏答略有三義一念仏三昧衆行
先故二依仏方能成勝行故三初高易成就以將
物故四觀通深淺能遍攝故五消滅重障為
勝緣故六双兼入法易加護又故七地菩薩覺念
仏故八三寶吉祥經初說故初此念仏海雲說
法妙住依僧為次第故九即心即仏易一境故
十為表初住緣仏後心樂供養故云略為

三門一明所念差別二會觀經文三以能念收束
今初謂十身三身為觀不同略為十種云云
種者一若作是觀他以法為身清淨如虛空
无念念者即念真如是念法身二花藏世界
海法界无差別依真而住不依國土是念性土
三十蓮花藏坐數相比等皆是念報身相四
有无尽德二難思念報內德故上經云一切威儀
中常念仏切德尽昼夜无暫斷如是業應作
五觀花藏刹无量宝嚴量周法界是念報
身六或觀仏相具三十二若然若別若進若順文

品四

十五

六千尺此等皆是念化身相七十力无畏八不
共此等皆是念化身相八餘方淨土水鳥樹林
此等皆是念化身依九前二是性後六是相相外
无性性外无相交徹真仏真土其念第九性相
无号十以性融相相隨性融令前九門合為一揆
故德德无尽相相无窮坐坐刹滿猶如帝網是
第十念重重融攝得後二門前皆真实际雖
別說義必該融云第三能念收束略有五種一
緣境正觀念仏門若真若應若依若正皆是
境故稱名属口非真念故略而不言二攝境唯

念念仙即是心是仙是心作仙諸仙正遍知海
從心想生況心仙衆生三光無別三心想便成
念仙門心即是仙心即非心仙即是心仙亦非仙
非心非仙遠難一切故无所念方為真念心
境无等念仙明双照事理存三光等事真
門之寂寂何仙何心驗事理之明明常
仙双三正入寂照双境五重重无及念心理
既死尽以理斯事事亦无及故隨一明得而
門融斯五明以為一致即是此中念念之
前十仙境合非合非散法入重重難思境也

品回

十六

念仙一門諸教攸護理致深遠世多失行故
復略叙無欺教系說云 普賢菩薩藏經第
一礼敬諸仙文三段者第一段名曰入教禮蓮
於身口而通礼故除我慢起敬之毒華
那三藏說七種礼今加為十謂教禮之如維
上下无恭敬心唱和礼高聲喧雜者為
此三非儀三恭敬礼五輪着地持咒如
无相礼深入法性始能解五部密咒
所皆運身心如雲散通礼者為真禮
但礼身之法身真文即非真礼

內若外同一實相八大悲禮隨二禮普代衆生
九慈攝禮攝前則大門必為一觀十光尽禮入帝網
境若若佛若禮重重無盡

雖云問答之間自未來仙還化自現在者以何文
知乎答經絡經第八地菩薩云自見已身當
果諸仙摩頂說法故則聖說知時可知又既
諸經云三世諸仙緣故故諸罪業滅未來諸仙
者何乎問此已成仙拜義何為自未成仙乎答拜
他仙之義非死而遠跡所以者有凡諸仙為衆生說
仙德意為欲衆生自亦得彼仙故今修行是故

品四

十七

衆生望自當因來所得之果德為欲得彼不惜
身命修行不為得他仙果故修行是故正令
吾然修行仙但吾當果已成仙非他仙也
此義不難曉也他已取仙即是自當果仙所
以者何他成仙時即傳三世仙平等果又吾當
果仙即是他今成佛所著何吾得當果佛
時則得三世仙平等果故如是轉行果更平等
平等果又別果德之義故仙法界有情見
佛中果金即生禮死無劫苦體仙故若能拜
自仙者即得不死無劫苦體仙故

自体佛觀論云問何自性界何自体仙耶答无住自性界实相自体仙問此自体仙何觀耶揭答曰諸緣根本我一切法源心語言大要宗真実善知識問此義云何答一切法源心是自体仙大要宗且是自体因直実善知識是自体滿果具三義故我也此即自体仙也問此公果有修不修耶答不簡修不修不擇情非情三世间不動故問此仙化度衆生耶答大虛之内諸法无不入大虛是故如虚空化虚空是名自体仙化也一本云自体仙内无不自体仙者問不知云何語言答是名自体仙化耳

三四

十八

如汝不知語言此言甚大也問此言云何答如緣起際言也問何緣起際耶答我心是動大虛不動難動不動為緣起際也問約緣起際其法常然初修之人何遊其心耶答約法論難修不修也誠明初起初起我心及我身令相語言也謂將心而尋身將身而尋心心遍於身身遍於衆名為語言也問相遍故更无所語何曰語言耶答必言時言以外无所語身言時言以外无所語是故无言言无聞聞也問此但我心我身何云初法須耶答求我心邊際及法界際我身四大亦復

如是問若如是者唯我身心何之真實善知識
耶答法界諸法无我身心皆順名爲善知
識也問若尔則无迷悟別何名仙耶答有二故
衆生无二故即自体仙如是觀者爲正觀也大
法界緣起者諸緣根本我仙宝一切法源心體宝
語言大要宗法宝真實善知識此大法界緣
起義心得人雖往六道四生決定不疑畏以此自
体三宝謂身業仙宝口業法宝意業僧宝仙
者謂緣合成故法者一切法湧出故僧者一切法
中无障碍故此仙住人三業加不沙婆看身業五

偈四

十力

條口業七條意業九條如是三加不沙婆看切
處此仙住人不久窮實法界法見也復見見
处处三種世間具得也故三種世間无不是也
具縛有情至隨義消息大記云具縛有情未
斷煩惱未成福智以何義故舊來成仙耶者起此
問意若約十仙則法界諸法无非是仙然此今日
我等二盲冥凡夫何能即是十仙耶如是難也答
意則超情之法反情即是若反情見法界因明
一切衆生煩惱斷尽福智成竟豈非仙耶如是答也
凡如是問若如是者寄彼三業斷障成仙之義欲

現一乘舊來成佛也問為是本來斷煩惱耶為
知本來煩惱不動耶答知本來斷耳以覺見者不
見惡夢人所見五尺鬼故問然則違於所引經中
煩惱法中不見一法滅之義耶答去來元豈何見滅
真記云非初非中後者今三刹那求所斷障如初
刹那拳智求障元非智体不可得斷中後亦不
故也前中後取故者不斷而斷故也如虛空如是
斷者若寄可位則虛空者元物義故元能所斷
為如虛空斷也約一乘則虛空者元側義故智
兩障体元无側也以是例義為如虛空如是斷耳

圖四

二十

法記云猶如覺見惡夢瞋恚不同者如有二人共在一
床一人初初不眠故三時求夢初時不得而後亦亦
其人則竟夜眠故三時恒夢如是約一乘斷障
成仙則全他為自而實覺故初初不眠全言為佛而
恒夢故常帶常不信是故三乘斷障者不覺斷者
未斷之處一乘及斷者斷之及三乘之佛不覺斷者
自相續外眾生之障一乘之佛及斷之及是皆所斷
眾生海之障也一切眾生不覺斷者斷之障可即
是諸仙不覺斷障也此等道理諸法要相不增
不減者生仙既共一法性亦如五類眾生元所分別

雖云諸仙无所添除故也理理相即者多者前三句
即門位一句中門也問理理相即者一空並即答不
並也問若今不相即耶答相即故不並也

大記云十佛普賢具法界宅者即上法性家及法界
陀羅尼家等正約外化而通內訂也其餘諸頓至
伴相成等者逆則五數與衆轉順則十度正行等也
以此爲首通取一切究竟之法故云惟例相攝隨義消息
欲觀緣起至逗留全別大記云若欲觀緣起乃
至數十錢者開宗云數十錢治執者看病之第
一藥成无是德之曰取勝門也解云若得休達此

圖四

二十一

數錢之法者於諸境界日用之中隨所聞見不
取不着二毛孔一空中心見一切仙聞一切法起心動念
舉足下足凡所施爲无非究竟菩提之仙事故云
治病之第一藥成德之曰取勝門也

古記云雲華尊者言曰有一樓觀內在一衆外嚴
三乘此中有四名曰真門向善樓觀而諸衆生
妄想纏縛以障此門由如是故不見一乘殊空
性嚴是故天親菩薩以六相論之示開諸門而
大空人未解六相故以其所習老愚云直覺持
之法而說示也此東土人又不解其來以雲華

持持之法是故雲華尊者以其所謂數錢之法而指示也問此意雲章又數錢之喻於聖教中有耶无耶答有之也謂雲章之喻地品中說之數法之喻第四會精進林蓋隆頌曰比如算數法增一至无量數法无体性智惠故无別問此錢之中何是遍計何是因緣耶答如是十錢第一第二乃至第十皆有自性故取一則无二取二則无三等者是遍計錢也因緣者此一錢位具中即故若无餘九即此一錢亦不得成是故此一錢即是无尽之一也 問以此十錢之

喻初道童蒙方便之何答和尚告童蒙曰汝先堅立列十錢其人應命堅立列和尚曰此十錢為是自性十耶為是緣起无性十耶其人白云此錢实是自性十也和尚曰若大作是說汝十乃是緣成十故一具十耳然其迷人未會此意和尚告曰若此十錢悉是自性十箇錢者汝當數之迷人應命數其錢云二乃至十也今時和尚去却第一錢問有幾耶曰云只有九耳和尚曰汝可更數其人數云二乃至九和尚曰汝前既云此十定是自性之十何故汝今以前第一為

第一乃至前十為九耶白云由和尚去却一錢故
余於是和尚還置一錢尚有幾何答有十也
和尚曰汝應復數彼人承命復數之云三乃至
十白云和尚去却一錢時以第二為第一等和尚
還置一錢亦得復以第一為第二等然則非自
性上應是由一有十由十有一是故二緣起无性耳
法融云二者向上來者一云此門初錢但有去无来
来義第一錢中但有来无去来義无去来云及此也謂
初錢有力将十錢來故云來第十錢有力将十錢去
故云去也今數者問本一而本數何別答位不授

品四

二十三

時呼一則十皆應云吾亦一吾亦一故授第一乃至第
十等位時以第一之一本是一故授第一位故云本數
一也又以數十之初故云本一也

大記云二者一乃至即是本數者問何知初一受本
法名耶答佛自訂法雖二詮而不守自性隨緣成
時若呼一則全法界是一也既授位云二也乃至十
也故云初一得受稱本法名也問既稱列十錢隨我
所舉為初而數數十皆本數耶答既隨所舉為
初而數方為本數由隨所舉次第受二三等名故
是法數也問若此和尚以一為本則經中如數法十皆

衆悉是本數之文如何通耶答是一之十故舉耳
是故一之十故十皆是一故云皆悉是本數也問若介
應是十皆本數何不介耶答授其位時既云三三三
故唯初一是本數也然而其十是一之十故皆是本數也
法融云即生不生等者即生者无明因緣行果生
故即生也生縛說者不生也不生者无明滅故滅
則不生也滅縛說者生也不住義者且約一空不住
於自位尽於法界約約皆然故也中道義者隨拳
无側故也

大記云不自在者自己空義也即生不生不生者

品四

二十四

含有二意一生不生者无生仙法之訂人力也不生者
緣起分也二就緣起分不生者緣起觀无力无生故
生者因緣觀有力有生故龍樹云因緣所生法等
者有二教一之初三句同教後一句別教也二云即是空
者緣起觀是假名者因緣觀中道義者性起觀也
法融云无分別者此十錢中每一錢隨拳无側不
可標指故也不守自性者二不守性三四及十亦不守
自成一之体故云隨緣故云不住也以一事中一多者因有
十故若取其二則三乃至十皆不成故呼一之時十皆
許吾亦一吾亦一也以二之多故云并一多故即尽也

以異事并一多等者呼二之時十皆口許我是等
故去以異事并一多故不尽也謂以二尽十以三尽方
至以十尽十皆初錢之不尽德也問以三事并二多
者是第二錢之尽也此第二之不尽何耶答以事
并多以三事并三多等皆是第二之不尽也問藏
師所云一中十故尽之二而十中一故不尽之二何別答同
也問若余何故十中一則不尽耶答一中具十故去中
十故尽也具十之一但為第一之二而尽十不為第一第
三乃至第十而尽十故去十中一故不尽也謂一中十之者
具三具三乃至具十之一也十中之一者不能為二揭

問四

二十五

十不能為三揭十乃至不能為十揭十之一也

大記去問以一事并一多者通十錢耶答余也謂約錢
體故又隨位云以二事并二之多等亦得餘門例余
謂約錢位故此中約錢休去也此中以異事等者余
遍計人習因緣故約列位之难垢等異事若余因
緣人習緣起則以一具十故約其歡喜所具十中难
垢等為異事耳不約列位之难垢等也故下文聲中
約一門并尽不尽是故約初義則不能尽故不尽也
約後義則以死尽故不尽也問何知以異事者但是
歡喜所具难垢等耳非列位之难垢耶答歡師

去為但揭自一門无尽即為亦揭餘異門无尽耶
答或俱揭或但揭自一門无尽何以故若无自一
門无尽餘一切門中无尽皆悉不成是故初門同
体即揭同異二門中无尽无尽窮其因極法界无
不得尽此古德云餘異門者上主一門中既有十然
此十復自相即入重重成无尽也是故約自所揭為
餘異門故知非是列位之难垢也

法記云又一事中義不相是即是多等者有云此
是此中尽不尽義也然重叙初尽句中一多之義耳
四句護過等者問若執為一有何過耶答斷

圖四

二十六

常過也謂有十方有一无十謂一是斷也无十而執
一故是常也去非者問一耶答不也一即十故問十耶答
不也十即一故亦一耶不也難相違故非一非十耶不
也難戲論故現德者一耶是也十即一故十耶是也
即十故亦一耶是也双存无碍故非一非十耶是也
絕待难相故異事亦准同者如第一錢論尽不尽
及以四句護過等第二錢等亦尔准知也須者緣
成義者或処去緣者須義須者无他義或処之須
者緣義緣者无他義也二者向上去二者同下來者
唯初一錢缘体為二乃至為十故去向去耳非約將

去去也從十向一舉倅而來故去來耳非約將來
去來也謂此即門是形集門故約其自体去來之
義去去來耳前中門是相順義故約將來將去
之義去來去也自位不動而恒來去者問前中門則
是力門故可去不動此即門者是倅門故位動門也
何去自位不動耶答雖云二即二即三乃至一即十而不
捨一名至第十錢故云自位不動而來去也

大記云來去者隨緣義即是因緣義不動者自本
義即是緣起義者藏師云去來不動即一物整
各現一義故亦平許也平等不起故名緣起故云向本

品四

二十七

義即是緣起義也

法融記云因緣相望等者因緣錢者二相次具有力
能生之全力而成十錢緣起錢者次具死力死生之空力
而有十錢若不資具死力死生之空力則不立故緣散
即无緣集即有性起錢者自性空故緣集緣散不增減也
大記云且依通計事錢現示依他因緣緣起錢也亦可
依指示緣生等者初即則依通計錢現示因緣緣
起錢故不以錢為喻也謂如三性次第依通計事現
依他法約依他法現因緣緣起等也後即立意則以
錢為證也一之初後法從法現深如文可知亦可依

下所以明此數法者欲解迷思故重叙云直指示緣生之法无有自性故名相故終不可得是故且依執遍計物迷緣起法者之所解十錢以現數法而上所明難相之法逗留全別謂且此世俗所知數錢之法尚能如是其甚深玄妙况彼聖智所訂難言絕相之法乎如是現也但依字在前故文相稍似隱耳逗留者事由也

南岳觀公記云錢有七重謂遍計依他因緣緣起性起无住空相也一遍計錢有二凡夫二乘所見也凡夫但見此錢方圓之相不見四大四生之所合

局四

二十八

成亦但見一非二非三等等无別相終不見錢无自性二乘漸見假集空相此亦猶為一遍計錢耳三乘雖見四相而未得解法空理故此上並名遍計錢也三乘之人方解此錢依他因緣而起起時无生故名依他而未解因緣親疎无二就一乘中明此因緣无親疎故名因緣錢然從前病治其病故名因緣耳三乘分說无親疎義然今直明一乘親疎无二之義然猶此門但明緣起現前有力生果義耳次現緣起无性空等義故名緣起錢是故經云平等不起故名緣起次明无工

有不二浪為一體自体空義故名性起觀此等多約十二緣生十番觀立是故或云順三乘義問於上三門有何勝處復說无住实相等耶答更亦有勝謂論无住時語空即是不加有語語有亦余語其二尺即滿足法不加餘語扱扱即足性性並因不改本位以今滿不轉前名而使因不布後而令實見不崇卑而今高故古人之无住者不墮之異名也实相者初入无名真如之門終消緣起究竟見之際解終入行行成入訂也

菩薩一念至無等辯才大記云初發心菩薩一

品四

二十九

念功德乃至約一門等者初門同体也无量无邊諸地功德乃至約異門者第二門以去同体也初發心時乃至約行体者是異体門也然雖有是義今叙之義无問同異体約一門現无等等者是第一錢現无尽也无問同異体約異門說者是第二錢以去義如一錢即十約行体說故者上來雖明四現无尽又云約異門說也而不明其所具之无尽重重故今指一門及異門內所具故云如一錢即十故也約行体說者一云以初發心即万行体故又信滿成似足行佛故也阿耶兒子年月皆同者一念即九世故與年

非九世即一念故父歲非多故古詩之二歲女姪五十
十歲產得五十歲大丈夫也謂初後心慧產得五十
位即成妙覺位也一者无分別義者諸法体一故同者
不仁義者此不自在故同於彼彼不自在故同於此也
同知並頭者不相知義者舉頭則頭外无是舉是示
余无可對故即不相知也无有作者无作用義无有
成者无体性義无有知者体用俱无義此是緣起
觀由无体用方成空果故也法性寂者訂分也隨羅
尼藏者緣起分也謂无住別教門中約法道理明
六相者是入訂分家之要門也同教門中說方便六

相者是開无住別教藏之好鑰匙也問入家之要
門開藏之鑰匙則六相以外別有所入所開等耶答
云所入乃是訂分六相正是緣起分故別也云六相
即是法性寂及隨羅尼藏故更无所入所開也然
云六相方便者是約法体巧相集成方便也无尋辯
才体非三乘分齊者雖是无住別教而以六相方便
為言說故也謂別教中雖義即是言言即是
義而言義不雜也

同時具足至如華嚴經大記之同時具足相應
者有多義叙或依大疏同異因備中謂前九門總

合為一大緣起法今多種義門同時具足之文而云唯
慈非別也或依綱目謂此一出揭上十對同時具足之亦
揭後之九門云義之文而云初節別同時義後節
慈同時義也今云二義皆然不可局執言同時者
有云海戶圓明之時也有云於世染分十二時中隨何
云耳又此二說亦皆有理言於中有十門所謂人法
理事等者依並目法音章唯京五對十法不同大疏
等十對二法也但開合耳義无加減也言十門者何故
十法而云門耶謂以智之所入義同故耳言相應无有
前後者一云時法相應也一云普法中要二法不相

品四

三十一

知義也因陀羅網境界者如帝敍殿五色珠網云
相瀉影重重无極緣起法法法亦相揭所揭復為
能揭重重相揭无尽无尽故向內尋心入入猶外向
外尋邊出出猶內也故古人云比如王宮有多重門
從外入內之時謂入此門即為內也而其門內復有異
門故前所入還具外也又謂入此即為內也而其門內又
有異門故前所入還具外也如是重重故入入猶外也
從內出外之時謂出此門即是外也而其門外又有
異門故前所出還具內也如是重重故出出猶內
言境界者問餘門云豈非訂智境界何故此門偏

得此言耶答地論云帝網差別者真實義相真實義相訂者境界故從此論文立此門名耳非謂餘門非知境界也此中具前十門者為是一種十普法耶為是隨門各別立耶答二義皆得謂門門皆云具前十故一種亦得然而隨門不雜乃至百門千門各有所具故各別亦得從喻則異者約法應云從重重无尽異耳問何故初明无此簡辭答既是初門餘不濫故若對後之諸門簡者可云從无前後異耳餘可准知者前門十法並具足具足故准此應云人法因陀羅乃至因果因陀

昌回四

三十二

羅等餘門例今是故第十門亦有此言也秘密隱現俱成者有文云於一微坐入正受一毛端頭三昧起如是自在彼隱此現正受起定同時秘密成矣有文云隱則秘密現則現著者名為秘密密隱現俱成門也初意云隱而現一時俱成故秘密也後意云秘密隱而現俱成也從緣異者且是機緣也故十玄章云隨緣所見故有增減也又云所須緣也謂十普法中須入則入現餘隱須餘亦如是故也微細相容安立者微細目能含容相容目所含安立通能所也或及此云微細則所含相容則能含安則

能安立則所立也下多相容門具二客多客一
等二義此微細門約一客多之義故古人云如瑠璃
瓶成皿多木子也又云微細者難知之義謂坐不轉
大而能容刹刹不轉小而能入坐如是道理其深
難知故也相容者一能容多故又二法皆示如是故
也安立者一多不壞故也又云若是神通變化所作
非謂安立直是緣起實德法亦相容故云安立也從
相異者此就相說謂小相大相多相等也十世隔
法異成者問應云九世隔法何故并取惣一念云隔
法耶答以惣別時隔惣別法亦无難也從世界異者

品四

三十三

二世中各具十法此是世門所具故也諸藏純雜具
德者依十无尽藏品立也從門異者一行長修則
云純門万行齊修則云雜門也一多相容不同者古
人云微細相容一多相容二門何別耶相容雖同而義
別也謂何者相容故有一多相容門相容之見如何
故有微細相容門也從理異者非謂真如之理是
因果道理也謂因能具果一能具多等故也諸
法相即自在者因緣當伴即因即果能成因外
无別所成果法也從用異者德用自在故也謂舉
法相即之用也亦可依性者无住法性也問餘門何

不依无住法性耶答雖皆依性非无遠近之殊謂
中門者但約力用而論此中明无住本性所成之法當
体即空全体相即而性切近故也唯心迴轉善成
者上稱林心及十種性起心等也從心異者唯心迴
轉而不動故也托事現法生解者所托事相正即
所現无尽法体非是托此别有所表也從智異者
者約生解云也

花嚴略策云十表无尽二造玄隨舉一法即具
十謂同時具足相應門如海一滴具百川味二廣
便自在无碍門如徑尺鏡見千里影三多相容

品四

三十四

不同門一室无灯光光涉入四諸法相即自在門如金
金色二不相雜五秘密隱現俱成門澄空片月晦
明相映六微細相容安立門如瑠璃瓶盛血多亦不
七因陀羅網境界門兩鏡互照傳輝相瀉逆
出无窮八托事現法生解門立像取立臂觸
目皆道九十世隔法異成門一之遍安翱翔百
年十主伴圓明具德門北辰居所眾星拱之
圓通首座記云且約吾身論十對十門者一吾
五尺身表今生解為教即其所詮為義二吾
五尺身即同法性為理經云眾生即法身法身

即衆生故五体四大麻止然美別為事三吾五尺身從頭至足空寂无尋為所觀境如是觀者是吾心智為能觀智四吾之所造善惡无記等行為行由此行故得凡夫位等為位五吾所造業為因由此業故所感之報為果六吾五尺身八万四千虫所依处故又諸仙遍吾毛孔說法又經云衆生形世界故為依而是有情故為正七吾本覺性本來常住不过不動為体宛然現現為用八吾五尺身為人以緣起法之所攝故為法九吾所造作不善之法进

品四

三十五

於真故為进所造相似善行為順十吾當果仙内熏我身无暫捨須我若作善助令增長我若作惡依獸令脱為應是我迷妄所得故為感如是吾五尺身本自滿足若因若分即具教等十對為同時具足相應門不動五尺周遍十方三際為廣使自在无碍門等是故行者若修此觀不動凡身即是自体毗盧盡无尽法海慈相普賢即是内訂國土亦是莊嚴世界亦可謂之大方廣仙花嚴經也

金剛經行願品抄中剝皮為紙剝血為

黑折骨為筆書寫經典等文之三約觀智
叔謂觀察此身若皮若骨都无定實舉体
全空无我我所雖財目觀似有身相其猶聚
沫泡焰芭蕉既无自体元同法界如是推窮
三諦具足成空假中微妙三觀詮於此義生
得此解契合心機即是寫經以經是詮表
生解義故若不觀察心迷取相即无經也此
亦當此義花嚴學人胡不勉旃

南岳觀公記云問十門甚深難可得見請且
施設門相答有十種緣起道理謂一同時具

品四

三十六

足者法界相應道理二因陀羅網者法界无
尽道理三秘密隱現者法界相成道理四微
細相容者法界齊現道理五十世隔法者法
界流轉道理六諸處純雜者法界具德
道理七多相容者法界因果道理八諸法相
即者法界徧用道理九唯心迴轉者法界集起
道理十持事現法者法界現前道理深思之其
問下云緣起觀法如何可成若隨十門而平觀
應心曠蕩不成一觀何以故隨十門別齊其故
若捨十門觀行局促不應无尽即同于無答

此義實難然有二義生解成行若約生解具說
十門不介不得生无尽之解故也若約成行具說
十門謂緣起一言諸法无二即現了手何須多
門然言二不違多言多不違一故經云若見緣
起法即見盧舍那此之謂也若成一緣起觀則
十門相應也問其性海果分不論因隨羅等志
智路絕唯觀性海是矣何須成十門觀耶答
但觀性海其觀有偏彼三乘苦薩尚照
二諦俱遊空有名為无住况半一乘不起則
起則難始終故起与不起合為一際方為无

品四

三十七

住緣起中道觀也同一乘行者至於何位有
十門先尋用耶答至解行位方有大用若見
聞生緣成金剛種子又見聞中即起无導大用
問廣使門中四句六句云何見耶答或廣无際
或介限塵然或廣使俱存或廣使俱泯或具
前四是解境故或絕前五足行境故此中前三
句是緣起現前義次一句是緣起无生義問何
故具前四句具解境耶答起解之人以別知
諸法並有別性相方起正解若不別知即滯邪
見是故前二句是普別相對後二句是性相相

對故流轉章云問門无念便是何須如上廣
分別耶答若不如前深思彼義則見不伏生
若不別知解行別者即妄以解為行情謂不
破設然无知但強伏心而作諸觀並謂中作非
是真行究竟見增惡見入於魔鬼網不能成益
故經云百千億年僧无惠修靜慮設於百千
劫无得涅槃聰敏智惠人能聽法說法歟
念須更項能速至涅槃問何故或絕前五
是行境耶答唯是慈觀法是一身故无五句
義別也是故雲華云莫須多道只言故

偈四

三六

又經云於諸法中不生二解問慈觀法是一身
不作廣等四句者不為廣使揭耶答雖具
觀而是无住故隨須无等如雲華所云无分
別不住故能成眾事問解中四句豈非无分
別耶又行境中雖是一觀不防四句者解行美
別云何可見答二並各通然有偏增謂欲成
解則以之多義其解不偏若欲成行便是多之
一觀其行不乱問何故但以俱絕為行耶應云
普賢行中具足諸句无等用耶答雲華云
真俗二諦非分別知但對情見故分二相唯越

情見逆順相應以此故知絕其五者唯是今越情見耳問絕前五句成其一觀者何耶荅若言廣不須餘語言使亦尔然越情見廣使相應也又故人云行步是解不行步是行此言有在也林德云有難別愁相是諸法究竟之体也以絕廣等四句方為廣等究竟故知都絕別相諸緣正是究竟愁相也又有云解者是進修者解也境者廣使等法也初修之人以緣起分无寻之法為所解故行者是緣起分普賢具之行境是十佛性海謂緣起分行

品四

三十九

人以彼性海為行境故如古人言一乘行者唯修國土海正在茲乎

大記云如花嚴經者古人云大經題名中大方則器界廣佛則仙界花則是因上從等覺下至六趣即是生界嚴則此三緣起互相融即因明自在經則於前境界以六相觀智是解是行母具持不失故也若觀智有間不得相續母具持則非經矣楚則七字題名別則无尽品會同則品會異則品會各異成則緣起集成壞則品會各住花嚴錦冠鈔云第一教經題目云云大等七字略

以七門分別云第四展演先窮者從微至著略有八重廣則十重初於最清淨法界獨分理智二門即菩提涅槃之異二於理開体相用為大方廣於智開因果為仙花嚴嚴通因果故連合成詮乃名為經即題中七字上三展法下皆展處三展七字以成初會初會慈故彼有十海智十海之中有体相用即大方廣十智之中有因有果即仙花嚴詮釋於此即名為經餘皆例此四展初會以成後八會八會之中有四重因果其所觀所訂即大方廣能觀能訂皆仙花嚴

五展遍於法界同類剎中皆有九會六遍同類剎坐七遍法界異類剎中八遍法界異類剎坐若同若異各兼主伴即成十重或以遍虛空坐六道帝網剎土以為十重斯則法界之內先有一坐一剎不說此經也故大經云毗盧遮那佛周法界一切國土中恒轉无上輪又如於此處見仙坐二切坐中亦復然仙身无去亦无來所有國音明見第五卷揭相尽者謂異類剎坐所說不殊異類剎中所說異類剎中所說不殊同類剎坐所說同類剎坐所說不殊同類剎中所說同類剎中所說不殊普光八會所說八

會所說不殊初會所說初會所說不出題中文字
題中文字不出理智理智不出清淨法界以此清淨
法界之名亦是妄立倅不可得斯則泯跡絕跡言
思所不及也故大經云法性本空寂无取亦无見
性空即是仙不可得思量又云若实若不实
若去若不去世間出世間但有假言說第六展卷
无寻云展卷一時无有障寻廣即是略略即是廣
皆无障寻故第七揭收觀心者上來約教詮義有
是多門若不揭收心則於我何預今則今知有行發
意修行所言大者即是心倅心倅无邊故名爲大

面四

四十一

方是心相心具德相之法故名爲方廣是心用心有
稱倅之用故名爲廣仙是心果心解脫处名之爲
佛花是心因心所行行喻之以花嚴是心之巧用心能
善巧嚴飾目之爲嚴經是心教心起名言詮現茲
故名爲經斯則大等文字並不难然心之二字非倅非用
非因非果非義非教非非切能爲一切何故以一法界心
是絕待法故問所言觀行者行相何答三對事事无
碍法界即成事事无碍觀故相即相入廣使隱現互
伴交參重重无尽等亦以法本如此依法而觀故名
爲觀依觀起行行亦如之

四大常轉法輪觀三欲得此經意含有三證一說
大方廣佛等七字二教三九品大意三現道理
依觀廣教初說題目者大方廣者所觀之境仙
花品嚴者能觀之心經者通於境智所謂入者四
大方者四大之塵廣者二空相法界虛空界九
世十世中无所不周仙者解此理心花者此清淨
湛然離染穢者離染心中具進煩惱經者能
所无三教品大意說有差別然者三毒即三智
二智中具十德故是為三十二智中具三智具
見聞解行訂具三智問故是為九品別者三

品四

四十二

三現道理依觀廣教者先觀心相解此經意云
何離心相一念无生正念觀心而空相理相應時
難諸心相今時具得三種利益一者起過三種
道所為作事二者獲得十種利三者自身心
中具見諸法如執明鏡自見面像十種利益者
一者自身心中具覺定慧一切法如經云制心
不轉繫心在一如能開智而隨守一不致精神
散万靈扶衛初學不思識三昧繫心一線若久
習者觀心成就更无相續定俱如相即
故是名不思議定三智有五種一切經三

心經三自伴經四无住經五實相經謂於法界以心序序諸緣体一切諸緣无不序之故一切經也此一切經唯心量故心經也心之諸法有体故自体經也自体无我於一切中无着故无住經也此无住經退然无相故實相經也初文字經次則義經次則觀經次則定經後一法經也心輪欽云始成正覺佛入海序三昧所訂法門略有六重經一者难内外經二者向内經三者向外經四者内外相應經五者内中略說經六者為機將說經所謂前三經是果分自利故果分別

教後三經是因分自利故因分別教

因通首座記云花嚴經首如是我聞四字教有三義對此則下始成正覺亦有三義也第一难言名寂之処謂絕相不可目法性玄微超出意外之処也不可目之法性者法界法之名位不動処也若今我五尺身者唯五尺是耳此五尺上不許更目他名法者故云不可目之法性也此五尺名正即法体而謂此名是法上所立如是計者有所不及処故云超出竟又云絕相也問唯五尺是耳者緣起之際示

可許此義何云性海耶答於此五尺名之緣中
立五尺法有緣起因分也此名以外更无法可
立者性海果分也是故藏師云緣无別緣依
尽緣是故无別緣起即是甚深土海又相和尚
云言說在訂而本不異也然則教分之中言是
能詮詮所詮義今此之中言即訂依故无能
所詮之異也問吾五尺上不可更許佛之兩法名
目之義以何為訂而得知耶答如是所發我言
為訂然不見兼訂者光明覺品云多中无性
亦无有多至相引此為即門之訂也然而所言

品四

四十四

者只是多耳多中更无成一之性所言二者只是一
耳一中更无成多之性是故唯吾五尺是耳此上
不得仙法名目也以此義教此文者如者如也即是
法本如者如均也是故正即是我聞也此意者唯
我聞耳我聞以上更不加餘語也既約我論故但
我耳上不更加仙兩菩薩名位等也聞者局於我
也聞既絕名難相何故舉五尺名耶答此訂分
中五尺之名即突法依此名以外更无法依故也緣
起分中名之兩義二位不同故令相即今此訂分
之中即不如是第二難修難訂因極至全道也不

簡處之內人隨約是仙不別主之內器觸事如是
是故光明覺品云國土及衆生一異不可得如是善
觀察名知仙法義處人不簡主器不分器而衆生
本非異也以一仙体故又亦非一以各各不動自名位
故由是得知雖三世间是一仙体而非斷三方為一也雖
一仙体即三世间而非分以作三也然則三世间之名集
動是即仙也以此義叙此文者如者我兩聞為一之時
即是仙也約此三二重之義言之則如是我聞四等
正即究竟見法体故无以此為首科簡下文所目之
義也第三正覺智日出於道樹謂約仙論仙則

品四

四十五

法界諸法无非是仙也然而隨衆生緣示有成仙
示有說法故於道樹始成正覺約此義叙者處
八會之法是仙所說而結集人言如是我聞也是
故章主依此義云料簡下文所目之義也就三言
第一仙所訂第二仙能訂也具此三仙是海印定而
此定俱能訂之智名為大空此大虛空隨機所演
成種種名也所成之法坐等難窮要略而言不
出十種也三乘所明三科百法從異熟識之所生
故不論主伴相成之義今此十法本於訂智大虛
空中全全所目故云主伴成宗也又三仙中初二佛

則始成正覺之訂分也第三仙則始成正覺之教分也就訂分中初義則所訂也第二義則能訂因智也教分者即此因智而緣相應之義也問若以初教見者如是即我聞也始成正覺則如何叔耶答並以此例叔也謂一時者亦即滿足法性更无所加處亦尔也始成正覺者亦非古迷今覺應稱法界竟見三世際即是滿足究竟法性乃至六十卷經末眾生心微坐等得亦如是也若以第二教見者如者是我所聞滿一之時即是仙也我是能聞聞是所聞能聞之我所聞法三

圖四

四十六

而不一唯是一体者即是如仙体也知者言提壩是仙体也約因現而見也始成正覺者第三仙也以此義等叔一部始終方為妙也

古記云大經略有十重解叔謂第一璣經三賢十地三乘此經所并三賢一地一乘若約此義叔此經文則如是我聞一時仙始成正覺於第一寂滅場中說花藏世界第二普光堂中說十信乃至第八舍衛國中說入法界第三就此經中仁有次第者三乘六相因融者一乘約此義叔如是我聞乃至寂滅場中說花藏世界第一寂滅場內普日光

堂中說十信乃至第八寂滅場內舍衛國中說
入法界第三前二是表相故三乘內則一乘約此
義叙則如是我聞乃至第一舍衛國中說花藏
世界第二普光堂中說十信第三他化天宮說在
第四兜率天宮說十行乃至第八寂滅場中說入
法界此義者是普賢三十二位即位脫位故无勝
劣如明難記所明第四前之內表並是三乘普
賢无尽法數現者是一乘也約此義叙如是我
聞乃至第八寂滅場中說花藏世界第三寂滅場說十
信乃至第八寂滅場說入法界第五前並紙墨

品四

四十六

所載故是三乘无文字之虛空是一乘也第六
无文字之虛空是三乘有文字之虛空是一乘
也第七前並教分是普賢因門故是三乘仙外
向是一乘也第八仙外向是三乘仙內向是一乘也
第九仙內向是三乘難向背是一乘也第十難向背
是三乘法性是一乘也此是梵仵德所傳潤德
所受也梵仵德立普賢應德在世達數講起
信論時云若不得知化嚴經中十重解叙者終
不能得化嚴文義又若不知起信論中十重解
叙則亦不能得此論文義也

賢首大師花嚴三昧觀門中問云衆生修行爲
要受持聖教耶爲須捨教耶答有十類一者
自有衆生无識懸捨聖言師目愚必復隨邪友
違教修行巧偽誑惑此爲惡人也二有衆生亦昔
聖教以質直心謂爲世要勤苦修行竟无所
益此二人俱捨聖教不依義理三者唯誦聖言
不解義意依傍聖教求名求利違自所誦亦
爲惡人四者唯返文句不知義理但以直心讀誦
雖无巧偽亦无所益此上二人俱不捨教不得義理
此上四門皆不可依五者讀誦聖教分知解行多

圖四

聖人

讀文句少有修行六者廣尋聖教徧知解行漸
略聖言取意思專修七者受持得意唯在修行
不復尋言八者尋教得旨知一切法无不稱性是
故於教亦不持捨即此言教稱性約教修行九者
常持稱性之言不捨不看恒觀絕言之理不弄不
滯此上五門猶未究竟十尋教得實理理教无尋
常觀理而不尋持教常持教而不尋觀空此
則教理俱融合爲一觀方名究竟此上十門前四
全不可依以五從淺轉深隨根悟入豈重凡成聖
之方便猶未究竟三見唯第十門方爲究竟也又

賢首大師明受持大乘經須知五法一明其文至
謂善知分段起尽前後相續次第連合詮義
因滿先增先減二解其事亦五謂說經義
衆請儀及知因音所說三達其義亦五謂略標
綱要廣教除疑譬喻解引事訂成華益
勸學四得其意亦五今後大心觀真理伏煩惱
慈悲救物勤修万行五修其行自有五種一於
聞法行在身心未曾暫息二歷前四門次起勝
心於前文教起難遭想於前事相起尊重心嘆
佛難逢傷已薄祐於前義理起愛樂心於前

品四

四十九

意言悲喜交集三受持正法謂於文教縛寫
流通品及金事相表佛法會撮略義趣曲示行
四自行增長為親善友繫念思惟五成先導行
謂得旨忘詮故不可守忘詮由教故不可捨是故於
教生先守先捨行今此雖開為十法行但是衆緣資
成正助相兼起口受持修習全依此者可謂因勤修不
退皆訂滿果自教至唐古今有依法修學之通感
靈瑞其類殊敏亦具如花嚴傳及寶華靈記所說

祖堂集序

泉州招慶寺主簿修禪師彙述

夫諸聖興來曲收迷子家上根器悟密旨於鐸
欽未兆之前中下品派省玄樞於機句已施之
後根有利鈍法無淺深矧乎聖人雖利生而匪
生聖人雖興化而寧化苟或談所斯在焉為利
濟之方然遺半偈一言盡不得已而已言教甚
布於寰海條貫未位於師承常慮水涸易生焉
馬難辨今則招慶有辭藉二禪德袖出近編古
今諸方法要集為一卷目之祖堂集可謂珠玉
聯環卷舒浩瀚既得奉味但覺持清仍命余為
序堅讓不獲遂接毫直當竊同道高仁勿以讓
請乃錄之

已上序文并祖堂集一卷先行此上尔後十卷
齊到謹依具本爰欲新開印版廣施流傳分為
二十卷以此先寫七佛次腰天竺二十七祖并
諸宸旦六代代有傍正祖位次第並以錄上隨
其血脉初後聯綿侶穠之儀有孫有姪也其纂
成所以群英散說周覽於眼前諸聖異言獲瞻
於卷內今以沙門釋曇所真中華集者永祛惜
法之痕此界微曹願教和禪之美深漸洞徹乞
恕憊死一一上名次第如後

第一毗婆尸佛 第二尸棄佛 第三毗舍浮佛
第四拘留孫佛 第五拘那含佛 第六迦葉佛

第一大迦葉祖

禪傳金剛經家見
在論是山今地無持

此衣待弥勒出世
付此不傳者為信也

第二阿難禪

第三商那和修

第四優婆塞多

第五提多迦

第六祇遮迦

第七婆須密

第八佛陀難提

第九伏陀密多

第十脇祖師

第十一富那夜奢

第十二馬鳴尊者

第十三迦毗羅祖師

第十四龍樹祖師

第十五提婆祖師

第十六羅睺羅

已上七佛并
西天二十三祖

第十七僧伽難提

第十八伽舍多

第十九鳩摩羅

第二十闍夜多

第二十一婆修盤頭

第二十二摩羅

第二十三鵝勒祖師

第二十四師子比丘

第二十五婆舍斯多

第二十六不如密多

第二十七般若多羅

第二十八初祖達摩

第二十九祖惠可

第三十祖僧珍

第三十一祖道信

第三十二祖忍

第三十三祖慧能

已上三祖并實出
代本終相傳事畢

初祖傍出

道青
慧覺

四祖下傍出慧融第一

智嚴第二慧芳第三

法持第四智感第五

慧思第六前智嚴出

馬素和尚

馬素出

道欽和尚道欽下出

烏巢和尚

已上九人
則三宗也

五祖傍出

神秀和尚

安國師道明和尚

前神秀出普寂和尚

普寂出

懷懷和尚老安下出

破寂和尚

已上八人
則此宗也

六祖下出

思和尚荷澤和尚

惠國師

峨多三藏智榮和尚

本淨和尚

已上八人
慧覺畢

思和尚下出

石頭和尚

忠國師出

已上二人
四十二代

石頭下出

天皇和尚

尸利和尚

藥山和尚

蓋春畢

大鎮和尚

已上七人
四十三代

天皇下出

龍潭和尚

丹霞下出

翠微和尚

擇辯和尚

道吾和尚

大慧下出

已上八人
四十四代

龍潭下出

德山和尚

蓋春畢

圓觀和尚

宗密律師

雲巖下出

漸源和尚

石霜和尚

已上八人
四十五代

花古下出

德山下出

教頭和尚

雲巖和尚

欽山和尚

中山和尚

嵩山和尚

疎山和尚

龍牙和尚

幽棲和尚

落浦和尚

龍龍和尚

道通和尚

石霜下出

棲公和尚

大光和尚

雲蓋和尚

九峯和尚

南嶽泰

玄泉和尚烏溪和尚霞島和尚羅山和尚 萬壽寺 雲峯寺下出

玄泉和尚長生和尚鵝湖和尚大普和尚鏡清和尚翠巖和尚

報恩和尚化度和尚鼓山和尚隆壽和尚安國和尚長慶和尚

萬壽寺 保福和尚雲門和尚齊雲和尚永福和尚福清和尚

潮山和尚惟勤和尚越山和尚曉龍和尚雲居寺下出佛日和尚

水西和尚雪山下出仲言和尚金峯和尚鹿門和尚 萬壽寺

荷玉和尚育王和尚華嚴寺下出紫陵和尚長興和尚龍牙寺下出

報慈和尚疎山下出後疎和尚九峯寺下出禾山和尚寶峯和尚

光睦和尚同安和尚妙淨和尚雲蓋寺下出後雲蓋寺 萬壽寺下出

黃龍智羅山下出龍光和尚龍迴和尚清平和尚玄妙寺下出

中塔和尚 萬壽寺 長慶寺下出仙宗和尚 萬壽寺 後招慶

報慈和尚保福寺下出龍潭和尚福先招慶山寺和尚 萬壽寺

萬壽寺 萬壽寺 萬壽寺 萬壽寺 萬壽寺 萬壽寺 萬壽寺 萬壽寺 萬壽寺 萬壽寺

六祖龍大師下出 護國寺下出馬祖寺下出馬祖寺下出

大珠和尚百丈政 杉山和尚若溪和尚石梁寺和尚紫雲寺和尚

寧源和尚百丈和尚魚祖和尚高城和尚章敬寺和尚 萬壽寺

西堂和尚鵝湖和尚伏牛和尚盤山和尚麻谷和尚無名和尚

玉泉和尚大梅和尚永泰和尚東寺和尚鄧隱峯歸宗和尚

孫州和尚大同和尚金牛和尚龜洋和尚陳禪師黑澗和尚

靈巖和尚鹿居士 萬壽寺 南泉和尚百丈寺下出

滿山和尚黃蘗和尚西林和尚古靈和尚性空和尚 萬壽寺

大慈和尚 西院和尚 西堂寺下出雲微和尚德安陳田海東稠表

海東實相 萬壽寺下出海東慈覺寺公護和尚於雲寺下出開南和尚

海東端山盤山下出普化和尚麻谷寺下出海東即庄大梅寺下出

天龍和尚五渡寺下出正原和尚歸宗寺下出笑笑和尚南泉寺下出

參和和尚白馬和尚下堂和尚海東慈覺寺 萬壽寺 趙州和尚

紫雲和尚陸良大寺 萬壽寺 萬壽寺 萬壽寺 萬壽寺 萬壽寺 萬壽寺 萬壽寺 萬壽寺 萬壽寺

吉慶和尚 萬壽寺 萬壽寺 萬壽寺 萬壽寺 萬壽寺 萬壽寺 萬壽寺 萬壽寺 萬壽寺

觀和尚陳和尚西院下出大隋和尚靈樹和尚共山和尚
開中下出道音和尚天龍下出俱脰和尚紫湖下出昧光和尚

已上十四人
四十五人也

仰山下出資福和尚 聖武皇帝海東順之皇帝侍出

米和尚臨濟下出寬壽和尚護溪和尚

已上三人
四十六也

護溪下出

後魯祖隱山和尚興平和尚米領和尚

第四十
七人也

望雲集

海東新開印版祖堂集現其本述者二百五十三頁
并載於二十卷內其知迹者不能具錄矣

祖堂集卷第一

第一毗婆尸佛姓拘樓剎利王種父字般祿母
字般頭末陀所治國名剎末提偈曰

身從無相中受生

譬如幻出諸形像

幻人心識本來空

罪福皆空無所住

第二尸棄佛姓拘樓剎利王種父字阿輪擊母
字婆羅訶越提所治國名阿樓那和提偈曰

起諸善法亦是幻

造諸惡業亦是幻

身如聚沫心如風

幻出無根無實性

第三毗舍浮佛姓拘樓剎利王種父字須波羅
提和母字耶舍越提所治國名阿耨憂摩偈曰

假借四大以為身

心本無生因境有

前境若無心亦無

罪福如幻起亦滅

第四拘留孫佛姓迦葉婆羅門種父字阿拔達
毘母字隨舍迦汗流國名輪訶利提偈曰

見身無實是見佛

了心如幻是了佛

了得身心本性空

斯人焉佛何殊別

第五拘那含牟尼佛姓迦葉婆羅門種父字耶
跋鉢多母字瞿多羅所治國名是摩越提偈曰

佛不見身知是佛

若實有知別無佛

智者能知罪性空

坦然不懼於生死

第六迦無佛姓迦葉婆羅門種父字阿拔連耶
婆母字檀明越提耶所治國名波羅私伽日

一切衆生性清淨

從今無生無可滅

即此身心是幻生

幻化之中無寧福

第七釋迦牟尼佛姓釋迦刹利王種父字闍維
檀母字摩訶摩耶所治國名迦維羅衛伽日

幻化無因亦無生

皆則自然見如是

諸法無非自化生

幻化無生無所畏

是釋迦佛者即賢劫中第四佛也三劫之中初
千佛花光佛為首下至毗舍浮佛於過去莊嚴劫
中而得成佛也中千佛者拘樓孫佛為首下至
樓至如來於現在賢劫中次第成佛也後千佛
者口光如來為首下至須彌相佛於未來星宿
劫中當得成佛也賢劫初時香水洊滿中有十
莖大蓮華三其第四裨觀見此瑞迹相謂曰今
此世界若成當有一千賢人出現於世是故此
時名為賢劫唯曰果經云釋迦如來未成佛時為
大菩薩名曰善慧亦名忍辱功行已滿位登補
震生兜率天名曰聖善亦曰護明為諸天王說
宿懷行亦於十方現身說法期運將至當下作
佛觀諸國土何者震中則知迦毗羅國家是地
之中矣故李起經云佛之威神至尊至重不生
邊地之傾斜也此地毗羅城三千日月乾坤之
中央也往古諸佛皆興於此俱舍論云剎浮洲
之中矣山海經云身毒之國軒轅氏居之廓璞
註曰則中天竺也彼土自分五天竺國中天主
國是天地之中名旣非邊中義現矣因果經云
中天大夏種姓有四謂刹利帝種婆羅門種毗

舍羅種片隨種剎利王種家為高貴初初以來
相承不絕餘之三姓非此所論恒明佛姓自分
五別又長阿含經云初初成時未有日月光明
諸天福盡下生皆化為人歡喜為食身光遠照
飛行自在無有男女尊卑親屬自然地味味如
饔饘有試嘗者遂生搏食光威通六呼嗟在地
食多貌悴食小形澤便興味貪地味則反又生
地皮因食地皮故諸惡湊集又生林蔕穀米等
眾味甘美因茲食者具男女根如是展轉便為
姻嬖遂始胎生據炭經云自然粳米朝刈暮熟
中阿含經云米長四寸人莧預取如是相熟預
取之粟後更不生長阿含經云今時眾生既見
不重生故各懷憂惱爭封田宅以為墾畔其有
自藏以來盜他田糜白是詩起無能吏者議立
一人号平等主掌善罰惡仍共供給時有一人
客質瓊偉威嚴物眾所信伏則往請之彼既
受已遂有民主名焉據炭經云眾人言議為作
長号遂之曰王以法承祖故名剎利此譯田地
主也時閻浮提天下富樂安隱地生青草如乳
雀毛八万郡國聚落相聞無有寒熱及病惱者
王以正法治世奉行十善乐相崇敬猶如父子
人壽極久不可量計後有餘王不行正法其壽
速減至十千歲如是漸減至今百年先於初初
創始為王展轉相承至菩薩身羅睺羅四嫡便
絕餘族族流今猶嗣位故下廣列轉輪眾散紹
續之相也初王王号曰大人第二珠寶王乃
至第三十三善思王如上三十三王子子相承
也亦是粟散而已次下並是轉輪聖王嫡嫡相承

至於菩薩樓炭經云真闍王有一太子名波連迦譯云大魚王也佛本行經云中天有城名曰廣多那人民繁熾其中有帝名大魚王從此王乃至大名稱王有子孫相承苗裔計有八万四千二百七十二王盡是金輪王家後有二王爲闍浮提主名茹草王草王有太子名大茹草王大茹草王無子爲王作是念言我三祖代代相承皆是金輪王之苗裔我今無嗣種姓將恐斷絕我若出家恐斷王種若不出家則斷聖種思惟是已則持國事付諸大臣王乃入山修道成五通仙名曰王仙此王仙先有夫人名善觀在宮有娠後生一子是大茹草王之苗裔也後諸大臣知是王仙太子遂則重冊灌頂紹承王位號爲遮王又云髻摩王亦曰髻摩王也王有二妃一名善賢二名妙端正妙端正者生四太子一名炬面二名金色三名象衆四名別成善賢夫人唯生一子名曰長壽端嚴可喜世間小兒唯無骨相不堪紹位善賢思惟妙端正四子炬面等輩兄弟群族我今唯此一子雖然端正不堪爲王作何方便令我此子得紹王位余時遮王駕車宮苑安慰諸妃善賢出來啓王言我種種安隱唯有一願擬從王乞願王賜我王曰從心所欲朕當與之善賢曰王不得變悔請王設誓王言若變悔者朕當破作七小善賢曰大王曰炬面等四子宜可拔出王言此四子無過云何攢出王良久思惟爲自設誓已不違願故遂判四子擯於他方時四王子自父王言我等四人不得逾餘過忽然攢我小國何也王言知汝四子

實無過矣不意橫遭如上所說此非我心善賢之意時四童子所生庶母并眷屬等聞此事已候至王所自大王言我等四子奉王擯出我願隨去王言宜依遮王有勅續告四子若欲姻娉莫婚他族宜親內姓無令種姓斷絕此四童子敬王教勅則領眷屬而北而去至舍夷林其中水土寬平無諸坂阜將諸眷屬住此林中福德盛故遂成巨國後遮王思問群臣朕昔擯出四子今在何方大臣奏曰今在香山之北雲山之南二山中間有林名曰舍夷地沃壤饒人民熾盛百姓歸之猶如郛市釐成大國冊立為王名曰拘羅城古仙迦毗羅得道之家因茲立域名也時遮王問已再三歎言我子釋迦我子釋迦因此從德立姓姓釋迦釋迦者譯言能仁也遮王三子已歿唯有別成子曰拘羅王是佛祖祖此王有太子名曰拘虛王是佛高祖此王有太子名曰瞿拘虛王是佛曾祖此王有太子名曰師子頻王是佛祖此王有四太子一名輸頭檀那則淨飯王二名輸拘虛檀那則白飯王三名途靈那則斛飯王四名阿踰都檀那則甘露飯王淨飯王有二太子一名悉達名則是佛四月八日生身長丈六二名難陀則是逆風掃地者四月九日生身長丈五尺四寸曰飯王有二太子一名調達是佛當兄四月七日生身長丈五尺四寸二名阿難是佛侍者四月十日生身長丈五尺三寸斛飯王有二太子一名釋摩男提土成金者四月十二日生身長丈四寸甘露飯王有二太子一名波投出家竟四月

十三日生身長丈四十二名跋提子八道四月
十四日生身長丈四寸佛本行經曰今時護明
菩薩在兜率天上心念欲化一切衆生遂勅全
圓天子汝善觀察諸王種族則當為吾揀一生
處全圓天子奉菩薩勅為其觀察觀衆已竟白
菩薩言有利利種姓瞿曇氏刹利帝後依瞿曇
大仙學道從師姓瞿曇氏元本以來世世為金
輪王之種族乃至遮王苗裔以來子孫相承住
彼迦毘羅城釋種之所都也其中有王名師子
頻王此王有太子名輪頭檀那王今此王者於
一切世間天人之中有大名稱堪為菩薩託生
之處菩薩歎曰善哉善哉汝善觀察諸王種姓
如汝所說我定生彼又經云護明菩薩欲降下
時摩耶夫人告淨飯王言大王當知我今欲受
八禁時淨齋或當齋戒已遂則眠於夢中見有
一六牙日為其首朱色七支柱地以金裝牙天
人乘之從空而下赴淨飯王宮據阿含經曰推
佛降神母胎則當此土妙周第五帝昭王即位
二十三年癸丑之歲七月十五日託陰摩耶至
二十四年甲寅之歲摩耶夫人於毗羅薨中遊
戲快樂見波羅樹花可愛舉右手攀枝菩薩從
右脇而誕生身真金色相好具足又普曜經云
佛初生時放大光明照十方界地踊金蓮自然
捧足東西南北各行七步觀察四方一手拍天
一手拍地作師子乳天上天下唯我獨尊又偈曰
我能分盡 是最後末身我已得解脫 當度衆生
從此間已感化龍吐水沐浴太子太子浴已黑
然不語遂同出間嬰兒又寧周異記云昭王即

位二十四年甲寅之歲四月八日江河泉池忽然泛漲宮殿人舍山川大地咸悉震動其光有五色貫入大做遍於四方昭王問太史鎮由曰是何祥也獲由奏曰有大聖人生於西方又問於天下如何由曰則時無也他一千九百餘載被於此土即是佛初生西天竺國迦毗羅城淨飯王宮瑞應此土索十二因緣經云太子年登十九歲皇后宮父王恐其出家遂勅管節娛樂太子太子不樂坐至三更五百宮人悉皆得睡淨居天子時在虛空中就偈告於太子世間不淨衆惑迷無過婦人身體性世間衣服莊嚴故愚癡是邊生念欲是人能作如大觀如夢如幻非真實速捨無明勿放逸心得解脫功德妙又天人於臆瞞中又手自太子言時可去矣太子聞此偈已心生歡喜潛命車匿執律陟天四神捧足踰城西北而去太子念言夫出家者具大慈悲不留馬跡王必罪於門人則於城西北角留一馬跡令知騰空西北而去時當此土周昭王四十二年壬申之歲二月八日夜半也索律云太子去已至摩竭陀國班荼山中於其上結跏趺坐作是念言以何物剗除驢馬迹起此念淨居天子便即捧刀太子自把剗跡蹏已淨居天子更捧縴僧伽梨衣便脫舊日所著衣服并脫頭冠白馬等付向車匿將還王宮并說偈言辭父王曰假使思愛父慈愛時至命盡會別離見此無常須臾間是故我今求離脫今時太子在於山中勇猛精進修無上道入詣阿藍迦藍處三年學不用家定知非便捨復至鷲峰藍弗露三年學非想非非想

定知非亦捨又至象頭山同諸外道曰食腐夫
經于六年苦行將滿則於尼連河浴苦行日久
就岸稍難進成仙人枕臥樹枝接於太子又曰
果經云浴已我若以羸劣之身而取道者外道
言曰餓則死何解故當受食太子纔起此念時
有難陀波羅奢那姊妹二人捧上乳糜太子又曰
念言當行何處而為受食纔起此念時四天王
各捧石鉢其時菩薩為平等故並然受之思食
欲故接成一鉢以受乳糜食充色力欲證正覺
山嶺本行經云太子思念當用何物而吐應須
淨草纔起此念路上遇刈草人名曰吉安太子
語曰此草可能惠施小許不為愛惜吉安則投
与還進而去至迦毘山為太子德重故其山震
動山神出現語太子曰此非成道家太子問曰
何方堪耶山神曰從此至摩竭提國南一十六
里有金剛座賢劫千佛皆果此座成等正覺宜
當往彼今時太子遂則下山遇一青龍青龍語
太子曰菩薩欲求成道家也太子問汝何知我
菩薩青龍曰我昔於毗婆尸佛時為惡性比丘
毀罵二寶遂墮龍中盡嘗其目過去二佛出世
我眼則開滅後還閉今見汝身令我眼開故知
汝是菩薩則引太子詣金剛座以草敷上遂升
此座太子發願言我若不成無上菩提誓不
起于此座而成正覺号之為佛故普曜經云言
證於二月八日明星出時大悟便道偈曰
四生得悟 悟後非星 不隨於物 不是無情
時當此土周第六帝祿王三年癸未之歲二月
八日成道曰此三十成道也今時釋迦如來成

道貴乎衆曰夫出家沙門者斷欲去愛識自心
源達佛本理悟無爲法內無所得外無所求心
不繫道亦不繫結無念無作非修非證不歷諸
位而自榮敬名之爲道有一比丘問如何是清
淨本性佛言畢竟淨故如何是李性無知佛言
諸法鈍故外道問佛不問有言不問無言佛乃
良久外道作禮讚曰善哉善哉世尊有如是大
慈大悲開我迷雲令我得入外道去後阿難問
師外道以何所證而言得入佛言如世間良馬
見鞭影而行如是說法住世四十九年後於拘
尸城城黑連河側娑羅雙樹間入於涅槃壽齡
當七十九矣時周穆王五十二年壬申之歲二
月十五日暴風忽起飄拔人舍傷折樹木山河
大地悉皆震動西方有白虹十二道通過此土
連夜不滅當此之時則佛入涅槃之祥應又從
解經云今時世尊欲涅槃時迦葉不在衆會佛
告諸大弟子迦葉來時可令宣揚正法又云善
有清淨法眼涅槃妙心實相無相微妙正法付
囑於汝汝善護持并勅阿難嗣二傳化無令斷
絕而說偈曰

法淨法無法 無法法亦法 今付無法時 法法何曾法
余時迦葉與五百弟子在耆闍崛山身心寂然
入于三昧於正受中倏然心驚舉身戰慄從定
中出見諸山地皆大振動則知如來已入涅槃
此諸弟子我佛大師入於涅槃經于七日已入棺
中苦哉苦哉應當疾往至如來所恐已奈毗不
得見佛以敬佛故不敢飛空往如來所則持弟
子尋路疾行悲哀遠往正滿七日至拘尸城荼

毗所問大眾言如何得開大聖金棺大眾答曰
佛入涅槃已經二七恐有損壞如何得開迦葉
言如來之身金剛堅固不可損壞德香芬馥若
栴檀山作是語已涕淚交流至佛棺所命時如
來大悲平等為迦葉故棺自然開皆則解散現
出三十二相八十種好真金紫磨堅固之身命
時迦葉復重悲哀與諸弟子繞佛七匝長跪合
掌說偈哀歎曰

苦哉苦哉大聖尊 我今甚重苦切想 世尊滅度一何速
大悲不能留待我 我於崑山禪定中 追觀如來慈不見
又觀見佛已涅槃 終然心戰大慙慙 忽見暗雲遍世界
復觀山地大振動 則知如來已涅槃 故我疾來已不見
世尊大悲不善我 令我不知佛涅槃 不蒙一言相教告
今我孤露何所依 世尊我今大苦痛 情亂迷悶昏濁心
我今為禮世尊頭 為復哀禮如來臂 為復敬禮大聖手
為復悲禮如來背 為復敬禮如來臍 為復深心禮拜足
何故不見佛涅槃 唯願示我敬禮處 如來在世眾安樂
今入涅槃皆大苦 哀哉哀哉深大苦 大悲示教所禮處
今時迦葉說是偈已世尊大悲則現二足千輻
輪相出於棺外顯示迦葉從千輻輪放千光明
遍照十方一切世界今時迦葉與諸弟子見佛
足已一時禮拜千輻輪相大覺世尊金剛雙足
還自入棺封閉如故今時如來以大悲方便心
臂中大踊棺外漸漸萎歇經于七日焚妙香薪
余乃方盡佛力威神內外自焚而無損也此有
二表外一熏白髮不損者表俗諦存身內一熏
白髮不損者表真諦不壞也自如來入涅槃王
申之歲至今唐保大十年壬子歲得一千九百

一十二年教保漢土迄今王子歲九經八百八十六年矣

第一祖大迦葉尊者摩竭國人也姓婆羅門父名欽澤母字香志与瓶沙王覽官唯護一犁共摩竭以爭饑更逾十倍積長者之具王祈請樹神護貧女之金珠莊嚴塔像載誌金光之子結成金色之妻果合前緣深扶宿願雖為貴偶乃無欲情欲求出家澤志聽許便投世尊發心誓願上法受戒清貞守素無愛無欲常行頭陀坐尊在日命坐付衣常於衆中稱歎第一余時大迦葉告諸比丘曰佛已茶毗金剛舍利非我等事何以故自有國主大臣長者居士求取祿福田者自當供養我等宜常結集法實無令斷絕為未來世作大照明結隆正法余時迦葉作大神通往須弥頂而說偈曰

如來諸弟子 且莫疑涅槃 若得神通者 當赴於結集
說是偈已則擊搥銅搥銅之中而傳此偈聲遍三千大千世界得神通者悉皆赴集聖衆既繁遽據內閣三藏外達五明是滿六通智圓四辯者其數四百九十有九悉集王舍城耆闍崛山賓鉢羅窰此古七葉叢余時阿難為漏未盡當被踐聞比丘有他心智則便觀察知阿難兄有欲漏故未及衆聖不得入會時阿難比丘當自令言我事如來亦無礙犯焉自有漏不及衆數思惟之事曉夜經行明相出時身身疲極無卧之次以末牙枕得證果位心生歡喜則往賓鉢羅窰擊其石門余時迦葉在於窰中間是何人敲我以戶答言是佛信者比丘阿難迦葉語曰

汝漏天盡不得入來阿難答言我已證無漏迦
摩報言汝既證無漏可現神變以遺衆疑余時
阿難則發神通從輪孔入得在衆會添數五百
衆育七經云迦葉告阿闍世王我今欲集如來
三藏願大王徧我搜越王言願諸大聖集如來
三藏無有遺餘不捨慈悲受我供養阿闍世王
爲結集主時諸比丘則從座起諮問長老迦
葉於三藏中先集何藏迦葉語公堂集修多羅
藏迦葉白聖衆言此阿難比丘多聞提持有大
智慧常隨如來梵行清淨所聞佛法如水傳器
無有遺餘佛所讚歎聽經第一且可請彼集修
多羅藏大衆默然允之四衆占阿難曰汝於今
者宜宣法寶阿難躬受教誥觀察聖志而說偈曰
比丘諸眷屬 離佛不莊嚴 猶如虛空中 衆星之無月
說是偈已孔衆聖之則昇法座衆七事記去余
時阿難當昇座已再諸相好現身如佛衆見此
瑞財生三疑一謂大師慈悲故從涅槃起爲我
等輩宣法二謂他方諸佛知我釋迦變化
故而來此中宣揚妙法三謂阿難轉身成佛爲
衆說法耶余時阿難而說是言知是我聞一時
佛住茶城其震說某經數乃至人天等作孔奉
行阿難則下法座却復本身諸菩薩等知是世
尊加被衆疑悉遣將迦葉問諸比丘阿難所言
不錯謬乎諸比丘皆云不異世尊所說於是迦
葉請優波難集毗尼藏次命迦旃延集阿毗曇
藏迦葉則入頭智二昧觀所集法藏皆無欠少
因茲流布而不斷絕阿闍世王懺悔經有三種
阿難一阿難陀比丘慶喜持聲聞法藏於上二

乘隨力隨分二阿難陀跋羅此云慶喜賢持中
乘法藏於上大乘隨力隨分於下小乘容與無
持三名阿難陀婆伽羅此云慶喜海持菩薩大
乘法藏於下二乘容與無持又若教中有四阿
難何等為四一者慶喜阿難結集藏教二者賢
阿難結集通教三者典敬阿難結集別教四者
海阿難結集圓教論其本也唯一合龍尊佛語
其迹也分四阿難弟子梵語阿難此翻無染阿
者無也難者染也論此無染不分為二一者斷
除煩惱名為無染二者出離修證名為無染斷
除煩惱無染是名傳教阿難出離修證無染是
名傳禪阿難矣阿難問師傳佛金襴外別傳个
什摩師喚阿難阿難應若師曰倒却門前剎竿
者阿闍世王請師說法師受請昇座良久乃下
王問師何故不為弟子誦阿闍世王在常名重
迦葉尊者聞一乘而利物弘二教以度人實得
他心然無我想說法住世四十五年度無量衆
乃告阿難言如來正法朕什囑於我我今正遠
持鉢僧伽梨衣入雞足山待慈氏下生汝受佛
囑弘揚正法勿令斷絕聽吾偈曰

法法平等法無非法非法何不一法中 有法者非法
今時迦葉說是偈已遂入王舍城須闍伽至
王復不遇留言於於門者舍婆王和去音當往
雞足山矣唯西域記云此山三茅如阿闍世王
因此立号也迦葉尊者於此山中以草繫衣結
跏而巳作是念言今我此身若佛所止蠶絲之
衣及持僧伽梨等經于五十七低低六十二
歲慈氏佛出世不令其朽壞作是念已遂詣山

目若阿闍世王與阿難來山當爲開令其得入
若歸去後復當還合言託便入滅盡定應時大
地六種震動今時阿闍世王於睡夢中見殿梁
折遂則驚覺時執扇之使奏聞王知云大迦葉
歸王往鷄足山欲入涅槃王嚴密未敢奏聞
王聞此語遂生悲泣云朕何薄祐諸聖涅槃不
得親見則詣竹園精舍礼阿難之偕問迦葉所
在遂令阿難同往鷄之王到山已山自開闢迦
葉在中全身不散王乃勸諸力士積諸香薪欲
開維之阿難自承王曰摩訶迦葉以定持身持
於弥勒下生持竹偈伽梨竟方入涅槃如今已
不可焚也王聞是語以種種供養心生悲戀然
後礼辭定身却令阿難入於王舍城阿闍世王
與阿難繞出此山山合如故師入滅時當此主
周第八主孝王五年丙辰歲矣淨修禪師讚曰
偉哉迦葉 密傳佛心 身衣一納 口海一尋
威儀庠序 化導幽深 永述慈氏 且定難攀
第二祖阿難尊者王舍城人也姓刹利帝曰飯
王子是佛之當嗣也本是金龍尊佛令爲如來
所化摩訶法幢度六万安高懸佛日大照迷徒
轉迷悲持多聞第一師迦葉往至一竹林之間
問一比丘錯念佛偈曰若人生百歲不見水廣淵
不如生一日而得親見之 阿難聞已受歎曰
第此比丘不解諸佛意徒觀四圍阒不空其身雖
可難歎已語比丘曰此非佛語如今當聽我與佛俱
目若人生百歲不解諸佛機末若生一日而得遇之
目若人生百歲不解諸佛機末若生一日而得遇之
目若人生百歲不解諸佛機末若生一日而得遇之
目若人生百歲不解諸佛機末若生一日而得遇之

謂末田底曰佛預記汝吾滅度後罽賓國中一百二十年有一比丘名末田底流布佛法今時罽鄰和修與末田底同師阿難末田底無弟子罽鄰和修有一弟子名優婆塞多西國羅漢宗首余時阿難付法偈曰本來付有法付了言無法各各既自悟悟了無無法師付法已踊身虛空作十八變入風輪脅近三昧分身四分一分奉初劫天一分奉次竭羅龍王一分奉毗舍離王一分奉阿闍世王各起寶塔供養阿難入滅時當此土周第十主厲王十二年癸巳歲矣淨修禪師讚

日多聞慶喜 高唐法幢 傳佛金身 維祖銀缸 慈悲若一 智慧無雙 欽光後嗣 月中秋江

第二祖罽鄰和修尊者名商詣迦是西天自然九枝秀草名也摩突羅國人也姓毗舍多父名林膝母字嬌奢耶在母胎中六年始生尋後出家身衣自然化成九條得慶喜之法廣度群生大作明證乃古佛記吾滅度後二百年中聖者繼我則入三昧觀見叱利國中有長者子名曰善意而姓賣陀後生三子少者出家當續於我大興吾教吾當以小神通至於彼國不將徒衆而自往之長者作礼問尊者遠至有何所須答曰我無伴侶孑然一身欲命建侶而歸佛道長者曰我與世俗不能出家若復生子當給於汝師云善哉善哉言已則歸本座時長者尋後果生三子前二子不願出家第三子名優婆塞也多年十七八時和修告父而曰佛記此子云吾滅度後二百年中當第四師而度善衆今爾佛記則奉尊者任其出家師乃問隨多曰汝年幾幾耶子曰年十七歲也師曰汝十七歲姓十七歲耶子曰姓非十七

歲子曰姓非士歲子曰師曰為心自耶為頭自耶
師曰此自是緣非心頭也子曰身自十七歲非
姓余也在師左右三四年間出家具戒便證聖
果余時商部和修告祖多言如來以大法眼什
蜀迦葉如是受轉乃至於我我今什羅於汝聽
吾偈曰 非法亦非心 無心亦無法 說是心法時
是法非心法具如實林自商部和修滅度時當如
周第十一主宣二十三年乙未歲矣淨修禪師偈曰
胎衣尊者 暗室明燈 人天日月 佛法股肱
非心非色 不滅不增 良哉至聖 覺海大鵬
第四祖 優婆塞多尊者吒利國人其姓首陀
佛記於禪祖中當其第四化度群品如我今日
賢劫之中當得成佛名無相好如來十七出家
二十成道隨方行化至摩突羅國大衆雲集半
月說法天花時降地神靈現而聽法故盡獲解
脫具如實林余時祖多尊者凡度一人拖下一
籌籌長四寸滿一石室室高丈六縱廣亦然甚
後度者名曰提多迦志求出家師問曰為心出
家耶為身出家耶子曰我求出家非為身心而
求利益師云不為身心復誰出家子曰夫出家
者無我之故無我之故心不生滅心不生滅則
是常故既是常故諸佛亦常心無形相其體亦
余師云汝當大悟心自明朗依佛法中實恒汝
衆余時祖多尊者曰我今將此法眼什羅於汝
汝可流布無令斷絕汝今當聽吾說偈曰
心自李來心 本心非有法 有法有本心 非心非本法

祖多尊者什羅法已即入涅槃余時提多迦取
石室籌積之焚燒拾取舍利豎塔供養時當此

上如馬第十三主平王三十一年庚子之歲吳

淨修禪師讚曰優波迦多 辯馮懸河法山崢嶸

道樹婆娑安籌磐石室瓦礫先魔性非十七 悟在剎那

第五 祖提多迦尊者摩迦陀國人也 在舍父

夢金日從星而出放大光明照一寶山山頂有

衆初名香衆因父夢故号提多迦譯云通真量

迦多云如來記汝吾滅度後一百年中必有一

子而證道果又為師解其父夢寶山者吾身走

也出光明者汝智慧也從星而出者入道也山

頂衆者無上法味也提多迦問祖多解夢心自忻

慶而說偈曰 巍巍大寶山 常出智慧泉 迴為真法味

能度諸有緣 迦多尊者以偈答曰 我法傳於汝

當現大智慧 金日從星出 照曜於天地

余時提多迦問祖多偈已合掌瞻顏既得付法

遊庵諸土而度群品 具如寶林傳所載也 余時新遮迦八

千仙中主欲求出家余時提多伽告曰汝欲出

家各應自念非假刀剝隨所念故驢驘自淨添

敬佛故衣生袈裟而變種相時諸仙人各自念

佛心生敬慕墳塚自淨袈裟生體心不迴轉盡

禮聖果余時提多迦告称遮迦曰如來以正法

眼付囑迦葉如是展轉乃至於我我今將此法

眼付囑於汝聽吾偈曰通達淨法心 無法無非法

悟了同未悟 無得無法 師說偈已化大三昧而

還其體弟子称遮迦收得舍利斑茶山中起塔

供養時當此土如周第十五主莊王七年已丑

歲矣淨修禪師讚曰 多迦大師 無我出家 根

底境竟却空化體非形相理出齒牙隨步利物 豈有翦爪

第六 祖新遮迦尊者中印土人得提多迦法

時中今時稱遮迦得法已遊歷行化衆中有一人名波須密欲求出家今時提多迦尊者曰佛在世時至北天竺而謂阿難曰此國土中吾滅度後三百年末有一聖者當出於世姓波羅墮名婆須密於諸祖中當其第七佛之記汝非我所知汝可出家捨除鬘器合證聖果時婆須密棄其酒器合掌作禮深自覺知我昔曾於無量劫中而施寶座於第七佛與我授記於賢劫中當得作佛於禪祖中當得第七如尊所說深達皆緣如寤所觀尊者大慈願接引我時稱遮迦則為出家而受佛戒所作已辦深自知之乃命付法而說偈言 無心無可得 說得無名法 若了心非心知解心心法 師入滅度時當此上如周第十八主衰王十七年丙申歲矣淨修禪師讚曰赫遮迦祖習五通仙遇師法正省我心偏悟如來悟至之又玄神通示滅八部潛然

第七 祖婆須密尊者北天竺國人也得稱遮迦法已而自行化度諸有情至迦摩羅國大作佛事於此座前有大智者而稱佛陀難提問師曰解論義不師曰論則不義義則不論若擬論義終非論義佛陀難提問師論義心則敬伏而求出家師則納受具戒證果乃命付法而說偈曰 心同虛空界 示等虛空法 證得虛空時 無是無非法 是如自次須密入定時當此上如周第二十一王定王十九年辛未歲矣淨修禪師讚曰祖婆須密入於遮室 迷悟本如 物我真一 手携酒器 巧擎佛司 莫是真非 誰得誰失

第八 袒佛陀難提尊者迦摩羅國人姓瞿曇

迦當生之時頂上有珠珠光照耀年至四十過
婆須密而得出家便證聖果遊行化導至提迦
國乃有一人名伏獸密多而問師曰父母非我親
誰為我親者諸佛非我道誰為我道者師曰
汝言与心親父母非可凡汝行与道合諸佛心即是
外求有相佛與法不相似若識汝本心非合亦非離
今時伏獸密多得聞尊者說是妙法則五體投
地深敬作礼今時尊者則為出家而命賢聖受
具足戒今時佛陀難提告伏獸密多曰如來以
大法眼付囑迦葉如是展轉再當第八次受法
寶多今斷絕聽吾偈言虚空無内外心法亦如是
若了虚空故是達真如理具云師入滅時當以此
偈周第二十四主景王十二年丙寅歲吳淦修
五天論將三界雲梯卓然雲氣南北東西

第九祖伏獸密多尊者從迦國人姓歐舍羅
具云得佛陀難提法已至中印度國大作佛事導
化群品百二十人俱有一長者名曰香蓋家有一

子号難生依師出家今時師既覺已懸告修持
脇不至席因竝立号名脇尊者時伏獸密多
告比丘難生曰如來以大法眼付囑迦葉展轉
相傳至今於我我將此法付囑於汝汝善護持
無令斷絕汝受吾教而聽偈曰真理云無名
同名現真理領得真實法非真法也具云不談他已
嘿然入定諸人散花而供養之時脇尊者曰以
香薪用闍維之收得舍利建塔供養以香以上
姬周第二十六主敬王三十五年甲子歲

修禪師讚曰伏獸密多六器晚成三十二歲

平行俄逢六士候契無生崖松有操驚鷗歸程

第十一祖脇尊者中印國人也得伏駄密多法
廣化群迷至花氏國有一長者名曰賢身而有
七子第七子名富那耶奢札師自言我今欲出
家尊者當濟度令時尊者則為出家具戒證早
乃命付法而說偈曰 具體自然真因真說有理
但得真法無行亦無止 師付法已化火三昧而
自焚身耶奢尊者收拾舍利堅塔供養時當此
上座周第二十八主貞王二十二年癸亥歲矣
淨修禪師讚曰 脇大尊者愛憎相捨量等虛空
道法清淨具體自然因真紹為約世尊者奔騰意馬
第十一祖富那耶奢尊者花氏國人也姓瞿曇
兄弟七人而家軍幼心明傳達無諸所求得持
法已廣宣流布次第遊化又至一城名波羅奈
遇一長者名馬鳴問師曰我欲識佛何者即是
師曰汝欲識佛不識者是馬鳴曰佛既不識事
知是乎師曰汝既不識事知不是馬鳴曰此是錯
義師曰彼是不義師却問錯義者何馬鳴曰其
師並出馬鳴却問云何不義師曰汝故我解今
時為馬鳴師勝義心即歡喜而求出家具中余
時馬鳴求出家馬鳴曰我今持此二法敬獻尊
者以表汝丁不希勿令斷絕而說偈曰
造業如隨藏即暗不相離 今付隱顯法非一亦非二
時馬鳴聞師說偈心大感悅師付法已則現相
起大行自去却至本座而入寂定持此上妙
法第三十三主安王十四年戊戌歲矣淨修禪

師讚曰 為馬鳴師智者須知心持之法多不樂其
此暗也 觀經希矣現前提舉 又其矣矣

第十二祖馬鳴尊者彼羅奈國人具如今時馬

鳴告毗 羅曰我今將此正法眼藏付囑於汝

汝可流布無令斷絕而聽偈曰

隱顯即本法明暗元無惑今付悟下法非取亦非棄

師入入淨時當此土如周三十五帝頌王二十

七年甲午歲夫淨修禪師讚曰尊者馬鳴化花氏城

鹿宮裏卷 祥龍風清我欲識佛不識者明其非玄解

動及塵生

第十三祖毗羅尊者花氏國人具如今時毗羅

告龍樹曰我今將此正法眼藏用付於汝汝當

護持勿令斷絕而聽偈言非隱非顯法 就是真實際

悟此隱顯法 非愚亦非智 毗羅入滅時當此土如

周三十七帝放王四十一年壬辰歲淨修禪師讚曰

毗羅大聖因地魔王 惡師指教 謠證真常 明為愚智

誰是善長 德慶顯慈 性師來霜

第十四祖龍樹尊者西天竺人具如今時龍樹

菩提婆曰我今將此正法眼藏用付於汝汝當

受教聽吾偈曰 為明隱顯法 方說解脫理 於法心

不證 無學亦無身 龍樹尊者寂然入定時當此土

秦第三帝始皇三十八年己丑歲夫淨修禪師讚曰

菩薩龍樹化龍之孫心曉佛心 住而非住 身顯圓明

正顯實相 授受後機 教誨有遺

第十五祖迦那提婆尊者南印土人姓毗舍羅

今時提婆尊者告羅睺羅多曰我今將此

正法眼藏用付於汝汝正傳受無令斷絕而聽

偈言正付付法人為說解脫理 於法實無證 無終

無始 以滅度時當此土前漢第四十六年十九

年庚辰歲夫淨修禪師讚曰 迦那提婆 從年終高

迴旋青象吟狀金毛機迅嚴電轉漏秋濤始終絕證
勿慢王刀

第十六祖羅睺羅尊者毗羅國人姓梵摩父名

淨德

傳且如中

今時僧伽難提而問師曰法有證不

有耶捨不有有無不有內外不顯尊者慈造而
為解說今時羅睺羅多以偈答曰於法實無證
不取亦不離法非有無相內外去何起此師全身
入定時當此土前漢第六武帝十年戊辰歲矣
淨修禪師讚曰羅睺羅德在口罕論目師尊尋得
入證高提日月大照乾坤不取不捨傳乎子孫

祖堂集卷第一

乙巳歲分司大藏都監邵造

祖堂集卷第二

於卷內無元字者是二十祖以上

第十七祖僧伽難提尊者羅伐城人也剎利
姓父名寶莊嚴母名芬陀利纔生解語分明曉
了為母說法既得羅睺羅法行化至摩竭國見
一童子年當十二手執銅鏡而來師所師問曰
子年幾耶子曰我當百歲師曰汝當無智者汝
幼少答曰我年百歲非其理也子曰我不會理
已當百歲師曰子善機也子曰佛偈云若人生
百歲不會諸佛機未若生一日而得安了之時
尊者敬之深知是聖問曰汝執此鏡其意云何
子曰諸佛大圓鏡內外無瑕翳兩人同得見心
眼皆相似其舍父母見子言異則今出家師為
度脫領詣古寺而為受戒名曰伽耶舍多於彼
殿角有一銅鈴被風搖響師曰彼風鳴耶銅鈴
為耶子曰我心為耶非風銅鈴師曰非風銅鈴
我心誰耶也子曰俱寂靜故豈非三昧師曰善
哉真比丘善會諸佛理善說真法要善識諸佛
義乃令付法以偈告曰心地本無生因種後緣
起緣種不相妨花葉亦復然伽耶舍多聞師說
偈及受法藏心生敬重頂戴受持師付法已即
離本座至樹下立而舉左手攀其樹枝尋則滅
度焚其舍利則在樹側不可移動則就李震吟
塔供養諸天散花而雨寶衣用散塔震時當此
上前漢第七主昭帝十年辛酉歲吳淨修禪師
讚曰僧伽難提莊嚴王子逾城九重入山十里
之俞井金義雖終始理屈於師忽集自已
第十八祖伽耶舍多尊者摩竭國人姓瞿曇
藍父名天蓋母名方聖年十二得信伽難提

法行化至月氏國大作佛事有一波羅門名曰
鳩摩羅多心信外道不愛佛法師至波羅門家
為說大因緣又為說父病目緣於時波羅門聞
師所說而生歡喜欲求出家師與出家受具足
戒令證道果乃命付法而說偈曰有種有心地因
緣諸法皆於緣不相礙當生生不生時鳩摩羅多
聞師說偈心生歡喜當自安樂師付法已即從
座起跏趺坐虛空作十八變化火三昧自焚其身
衆拾舍利起塔供養時當此土前漢第十五主
成帝十四年戊申歲矣淨修禪師讚曰伽耶舍
多幻會佛機手執寶鏡面難提師內外施賢眉
目無虧風颺鐘韻非我是誰

第十九祖鳩摩羅多尊者月氏國人也初遇
伽耶舍多得法行化時至北天有一大士名闍
夜多而用油塗足巡遊諸國遙見伽耶舍多作
札問我家父母心常供養亦求佛道未省是何
因緣長蒙疾苦又觀鄰舍常行凶殺不樂修行
而無所患此二事實未曉之唯願慈悲為我解
說尊者云業通三世如影隨形積善餘慶積惡
餘殃聞說歡喜志願出家乞師納受既攝受已
便攜道果師乃命付法而說偈曰性上本無生
為對求人說於法既無得何懷使不决師付法已
於座上以爪割面各分兩向當此靈分有大光
明照大矣已寂然滅度時當此土王莽則位十
八年壬午歲矣淨修禪師讚曰鳩摩羅多大帝
以信為師為說委父無欺本非銀鍊肯藉鉅鉗
一眉孤坐人天礼瞻

第二十一祖闍夜多尊者北天竺國人也得鳩

摩羅多法已行化至羅閱城過一頭陀名婆修
盤頭六時礼佛少歇知足長坐不卧一食而已
今時尊者問大衆曰此頭陀者汝見如何衆曰
不可思議常修梵行長坐不卧一食而已師曰
此是道耶衆曰誠如尊說師曰今此頭陀不久
當墮與道慈速心有所求不名為道衆曰師如
何師曰我不求道亦不顛倒我不六礼亦不輕
慢我不長坐亦不懈怠我不一食亦不雜食我
不知足亦不貪欲今時頭陀聞師所說心生歡
喜說偈讚曰稽首三昧尊不求於佛道不礼亦不慢
心不生顛倒不坐不懈怠但食無所好雖慢而不遲
雖愚而不燥我今遇尊和南依師教師見說偈已
師告曰如來以正法眼付我迦葉如是展轉乃
至於我我今囑汝汝善護持勿令斷絕聽吾偈曰
言下人無生同於法界性若惑如是解通達事理竟
師入滅時當此土後漢第二主明帝十六年甲
申歲美淨修禪師讚曰 閑夜多祖 格高貞古
錫有六鐸田無半町言下不生何處不香我手
入聲他方此土

第二十一祖婆修盤頭尊者羅閱城人姓毗舍佉
父名光蓋母名嚴一師得聞教多法行化至那
提國而共常自在王言論次有一使者了奏王
曰百万象兵至于南面王曰此事非小如何恣
敵師曰大王莫愁今第二太子摩羅羅輕喝一
聲大王則命太子喝太子奉王教詔斥至城南
便舉左手拍其腹上而喝一聲衆兵倒地不復更
起王見此事深自歎訝願師攝受度脫出家命
聖受戒今時太子偈讚曰 為摩羅方衆鼓腹作神通

一切諸宮殿無不震動者遇師方便力而過度脫我
殺害父母婢而出於愛火今時尊者則領太子游
行化導津勝法幢乃命付法而說偈曰

泡幻同無等如何不了悟達法在其中非今亦非古
師入定時當此土後漢第五主煬帝九年丁巳
歲吳淨修禪師讀目連修盤頭修行不卧雖愿
主慈翻成歡情因指見月達歌指和泡幻無真
實情無過

第二十二祖摩訶羅尊者耶提國人姓刹利帝
名大力尊父名多滿亦名當自在共如實今時
并傳也摩訶羅告鵲勒曰我今將此正法眼藏用付於
汝汝當守護無令斷絕汝受吾教而說偈言
心隨万境轉轉處皆能隨隨流認得性無喜憂
此師入滅時當此土後漢第九主桓帝十八年
乙巳歲吳淨修禪師讀目連塔降象自在王子
雷震誓門邪師失齒神運六通道風千里聲色
恒真何須瞻乎

第二十三祖鵲勒尊者月氏國人姓婆羅門父名
十勝母号金花共如實今時
并傳也鵲勒告師子曰我

今將此正法眼藏用付於汝汝善護持外方行
化當國有難則在汝身汝受吾教而聽偈曰

認得慧性時可說不思議了了無所得得時不說知
此師滅度時當後漢第十一主獻帝十九年己
丑歲吳淨修禪師讀目連尊者鵲勒上德不德
任性樂橫表言奇特功高二儀名聞萬國稽首
歸依三林壽當

第二十四祖師子尊者中印土人姓婆羅門父名

實今時師子告婆舍斯多曰如來以正法

眼付囑迦婆如是展轉乃至於我我持此法并
僧伽梨衣付囑於汝汝當護持無令斷絕而聽
偈言正說知見時知見俱是心當心即知見知
見即下今此師還債時當此土前魏第三主少
市已殂歲矣淨修禪師讚曰師子尊者人天仰
慕雲裏松青雲間鶴齒論盤繞等法輪高駉挫
拉邪徒悟真來去

第二十五祖婆舍斯多尊者罽賓國人姓婆羅
門父名新行母名常安樂夜夢神人手持寶鈿
付常安樂因此有孕滿月產下女字左手常舉
似執物從此出家證果得法行化至中天竺國
廣化群迷次第遊行至南印土有一國王名曰
得勝常崇呪師不信佛法呪師奏王婆舍斯多
不會佛法請王試之此人太聖問其異事若答
不得則非師子然來弟子大王有一大子名不
如響多則向王曰今此尊者先王供養有大威
德不可試之王切齒呵責則因太子王乃命師
師則赴命王不令坐當殿試語問曰我國之中
無諸邪法師所學者當是何宗師曰此國之內
無諸邪法我所學者當是佛宗王曰佛滅度已
千二百年師今七十當何得之師曰白釋迦傳
教應于二十四人我今所學當繼師子尊者法
亦有信衣三僧伽梨衣現在囊中取呈大王王
雖見傳法象婆心不散信則命左右以火驗之
其火熾盛光明貫天祥雲覆地而雨四花異香
氣襲火煙衣存王觀斯瑞方乃發心求哀懺悔
以衣在衣王時太子被囚深宮並不得食乃去
宮庭時伊婆我時太子被囚深宮並不得食乃去
我為法故令此飢渴如何存濟其時天降白乳

入口味如甘露食了輕痺乃作是言我若出宮則便出家王詔出宮授師出家師云汝欲出家當為何事太子曰我所出家不為其事師曰汝言不為不為何事太子曰我所不為不為俗事師云不為俗事當為何事太子曰不為俗事當為佛事師自念言如來以大悲力今此太子助作佛事在師左右出家具戒便證道果乃命付法而說偈曰聖人說知見當境無非是我今悟真性無道亦非理此師入滅時當此上東晉第一主元帝八年七月歲次癸卯修禪師讚曰婆舍斯多文離攀緣未逢作者終不開奉傳師衣鉢度物攝躬當心妙見豈假言宣

第二十六祖不如密多尊者南印土國王太子正名得勝具加寶林時不如密多告般若多羅曰我持此法用付於汝汝善護持勿令斷絕而聽吾偈言真性心地藏無顯亦無隱應緣而化物方便乎為智此師入滅時當此上東晉第九主孝武帝戊子歲次癸卯修禪師讚曰不如密多勝王誕慶高遠宮嬪迎悼道行佛決棟梁王臣瞻敬銅鑒媼姪祖堂金鏡

第二十七祖般若多羅尊者東印土人姓婆羅門父母俱喪亦化菩薩而作佛事得不如密多法行化至由天竺國國王剎帝利名香至師同赴王齋次諸聖盡轉經唯有師不轉經大王問師為何摩不轉經師曰貧道出志不遠衆緣入息不居羣界常轉如是經百千萬億卷非但一卷尔時大王賜師一珠光明耀然具加寶林是化般若多羅告達摩曰我今將此正法用付

於彼而聽吾偈曰心地生諸種因事復留理早濟

菩提圖花開世界起般若多羅化火焚身時

當此土宋第五王武帝孝津四年丁酉歲矣

修禪師讚曰般若多羅幼名瑛珞父母淪上東

西盤泊一曉龜毛恒老水涸果滿菩提道源遶廓

第二十八祖菩提達摩和尚者南天竺國香至

大王第三大子也得般若多羅法般若多羅乃

告曰汝今得法亦莫遠化待吾滅後六十七年

當往震旦大施法藥汝勿遠去當有難起表於

日下達摩問曰我去彼國行化有菩薩不師上

彼國獲道者如稻麻什算不可稱計吾滅度後

六十七年各別著人此國留難水中文布自善

降之汝至彼國南方勿住彼國天人不見佛理

好作有緣而發功德汝至彼國則出不住聽吾

識曰路行跨水復跨羊不許言者也跨水者過

達摩大師往南天竺國過海而來初獨自怵怩

到廣州大庾寺過八年丁未歲入梁國獨自怵怩

暗渡江江者梁武帝不語大理象客不言師知

機不著跡隱匿曰下可憐雙象馬日下者京都

江東馬者老雨林類桂久昌所來者二木也

公傳大志也二足是聲字也

此後更有難不師去吾滅度後一百五十年而有

小難聽吾識曰心中雖苦外頭心中苦言字

國王無造用下僧房名不中下僧房言格多

我佛法也後用文帝姓宇文名高遇素龍生感

太子名武成武帝也忽逢小難不無窮小月

子生武成子名武成帝也又問此後更有難不師去

久作一二三五歲當此事過以有人見其公會

不能明路而識曰路上忽逢深處水路上有李

者以子也唐高祖神等閑見虎又逢猪虎者實

逢猪者文也高祖丁亥年庚子又小小牛兒雖有角

法事今有一篇大略而云釋經是預國破家未

乃下訪問諸山門口身父世環我主若此花服

利在何處在何處換益二宜請動少釋時有

佛生其如別傳言牛角清溪龍出葱須輸清

者正宜括解而無害即是清溪龍出葱須輸清

能令得身等邪見之徒起煩惱也又問師於此

後有聖人出不師玄林下見有一人當得於道亦

報言提聽吾識曰震且雖閑無別路震且者唐

舉者非有一心之法要假姪孫脚下行

法第金難解衙一顆米

子也金難解衙一顆米

馬祖名道一供養十方羅漢僧

子方舞羅漢寺出家也

大先此佛大先是佛跋跋陀羅三歲之弟子佛

跋跋多羅復有弟子名都連耶舍於南天大化

後來此上東魏高勸解都為五或優婆塞五天

聲譯出梵本尊勝經一部万天終問彼天有書

薩傳教不離連耶舍答曰西天諸祖二十七師

悉說此法名般若多羅亦有弟子名菩提達摩

至城王後魏第八帝諱胡大和十年至于洛陽

少林寺化導至九年示滅經于一十五年其又

開此師後有人能繼不三歲識曰尊勝合藏古

尊勝者妙智也古者可大師亦有教高無肚亦

之師也後漢劉秉之未現了教言識也

可也法新聲也龍來方受贊龍來者初祖

實也二律物便姓名龍來方受贊龍來者初祖

後因年一歲已即之歲有一男名風狂又有聲

不語年一歲已即之歲有一男名風狂又有聲

見人者知有疾故有聲也人來不喜見人

之九地白質初平平自實寶王也云云作帶人

問此師後更有人繼不又識曰起自求無學一

沙彌乎十四名道行未化拜明唯願師傳我文

和向教二祖此後即是我祖路上逢僧禮

繩既無二祖此後即是我祖路上逢僧禮

大者名道信脚下一枝分下換出一宗不修者

牛頭龍淨又問此師後更有人繼不三歲又識

日三四全無我道信大師無人我出家宋世隔水

受心燈得傳一祖此後即是我祖路上逢僧禮

量過字逢真不起僧不起也又問此師後誰

能繼之三歲又識曰棒物何曾棒棒者言慙又

不慙慙者慙也唯言四句得秀和四句得秀

心獨最言四句得秀和四句得秀

又問此師後其法者能繼之不三歲又

識曰心裏能識事能繼也說向漢江濱者說

法也求無心不識和內說內一也海波採水

大師求無心不識和內說內一也海波採水

月護大師求無心不識和內說內一也海波採水

二三護大師求無心不識和內說內一也海波採水

事三護大師求無心不識和內說內一也海波採水

破得去是為大人也三歲又識曰領得珍勤語

謬大師求無心不識和內說內一也海波採水

教者求無心不識和內說內一也海波採水

州南康縣人號龍泉大師求無心不識和內說內一也海波採水

脚天徒智道者千萬通行天下故言脚天徒智道者千萬通行天下故言脚天徒智道者千萬通行天下故言

知者為一

第九

日靈集媿天恩尊者神集尊者會也如若荷也

生來二六人會生天者師資也二六者法中無

氣味也中者味也會大天師傳弟知且滿深法

宗百於校末或行故言無氣味也石上有功勳

功三藏又識日本是大虫男即索依師本是不

師迴成師子談迴者傳也姐小作大不

京家封馬嶺和家寶也為嶺者索也同詳三十

三月時者三十三人持揮師住於映山三藏又識曰

八安出人倫人持者安字也出八箇絕婚姻八

安提難為結難之持床添六脚六府者老字也

宗提難為結難之持床添六脚六府者老字也

尊和安姓也安和三藏又識曰走戊

與朝隣走戊者趨字也三藏又識曰

二天者趨字也二天雖有威

不源是如華若除其首三四繼門修修法

告万天謔云今此國吾賊後二百八十年中有

大國王善教三寶此諸賢悉出于世化導群

品灼有千百億後所得法只國一師與大鏡益

開甘露門能為首者當菩提達摩馬余時達摩

和尚從海東來經于三載梁普通八年丁未之

歲九月二十一日至於廣州上船刺史關弓出

迎奏聞梁帝十月一日而至上元武帝親駕車

輦迎請大師昇殿供養是時志公和尚並然喜

盛寺彼謂寺主僧靈觀曰汝名靈觀實靈觀不

靈觀曰唯願和尚指示志公曰從西天有大乘

菩薩而入此國汝若不信聽吾識曰仰觀兩肩

仰觀者背也而肩依腰捨鈎依腰捨者十字也

也九鳥射盡九鳥者日也射盡者十字也

月初一日也至則不久在梁國十九日預

要假須刀假也逢龍不住初祖見武帝故言不

故言不逢過水則進進也今時靈觀則以紙筆

錄千記之今時武帝問如何是聖諦第一義師

曰廓然無聖帝曰對朕者誰師曰不識又問朕

自登九五已來度人造寺寫經造像有何功德

師曰無功德帝曰何以無功德師曰此是人天

小果有漏之因如影隨形雖有善目非是實相

武帝問如何是實功德師曰淨智妙圓轉自空

寂如是功德不以世求武帝不了達摩所言變

容不言達摩其年十月十九日自知機不契則

潛過江北入于魏邢志公特至帝所問曰我聞

西天僧至今在何所梁武帝曰昨日送過江向

魏志公云陛下見之不見逢之不逢梁武帝問

曰此是何人志公對曰此是傳佛心印觀音大

士武帝乃恨之曰見之不見逢之不逢即我中

使趙光文往彼取之志公云非但趙光文一人

闍國取亦不迴大師自到來亦有一僧名神光

昔在洛中久傳莊老年逾四十得遇大師礼奉

為師後至小林寺每問於師師並不言說又自

歎曰古人求法敲骨取髓刺血圖像布髮掩泥

投崖飼虎古尚如此我何惜焉昨大和十年十

二月九日為求法故立經千夜雪乃齊晉天明

師見問曰汝在雲中豈有如何所求耶神光悲

帝泣淚而言唯願和尚開甘露門廣度群品師
云諸佛無上菩提遠劫修行汝以小意而求大
法終不能得神光聞是語已則取利刀自斷左
臂置於師前師語神光云諸佛菩薩求法不以
身為身不以命為命汝雖斷臂求法亦可在達
致神光名為惠可又問請和尚安心師曰將心
來為汝安心進曰覓心了不可得師曰覓得豈
是汝心為汝安心竟達摩語惠可曰為汝安心
竟汝今見不惠可言下大悟惠可白和尚今日
乃知一切諸法本來空寂今日乃知菩提不遠
是故菩薩不動念而至薩婆若海不動念而登
涅槃岸師云如是如是惠可進曰和尚此法有
文字記錄不達摩曰我法以心傳心不立文字
大師語諸人言有三人得我法一人得我髓一
人得我骨一人得我肉得我髓者惠可得我骨
者道育得我肉者左慈持我法至六代陵遲傳
法之人惠可進曰何故第六代陵遲傳法之
人達摩云為邪法竟興亂於正法 我有一
領袈裟傳授與汝惠可白和尚曰法既以心傳
心復無文字用此袈裟何為大師云內授法印
以契證心外傳袈裟以定宗旨雖則袈裟不在
法上法亦不在袈裟於中三世諸佛通相授記
我今以袈裟表其信令後代傳法者有稟承
學道者得知宗旨斷衆生疑故惠可使頂乳親
事九年晝夜不離左右達摩大師乃而告曰如
來以淨法眼并袈裟付囑大迦葉如是後轉乃
至於我我今付囑汝汝聽吾偈曰 吾本來此土
傳教救迷情一花開五葉 結葉自然成 師付法已又

告惠可曰吾自到此土六度被人下藥我皆拈
出今此一度更不拈出吾已得人付法今時達
摩領衆雲集開平聖寺止得三日時有期城大
守楊衍問師曰西國五天師承為祖未曉此意
其義云何師曰明佛心宗寸無老悞行解相應
名之曰祖又問曰唯此一等更有別耶師答曰
須明他心知其古今不脫有無亦非取故不賢
不愚無迷無悟若能是解亦名為祖楊衍又問
曰弟子久在惡業不逆知識動生恭敬被小智
慧而生纏縛却成愚成不得悟道而致於此伏
願師指示大道通達佛心修行用心何名法祖
師以偈答曰亦不規惡而生慈亦不觀善而勤
措亦不捨惡而近賢亦不抱迷而就悟達大道
才通直達佛心才出度不為凡聖同經超然名
之曰祖楊衍作札唯願和尚久住世間化導群
品師曰吾則去矣不久傳人多致惠當疾於
我楊衍而問是何人也願師指示當為知之師
曰吾寧往矣終不明為惡損此人汝若要安聽
吾識曰仁機令玉浪仁者以教者夫玉浪者三乘標旨法苑二篇也
管炬開金鑑管者管也金鑑者金鑑也五口相共行五口者五口也
時後魏第八主孝明帝大和十九年八月此之義也楊衍而作札曰且師軍長願善保慶
齡一百五十葬在熊耳吳坂也武帝初昭明太
子而述蔡文成度後三年魏使時有宋雲西嶺
為使封迴逢見達摩手勢便覆語宋雲曰彼國
天子已崩宋雲到魏果王已崩遂問後魏第
九主孝莊帝乃開塔唯見一篋履却取歸少林

寺洪養因武帝自製師碑文代宗皇帝謚号圓覺大師勅空觀之塔自魏丙辰之歲遷化迄今壬子歲得四百一十三年矣淨修禪師讚曰菩提達摩化道無為九年少室六葉宗師示滅熊可隻雙蹄梁天不厲惠可傳衣

第二十九祖師慧可禪師者是武寧人也姬氏父寧初無其子共室念言我今至善家而無慧子深自歎羨何聖加術時後魏第六主孝文帝永宣十五年正月一日夜現光明遍于一宅曰茲有孿產子名曰光光年十五九經通誦至年三十往龍門香山寺奉寶靜禪師常修定慧既出家已至東京永和三寺與戎年三十二却與香山侍者尊長又經八載忽於夜靜見一神人而謂光曰當欲受果何於此住不南往乎而近於道本名曰光光曰見神現故号为神光至於第二夜忽然頭痛如裂其師欲為灸之空中有聲報云且莫且莫此是接骨非常痛焉師即便止遂說前事見神之由以白寶靜寶靜曰必是吉祥也汝頃變矣非苦首焉五峯無陸王幹其相異矣然師南行得遇達摩豁悟上乘師乃云一真之法盡可矣汝善守護勿令斷絕汝傳信衣各有所表慧可曰有何所表達摩曰內傳心印以契證心外受袈裟而定宗旨不錯謬故吾滅度後二百年中此袈裟不傳法周沙界明道者多行道者少說理者多通理者少於後得道還近千万汝所行道勿輕末學山人題志便獲菩提初心菩薩而佛功等尔時可大師得付法已廣宣流布雙蹄有清於天平年中後同第

二王孝閔己卯之歲有一居士不談年幾條有
十四及至乳師不稱姓名云弟子身患風疾請
和尚為弟子懺悔師云汝將罪來為汝懺悔居
士曰見罪不可見師云我今為汝懺悔竟汝今
宜依佛法僧寶居士問但見和尚到如是僧未
審世間何者是佛云何為法師云是心是佛是
法法佛無二汝知之乎居首舍始知罪性不在
內外中間如其心然法佛無二也師知是法器
而為剝髮云汝是僧寶宜名僧珍京受具戒師
告曰如來以大法眼付囑迦來如是展轉乃至
於我我今將此法眼付囑於汝并賜袈裟以為
法信汝聽吾偈曰本來緣有地因地種花生本來
無有種花亦不能生說此偈已告珍曰吾往鄴郡
還債便去彼所化導群生得三十四年或在城
市隨處任緣或為人所使事畢却還彼所有智
者每勸之曰和尚是高人莫與他所使師云我
自調心非問他事時有辯和法師於鄴都管城
安縣匡救寺講涅槃經是時大師至彼寺門說
法集眾頗多法師講下人少辯和恠於師遂往
縣令翟仲儒說之彼邪見道人打破講席瞿令
不委事由非理損害而終勞在磁州滄陽東北
七十餘里壽齡一百七歲示于時滅當隋第一
主文帝開皇十三年癸丑之歲唐內供奉沙門
法琳撰碑文德宗皇帝謚号大弘禪師大和之
塔自隋癸丑歲遷化迄今唐保大十年壬子歲
得三百五十九年矣泮修禪師讚曰二祖碩學
操為堅確心貫三乘頂竒五岳人一麒麟人同
鸞鶴新臂並混而不獨

第二十祖僧璿者即北大隋三祖不知何許人不得姓字遇可大師得付心法大集群品普雨正法會中有一沙弥年始十四名道信來礼師而問師曰如何是佛心師答曰汝今是什麼心對曰我今無心師曰汝既無心佛豈有心耶又問唯願和尚教某甲解脫法門師云誰人縛汝對曰無人縛師云既無人縛汝即是解脫何須更求解脫道信言下大悟在師左右八九年間後於吉州具戒却歸省親於師師命付法而說偈曰花種雖同地從地種花生若無人下種花種盡無生師自隋第二主煬帝大業二年丙寅歲遷化迄今唐保大十年壬子歲得三百四十年矣大明孝皇帝謚号智鏡禪師覺寂之塔矣淨修禪師讚曰三祖大師法王真子語出幽微心無彼此或靈山林或居鄆市因地花生栴檀旃旌第三十一祖道信和尚者即唐主四祖姓司馬氏本居河内邁心漸州廣濟之所育也得璿大師心印之後忽於黄梅路上見一小兒年七歲所出言異師乃問子何姓子答曰姓非常姓師曰是何姓子答是佛性師曰汝勿姓也子答曰其姓空故師謂左右曰此子非凡吾滅度二十年中大作佛事子問曰諸聖從何而證師云廓然廓然子曰為摩則無聖士也師曰猶有這人奴絲在師乃付法偈曰花種有生性因地花性生大緣為性合當生不生生師付法已時當高宗永徽二年庚戌之歲閏九月四日掩然而滅壽年七十二葬後三年四月八日塔門無故自開容且端然無異常曰自茲已後門人更不取門上

大應年中代宗謚号大醫禪師慈雲之終上書
今太子賓客襄陽公杜正倫撰碑文通谷禪師
讚曰口祖十四回師解脫震世道派歷代是問
永絕彫榮迥袪始末葉少花多忍傳衣鉢

第三十二祖弘忍和尚即唐土五祖也姓周氏
本居汝南遷止新州黄梅誕生七歲出家事信
大師幼而聰敏事不再問母懷之時發光通霄
年聞異香身體安泰後乃生育形自端嚴哲者
觀之云此子闕七種大人之相不及佛也時有
盧行者年三十二從嶺南來礼觀大師大師問
汝從何方而來有何所求行者對曰從新州來
來求作佛師上汝嶺南人無佛性也行者云人
則有南北佛性無南北師上汝作何功德行者
對上願竭力抱石舂米供養師僧師便許之於
一日一夜舂得一十二石米首末親事經八箇
餘月行者又問曰如何是大道之源師曰汝是
俗人問我此事作什麼對曰世諦即有僧俗道
豈尋人耶師曰汝若如此其從人覓進口与學
即不從外得師曰內亦非大師隨運化時告衆
云此法難聞感會希逢是你諸人知許多時在
我身邊若有見處各呈所見其記吾語我与你
證明時衆中有神秀聞師頻誚告遂揮毫於壁
書偈曰身是菩提樹心如明鏡臺時時勤拂拭
莫使有塵埃師見此偈乃告衆曰是你諸人若依此
得修行而得解脫衆僧惣念此偈有一童子確
坊裏念此偈行者曰念什麼童子曰行者未知
第一座造偈呈師大師曰若依此偈修行而行
解脫行者曰某用不識文字請兄与吾念有我

聞願生佛舍有一江州別駕張日用為行者高聲誦偈行者却請張日用與我書偈某甲有一小拙見其張日用向他書偈曰身非菩提樹心鏡亦非臺本來無一物何處有塵埃時大師復往觀之揮却了拳頰微笑亦不讚賞心自詮勝師又去確坊便問行者不易行者米還熟也未對曰米熟久矣只是未有人難師去三更則至行者便問若至三更行者未大師震大師向他改名号為慧能當時便傳袈裟以為法信如釋迦牟尼授拈勒記矣

大師便偈曰有情來下種因地果還生無情既無種無性亦無生行者聞偈歡喜受教奉行師又告云吾三年方入賊度汝且其行化當換於汝行者去當往何處而堪避難師云逢懷則心遇會且藏藏則用又問此衣傳不師云後代之人得道者恒何少今此信衣至汝則住何以故達摩大師付囑此衣恐人不信而表開法豈在衣乎若傳此衣恐損於物受此衣者命若縣然就達摩去一匙開五果結菓自然成是印此土與汝五人服若多羅云菓滿菩提圓花開世界起此兩句亦印今時法衣至汝不合付與人行者奉教便辭大師大師遂到江邊昇小舢子師自把櫓行者曰某甲把櫓師云你其開我若稱斷是你囑我你若稱斷我則囑你過江了向行者云你好去其行者迤邐取向南方矣師經于三日都不說法至第四日衆人問曰師法嗣何人師云吾法已往嶺南神秀便問何人得之師云能者則得衆人良久思惟不見行者數曰若是持法去

也嘗時七百餘人一齊赴盧行者衆中有一僧
号為慧明赴得大庾嶺上見衣鉢不見行者其
上坐便迎前以手提之衣鉢不動便委得自力
薄則入山竟行者高巖望見行者在石上坐行
者遙見明上座便知來奪我衣鉢則去和尚今
付衣鉢某甲苦辭不受再三請傳持不可不受
雖則將來現在嶺頭上座若要便請將去明上
座云不為衣鉢持為佛法來不知行者辭五祖
時有何密語密意願為我說行者見上座心意
告切便向他說靜思靜慮不思善不思惡亡与
摩忍不生時還我本來明上座面目來上座又
問上未密語密意只有這个為當更有意言行
者云我今明明与汝說則是不密汝若自得自
已面目前却死汝上座問行者在黃梅和尚處
意旨如何行者曰和尚看我對參上座偈則知
我入門意則即惠能秀在門外汝得入門得坐
被衣而後自者此衣鉢從上來分付切須得人
我今分付汝汝須努力持去十有餘年勿私吾
教當有難處過此已後善誘迷人又問當往何
處而堪避難師云逢懷則止過會且歲慧明云
某甲雖在黃梅剎誤實不得宗乘面曰今衆行
者指授也有入處如人飲水冷暖自知從今白
後行者即是慧明師今便改名号為道明行者
便云汝若如是我亦如是与汝同在黃梅不異
自當護持道明云行者好尚連向嶺南在後人
有僧來越行者道明又問宜往何處行者云遇
蒙則住逢衣即止道明敬仰之心辭行者便迴
向北去至于虔州果然見五十餘僧來尋盧行

者道明向衆云大庾嶺頭懷化鎮五六月尋獲
無問諸門律並向北尋覓行者言不見此色諸
人却迴道明獨往廬山布水臺經三年後歸蒙
山修行几徒弟盡教過嶺南六祖處只今蒙山
靈塔現在大師付法後高宗在位二十四年正
中之歲二月十六日滅度春秋七十四代宗諡
号大滿禪師法雨之塔自上元壬申歲遷化迄
今唐保大十年壬子歲得二百八十年矣淨修
禪師讚曰五祖七歲 洞達言前石牛生雲得木馬
含煙 身心恒寂 理事俱空 無情無種 千年万年
第三十三祖惠能和尚即唐土六祖俗姓盧新州
人也父名行瑒本貫浥陽移居新州父早亡母
親在雅歎辛貧乏家市買柴供給偶一日買柴
次有客姓安名道誠欲買柴其價相當遂將
至店道誠与他茶價錢惠能得錢却出門前忽
聞道誠念金剛經惠能亦開心閑便悟惠能遂
問郎官此是何經道誠云此是金剛經惠能云
徒何而來讀此經典道誠云我於新州黃梅縣
東番母山禮拜第五祖和忍大師今現在彼山
說法門人一千餘衆我於此蒙聽受大師勸道
俗受持此經即得見性直了成佛惠能問孰宿
業有緣其時道誠勸惠能往黃梅山禮拜五祖
惠能報云緣有老母家之欠闕如何抱母無人
供給其道誠遂與惠能銀一百兩以充老母衣
糧便令惠能往去禮拜五祖大師惠能領得其
銀分付安排老母訖便辭母親不經一月餘日
則到黃梅縣東番母山禮拜五祖五祖問汝從
何方而來有何所求惠能云從新州來求作

佛師去大嶺南人無佛性也對去人即有南北
佛性即無南北師曰新州乃穢瘠寧有佛性耶
對曰如來藏性遍於螻蟻豈獨於猿猴而無哉
師去汝既有佛性何求我意旨深奇其言不復
更問自此得之心印既承衣法遂時慈容後隱
四會溪集之間首尾四年至儀鳳元年正月八
日南海縣制旨寺通印宗印宗出寺迎接歸寺
宴安下印宗是講經論僧也有一日因講經風
雨狂動見其幡動法師問衆風動也幡動也
一个云風動一个云幡動各白相爭就講主證
明講主斷不得却請行者斷行者云不是風動
不是幡動講主云是什麼物動行者云仁者自
心動從此印宗理席座位正月十五日剃頭二
月八日於法性寺請智光律師受戒戒壇是宋
朝求那跋摩三歲之所置也嘗云後有肉身菩
薩於此受戒梁末有真諦三歲於壇建種菩提
樹去一百二十年有肉身菩薩於此樹下說法
師果然於此樹下演無上乘至明年二月三日
便歸去曹溪寶林寺說法化道度無量衆師以
一木法而普潤衆徒信教不傳心珠洞付得道
之者若恒河沙遠滿諸方落葉星布時神龍元
年正月十五日則天奉和皇帝詔大師去朕虎
誠慕道遙仰禪門詔請山禪師集內道場安養
二德策爲僧首朕無詰求法弄三昧推去南方
有能和尚受忍大師記傳連摩衣爲信頓悟上
乘明見佛性今居韶州曹溪山水悟眾生印心
是佛朕聞如來以心之法付囑摩訶迦葉如是
相傳至於連摩教授東土代代相承至今不絕

師既稟受并有信衣可赴京師說化綱格歸依
天人雖仰故教遣中使薛簡迎師願平降至大
師養日沙門惠能生自邊方長而慕道叨承恩
奉天恩發中使薛簡詔惠能入內惠能及雲山
林年邁風疾陛下德包物外道貫万邦育養蒼
生仁慈黎庶恩旨弥天欽仰擇門想惠能居山
養疾堅持道業上答皇恩及諸王太子謹奉表
陳謝以聞釋沙門惠能頓首頓首謹言時中使
薛簡承師云京城擇師大德教人要觀坐禪然
方得道師云由心悟道坐在坐也故經云若有
人言如來若未若去若坐若卧是人行邪道不
解我所說義如來者無所從來亦無所去故名
如來諸法空故即是如來畢竟無得無證是泥
墮耶薛簡曰弟子至天庭聖人必問伏願和尚
指受心要傳奏聖人及京城學道者譬如一燈
照百千燈實者皆明明照無盡師云道無明闇
明闇是代謝之義明明無盡亦是有盡相待立
名故經云法無有比無相待故薛簡曰明辟智
慧闇喻煩惱學道之人若不用智慧照坐或煩
惱何得云辨師云煩惱即是菩提無二無別故
以智慧照煩惱者是二乘人見解有智之人終
不如此薛簡曰何者是大乘人見解師云涅槃
經云明与無明凡夫見二智者了達其性無別
無二之性即是實性實凡不滅在聖不增值煩惱而
不乱居纏定而不寂不斷不常不來不去不在
中間及其内外不生不滅性相常住恆而不變
名之曰道簡曰師也孰不生不滅何異於道哉

不生不滅師云外道說不生不滅特生止滅滅
猶不滅我說不生不滅本自無生今亦無滅所
以不同外道中使欲得心要一切善惡都莫思
量自然得入心跡湛然常寂妙用恒沙時薩蘭
聞師所說豁然便悟札師歎曰弟子今日始
知佛性本自有之昔日將謂太遠今日始知至
遠不遠行之即是今日始知涅槃不遠今日善
提今日始知佛性不念善惡無思無慮無造無
作無住無為今日始知佛性常而不變易不被
諸境所遷中使札師遂持教至京時宣林
龍元年五月八日後至九月三日迴謁曰師許
老病為朕修道國之福田師若得者脫疾金粟
關和大教傳諸佛心談不二之法杜口歇耶聲
聞彼呵菩薩等過師若如此薩蘭傳師指教受
如來知見一切善惡都莫思惟自然得入心跡湛
然常寂妙用恒沙朕積善餘慶宿種福田值師
之出世頓悟上乘佛心第一朕感荷師恩頂戴
修行永永不朽奉磨納袈裟一領金鉢一口供
養大師其後勅下賜寺額重興寺及新州古宅
造國恩寺師每告諸善知識曰汝等諸人自心
是佛更莫狐疑本無一物而能建立皆是本心
生万種法故經云心生即種種法生心滅即種
種滅滅汝等須達一相三昧一行三昧一相三
昧者於一切處而不住相於彼相中不生憎愛
不取不捨不念利益不念散壞自然安樂妙因
此名兩一相三昧一行三昧者於一切處行住
坐卧皆一直心即是道場即是淨土此之名為
一行三昧如地有種能含藏故心相三昧亦復

如是我說法時猶如普雨汝有佛性如地中種
若遇法雨各得滋長承吾語者決證菩提依吾
行者定證聖果吾今不傳此衣者以為衆信心
不疑感普付心要各隨所化昔吾師有言從吾
後若受此衣命如懸絲吾以道化不可損汝汝
受吾法聽吾偈曰心地含諸種普雨悉皆生頓悟
花情已菩提果自成師說此偈已乃告衆曰其
性無二其心亦然其道清淨亦無諸相汝其觀
淨及空其心此心本淨亦無可取汝各努力隨
緣野去有人問曰黃梅意旨何人得師云會佛
法者得僧曰和尚還得也無師云我不得僧曰
和尚為什摩不得師云我不會佛法雲大師拈
問龍花佛法有何過祖師不肯會花云向上人
分吾作摩生進且向上人事如何花云天反地
覆龍花却問雲大師大師云一翳不除出身無
路進曰除得一翳成人還稱得向上人也無雲
大師云橫眠直卧有何妨六祖見僧堅起拂子
云還是摩對云見祖師抱向背後云見摩對云
見師士身前見身後見對云見時不說前後師
云如是如是此是妙空三昧有人拈問招慶曹
溪堅起拂子意旨如何慶云忽有人迴抄板到
汝作摩生學人接耳云和尚慶便打之念時大
師住世說法四十年先天元年七月六日忽然
命弟子於新州故宅建塔一所二年七月一日
別諸門人吾當進途歸新州矣大衆聞俗帝泣
留連大師大師不納曰諸佛出世現般涅槃尚
不能違其宿命況吾未能變易分岐之報必然
之至當有所在耳門人問師師歸新州早晚却

迴師云某落歸根來時無口問其法付誰師云
有道者得無心者得又曰吾滅度後七十年末
有二菩薩從東而來一在家菩薩同出興化重
修我伽藍再建我宗旨師言訖便往新州國恩
寺辭食訖敷坐被衣俄然異香滿室白虹屬地
奄而遷化八月三日吳春秋七十六當先天二
年達摩大師傳袈裟一領是七條屈眴布青黑
色碧絹爲裏并鉢一口中宗勅誥大鑑禪師元
和靈照之塔癸丑歲遷化迄今唐保大十年壬
子歲得二百三十九年吳淨修禪師讚曰師遺
黃梅得旨南來 吾國懽義大威法雷道明迢迢
神秀迢迢衣雖不付天下花開

祖堂集卷第三

祖堂集卷第三

第三五張

七真

祖堂集卷第三

牛頭和尚嗣四祖師諱法融潤州延陵人也姓文四祖在雙峯山告衆曰吾未至此山時於武德七年秋於廬山頂上東北而望見此廬州雙峯山頂上有紫雲如蓋下有白氣橫分六道四祖問五祖曰汝識此瑞不五祖曰莫是師腳下橫出一枝佛法不四祖曰汝會我意汝善住矣吾過江東便去至牛頭山幽棲寺見數百僧並無道氣乃顧問僧曰寺中有多少住持其中有道人一僧曰擇和大相輕夫出家者阿那人不識道人四祖曰何者是道人僧乃云山上有巖融身著一布裘見僧不解合掌此是異人也擇師自往看四祖乃往庵前過來過去謂曰善男子莫入甚深三昧融乃開眼四祖曰汝學爲有求爲無求耶融曰我依法華經開示悟入某甲爲修道四祖曰聞者聞何人悟者悟何物融對四祖曰五天二十八祖傳佛心印達摩大師至此止相承有四祖汝還知不融警闢此語乃曰融每常望雙峯山頂禮候未得親往面謁四祖曰欲識四祖即吾身是融便起接足禮曰師曰何降此祖曰特來相訪又曰別更有住處不融以手指於庵後曰更有庵在遂引四祖到庵所師遂見虎狼透庵屋底縱橫四畔師乃兩手作怕勢云覓融曰師猶有這人在師曰適來見什麼融於言下雖承玄旨而無有對師於是爲說法要曰夫百千妙門同歸方寸恒沙妙德盡在心源一切定門一切慧門悉自具足神通妙用並在汝心煩惱業障本來空寂一切果報本

來自有無三界可出無菩提可求人与非人性
相平等大道虛曠絕思絕慮如是之法汝今已
得更無關少與佛無殊更無別法可得成佛汝
但住心自在其作觀行亦其修心莫起貪嗔癡
其懷愁慮蕩蕩無尋住意縱橫不作諸善不作
諸惡行住坐卧觸目遇緣總是佛之妙用快樂
無憂故名為佛融問心既具之何者是心何者
是佛師曰非心不問心問心非不心又問既不
許觀行於境起時如何對治師曰境緣無好醜
好醜起於心心若不隨名妄情投何起妄心既
不起真心任運知隨心自在復無始終則名常
住法身無有變易吾從先師孫和尚家傳得頓
悟法門今付於汝汝今諦受以酬吾意但住此
山徒汝向後更有五人相繼不絕也善自保持
吾當去矣師於言下頓證微教永亡朕兆自是
靈恠鬼神供須無地以此許鑒足見如來密旨
豈怪謬以能齊祖胤玄門安寂靜之可遞言止
理轉願玄要以雲泥靜慮還源望擇樞而楚越
矣問師夫言聖人者常斷何法當得何法而言
聖人答一法不斷一法不得以謂聖人進曰不
斷不得與凡夫有何異師曰有異何以故一切
凡夫皆有所斷妄計所得真心聖人則本無所
斷亦無所得故曰有異進曰云何凡夫有所得
聖人無所得得與不得復有何異師曰有異何
以故凡夫有所得則有虛妄聖人無所得則無
虛妄有虛妄者則有異無虛妄者則無異進曰
若無異聖人名曰何立師曰凡之与聖二俱是
假名假名之中無二則無有異如說龜毛兔角

也進曰聖人若同龜毛兔角則應是無今人學
何物師曰我說龜毛不說無龜汝何意作此難
進曰龜喻何物毛喻何物師曰龜喻於道毛喻
於發放聖人無我而有道凡夫無道而有我執
我者猶如龜毛兔角也次乃法付智嚴曰自現
慶元年司空肅無善請出津初寺師辭不免乃
謂衆曰從今一去再不踐也既出山寺門禽獸
哀踊逾月不心山間泉池激石涌砂一時填滿
房前大樹四株五月繁茂一朝凋盡師至現慶
二年丁巳歲潤正月二十三日於津初寺終壽
秋六十四僧夏四十一至二十七日葬塔在金
陝後潤溪龍山即耆闍山也曰此牛頭宗六枝
第一是融擇師第二智嚴第三慧方第四法持
第五智威第六惠忠也

鶴林和尚嗣牛頭虔擇師師諱馬素未覩行狀
不曉化緣始終勅誥大律禪師大和寶航之益
問如何是西來意師曰會即不會教即不教師
却云不會不疑成不疑不會成有僧敲門師問
是什麼人對曰僧師曰非但僧佛來亦不著進
曰佛來為什麼不著師曰此間無公口猶家
先往山和尚嗣鶴林師諱道欽大應年代宗請
赴京師号國一禪師肅宗皇帝來札師師見帝
來遂起立帝曰大師見朕來因何起師曰權道
因什麼向四威儀中見黃道問如何是祖師西
來意師曰汝問不當曰如何得當師曰待我死
即知汝道江西馬大師今西堂問師十二時曰以
何為境師曰待汝理去有信上大師西堂曰如
今便死去師曰傳語大師却須問取曹溪始得

鳥窠和尚嗣徑山國一禪師在杭州未親行錄
不次化緣始終因侍者諱師問汝去何處對曰
向諸方學佛法去師曰若是佛法我這裏亦有
小許侍者便問如何是這裏佛法師抽一笠布
毛示侍者便悟白舍人親受心教又時對坐並
無言說令人第三弟見此造詩曰白頭居士對
禪師正是楊巖三昧時一物也無百味之恒沙
能有幾人知白舍人問一日十二時中如何修
行便得與道相應師云諸惡莫作諸善奉行舍
人云三歲孩兒也解道得師曰三歲孩兒也解
道得百歲老人略行不得舍人因此礼拜為師
讚曰玉羸骨瘦久修行一納麻衣稱道情曾結
草庵倚碧樹天涯知有鳥窠名師問白舍人汝
是自家兒不舍人稱名白家舅師曰汝姓爺姓
什摩舍人對舍人歸京入寺遊戲見僧念經便
問甲子多小對曰八十五進日念經得幾年對
曰六十年舍人云大奇大奇雖然如此出家自
有本分事作摩生是和尚本分事僧對舍人曰
此詩曰空門有路不知處頭白齒黃猶念經何
年飲著巖間酒此至如今醉未醒已上五祖忍
大師下傍出一枝神秀和尚老安國師道明和
尚神秀下言寄普寂下懶瓚和尚在南岳師有
樂道歌曰兀然無事無改換無事何須論一段
真心無散亂他事不須斷過去已過去未來更
莫算兀然無事坐何曾有人喚向外覓心外
是癡頑癡頑不啻一粒進餅但知餐世間多事
人相趁還不及我不樂生天亦不受福田飢來
乞食飽睡來吊脚眠愚人笑我智乃知賢不是

衰鈍本幹如然要去即去要住即住身被一破
納脚者孃生袴多言復多語由來互相悞若欲
度衆生無過且自度其謾求真佛真佛不可見
妙性及靈臺何曾受熟練心是無事心面是孃
生面劫石可移動个中難改變無事本無事何
須讀文字削除人我本冥合箇中意種種勞筋
骨不如林間睡兀兀舉頭見日高乞飯後頭鎌
將功用功展轉冥朦取則不得不取自通吾有
一言絕憲志緣巧說不得只用心傳更有一語
無過直与細如毫末本無方所本自圓成不勞
機杼世事悠悠不如山丘青采幣日碧潤長流
卧藤蘿下塊石枕頭山雲當暮夜月為釣不朝
天子豈羨王侯生死無憲更須何憂水月無形
我常只寧万法皆介本自無生兀然無事坐春
未革自青

老安國師嗣五祖忍大師在嵩山坦然禪師問
如何是祖師西來意旨師曰何不問自家意旨
問他意旨作什摩進曰如何是坦然意旨師曰
汝須密作用進曰如何是密作用師問曰又開
目坦然禪師便悟

騰騰和尚嗣安國師有樂道歌曰問道道無
可修問法法無可問迷人不了性空智者本無
違順八万四千法門至理不離方寸不要廣學
多聞不在辯才聰勇識取自家城廓莫謾進他
州郡言語不離性空和光不同塵全煩惱卽是
菩提淨花生於泥糞若有人求問答誰能共他
講論亦不知月之大小亦不知歲之餘閏晨時
以粥充飢仲時更飡一頓今日任運騰騰明日

騰騰任運心中了了惣知只沒伴癡縛鈍

破竈墮和尚認安國師師在北地有一韓師唯

善竈竈煩煩咸得竈神現身彼地敬重劇於佛

像是時和尚至彼為竈神說法竈神聞法便獲

生天故現本身礼辭和尚蒙師說法重得生天

故來謝師便還天府言猶未訖瞥然不見其竈

及解悉自落破此師李不稱名因此緣故破竈

墮和尚也

已上北宗

靖居和尚嗣六祖在吉州師諱行思俗姓劉廬

陵人也自傳曹溪密旨便復廬陵化度群生僧

問如何是佛法大意師曰廬陵米作摩價師問

神會汝從何方而來對曰從曹溪來師曰將得

何物來會達震身而示師曰猶持瓦礫在會曰

和尚此問莫有金真与人不師曰設使有与汝

向什摩處著師以開元二十八年十二月十三

日遷化勅謚弘濟大師諱真之塔淨修禪師

讚曰曹溪門人出世廬陵唯提一脉迤邐三葉

澤中孤燭火裏片冰許君妙會說底相應

荷澤和尚嗣六祖在西京荷澤寺師諱神會姓

高襄陽人也師初到六祖家六祖問是你遠來

大難乎還持冬來不若有冬即合識主是你試

說看師對曰神會以無住為本見即是主祖曰

者沙弥爭取次語便以杖乱打師杖下思惟大

善知識應却難逢今既得遇豈惜身命六祖察

其語添憤至故試之也因此自傳心中演化東

都定其宗旨南能北秀自神會現揚曹溪一杖

始芳于宙天寶中御史盧洸是北宗普寂所徒

奏會又徙洛陽玄宗徵赴駕幸詔應得對天顏

言理允符聖情鄭重有司重移於州至德二年
肅宗勅從荊州往開元寺師鄉信到報父母俱
喪師乃入僧堂白提日父母俱喪請大眾念摩
訶般若大眾繞坐師日勞煩大眾珍重師上元
元年五月十三日奉勅謚真宗大師般若之塔
慧忠國師嗣六祖姓冉越州諸暨縣人也其兒
子在家時並不曾語又不曾過門前橋直到十
六有一个禪師來繞望見走出過門前橋迎接
礼拜通寒暄父阿嬖眷屬遠送之隣舍惣來驚訝
日不可思議這個兒子養來到十六並不曾見
他語話又不曾見他過門前橋今日纔見和尚
有如是次第恐是此兒子異於常人也兒子便
問禪師乞師慈悲攝受度得一个衆生某甲切
要投禪出家禪師日是義宗門中銀輪王嫡子
金輪王孫子方始得繼續不墜此門風是你三
家村裏男女牛背上持蓑底兒子作摩生投這
个宗門不是你分上事兒子日啓禪師是法平
等無有高下那得有這个言詞障於某甲善心
再乞禪師慈悲容納禪師見兒子有如是次第
便向兒子說你若如此投某出家則不得子日
投什摩人出家禪師与某甲指示宗師禪師日
汝還聞曹溪摩子日不知曹溪是什摩州界禪
師日廣南曹溪山有一善知識喚作六祖廣六
百衆行去那裏出家某甲未曾遊天台你自但
去其兒子便入草庵迺迴避爺孃便行三日程
二日程兩日程一日行到曹溪恰遇祖師四當
說法時便礼拜祖師祖師問從什摩處來對日
从近祖日生緣在阿那裏子日自得五陰後忘

却也祖師招手云近前來子便近前祖師曰實
說你是什麼人子曰浙中人祖曰遠來到這
裏為什麼事子曰一則明師難遇正法難聞特
來禮觀祖師二則投師出家乞師垂慈攝受祖
曰我問你道真出家子曰因什麼有此言祖曰
你是聖則不動干戈六十年天子是你但造天
子佛法為主子曰啓師非但六十年百年天子
也不要乞師慈悲客許某甲出家師便摩頂授
記曰你若出家天下獨立佛便攝受師曾在南
陽白崖山修行四十餘年上元二年正月十六
日奉勅肅宗皇帝徵詔赴上都于福寺西禪院
安置後靖光宅寺肅宗代宗前後兩朝並親受
菩薩戒札号國師焉僧問如何是佛法大意師
曰文殊堂裏一万菩薩僧曰學人不會師曰大
悲千手千眼師定空次肅宗問師得何法師曰
陛下見空中一片雲不皇帝曰見師曰釘釘著
懸掛著帝又問如何是十身調御師乃起立云
還會摩帝曰不會師曰与老僧過淨瓶水來就
源問師百年後忽有人問極則事如何向他道
師曰幸自惺惺生要須得个護身符子作什麼
肅宗曰徒倚肩臂師上殿師乃仰面視曰還會
摩帝曰不會師曰老僧今日因帝問如何是無
淨三昧師曰極越踏毘盧頭上行帝曰如何是
踏毘盧頭上行師曰真認自己清淨法身師於
一日見耽源入法堂師便乘一之耽源便出去
良久迴來師曰適來意作麼生對曰向阿誰說
即得師曰我問你對曰什麼處見某甲肅宗帝
問評文師不視帝帝曰朕身一國天子師何得

殊無此子視朕師云皇帝見目前虚空摩帝曰
見師曰還曾眨眼向陛下摩魚軍客問師住白
崖山時如何修持師變家童子童子來師乃以
手摩童子頭曰惺惺直言惺惺曆曆直言曆曆
以後莫受人謾南陽張漬問某甲聞有无情說
法未諦其事乞師指示師曰無情說法汝若聞
時方聞無情說法緣他無情始得聞我說法汝
但問取無情說法去張漬曰只如今約有情方
便之中如何是無情目緣師曰但如今於一切
動用之中施為但凡聖兩派都無小分起滅便
是出識不屬有情熾然見覺只是無其繫執所
以六根對色分別非識所在黨子谷時麻谷來
遠師三布震錫一下師曰既然住摩何用更是
貧道又震錫一下師可曰遠野孤情長慶代曰
大人是什麼心行又代曰若不與摩爭識得和
尚師与紫璘法師共論義次各登坐了法師曰
請師立義某甲則破師曰豈有与摩事法師曰
便請立義師曰立義了也法師曰立是什麼義
師曰果然不見非公境界長慶代曰師義墮也
有座主來參次師問作什麼事業對講金對經
業師曰最初兩字是什麼字對曰如是師曰是
什麼師問璘供奉佛是什麼義對曰佛是覺義
師曰佛還曾迷也無對曰不曾迷師曰既不曾
迷用覺作什麼對供奉又問如何是實相義師
曰將虛底來對曰虛底不可得師曰虛底尚不
可得問實相作什麼師又時見僧來以手作圓
相圓相中書曰字僧對有時王詠問如何得解
脫師曰諸法不相到當處得解脫詠曰若然者

即是斷豈是解脫師便喝曰這漢我向你道不相到誰向汝道漸王詠更無言和尚亦識此人是三教供奉王詠門徒志心問如何得成佛去師曰佛與衆生一時放却當家解脫進曰如何得相應去師曰善惡都莫思量自然得見佛性又問若為得證法身耶云超毗盧遮那境界進曰清淨法身如何超得師曰不著佛求又問阿那个是佛師曰即心即佛進曰心有煩惱如何是佛師曰煩惱性自離進曰豈不斷煩惱耶師曰斷煩惱是聲聞緣覺若見煩惱不生名大涅槃代宗又引一大白山人來見和尚曰此山人甚有見知師問解何藝業代宗曰識山識地識字解算和尚借問山人所住是雌山是雄山山人久而不答又問識地不山人曰識師則指殿上地曰此是何地山人曰客弟子算方得乃知又問識字不對曰識師向地上劃作一字問此是何字對曰此是一字師曰土上著一是五字是什麼一字又問解算不對曰解師曰三七是多小對曰和尚弄弟子三七二十一師曰却是山人弄貧道三七是十變作二十一豈非弄貧道又問山人更會何業山人曰更有實不敢對師曰縱汝恣解亦不足貴師却謂代宗曰問山不識山問地不識地問字不識字問算不解算何處引得這个藤漢來代宗向山人曰朕雖有國位未為寶和尚是真實山人曰陛下真識寶人也時十月中旬有諸座主來礼拜和尚師問城外草作何色對曰作黃色師遂喚小童子問城外草作何色對曰作黃色師曰座主解經解

論与此廝兒見解何殊座主却問和尚城外草
作何色師曰見天上鳥不座主曰和尚轉更勿
交涉也願和尚教某等作摩生即是師却喚座
主向前來座主一時向前來師見諸座主不會
遂笑曰諸座主且歸寺別日却來諸大德嘿然
而往明日又來願和尚為某等說看師曰見即
見若不見縱說得出亦不得見諸供奉曰徒上
國師未有得似和尚如是批辯師曰他家即師
國貧道即國師諸供奉曰我等諸人謾作供奉
自道解經解論據他禪宗都勿交縱有南方禪
客問如何是古佛心師曰厝壁瓦礫無情之物
並是古佛心禪客曰與經太相遠故涅槃經曰
離牆壁瓦礫無情之物故名佛性今云一切無
情皆是佛心未審心與性為別不別師曰迷人
即別悟人即不別禪客曰又與經相遠故經曰
善男子心非佛性佛性是常心是無常今日不
別未審此義如何師曰汝依語而不依義譬如
寒月結水為冰及至暖時釋冰為水衆生迷時
結性成心衆生悟時釋心成性汝若定執無情
無佛性者經不應言三界唯心万法唯識故華
嚴經曰三界所有法一切唯心造今且問汝無
情之物為在三界內為在三界外為復是心為
復不是心若非心者經不應言三界唯心若是
心者不應言無情無佛性汝自違經吾不達也
禪客曰無情既有心還解說法也無師曰他熾
然說恒說常說無有間歇禪客曰某甲為什摩
不聞師曰汝自不聞不可妨他有聞者進曰誰
人得聞師曰諸聖得聞禪客曰与摩即衆生應

無分也師曰我為衆生說不可和他諸聖說禪
客曰某甲愚昧聲誓不聞無情說法和尚是為
人天師說般若波羅蜜多得聞無情說法不師
曰我亦不聞進曰和尚為什麼不聞師曰賴我
不聞無情說法我若聞無情說法我則同於諸
聖汝若為得見我及聞我說法乎禪客曰一切
衆生畢竟還得聞無情說法不師曰衆生若聞
即非衆生禪客曰無情說法還有與據也無師
曰言不聞與非君子之所談汝豈不見弥陀經
云水鳥樹林皆是念佛念法念僧鳥是有情水
及樹豈是有情乎又華嚴經云刹說衆生說三
世一切說衆生是有情刹豈是有情乎客曰既
是無情有佛性未審有情又如何師曰無情尚
公豈況有情乎禪客曰若有情無情俱有佛性
殺有情而食取其身今即結於罪怨相報損害
无情食取五穀禾蔬菓菜等物不聞有罪無相
雖報也師曰有情是正報從无始劫來虛妄鎮
倒計我我所而懷結恨即有怨報無情是依報
無顛倒結恨心所以不言有報客曰經教中但
見有情授三菩提記於未來世而得作佛号曰
某等不見無情授菩提記作佛之案只如賢劫
千佛中阿那含是無情成佛請為示之師曰我
今問汝譬如室太子受王位時為太子一身受
於王位為復國界一一受也對曰但令太子受
得王位同主一切自屬於王寧肯別受乎師曰
今此亦尔但令有情授記作佛之時三千大千
世界一切國土盡屬毗盧遮那佛身佛身之外
那得更有無情而得授記耶客曰一切大地既

是佛身一切衆生居佛身上便利穢汙佛身穿
繫踐踏佛身豈無罪乎師曰一切衆生全是佛
身誰為罪乎客曰佛身無為無所累乎今以有
為質導之物而作佛身豈不乖於聖旨乎師曰
汝今不見大品經曰不可離有為而說無為又
不可離無為而說有為汝信色是空不對曰佛
之誠言那敢不信師曰色既是空寧有累乎又
問衆生与佛既同者只用一佛修行一切衆生
應一時解脫今見不尔同義何在師曰汝不見
華嚴經中六相義同中有異異中有同成中有
壞壞中有成惣中有別別中有惣衆生与佛雖
同一性不妨各各自修自得看他人食終自不
飽又問古德曰青青翠竹盡是真如鬱鬱黃花
無非般若有人不許是邪說亦有人信言不可
思議不知若為師曰此蓋是普賢文殊大人之
境界非諸凡小而能信受皆与大乘了義經意
合故華嚴經云佛身充滿於法界普現一切群
生前隨緣赴感靡不同而恒處此菩提座翠竹
既不出於法界豈非法身子久摩訶般若經曰
色無邊故般若無邊黃花既不越於色豈非般
若乎此深遠之言不省者難為措意又問有善
知識言此道人但識得本心了無常來時拖却
藤屢子一邊者靈臺覺性迥然而去名為解脫
此復若為師曰此猶未離二乘外道之量二乘
之人皆厭離有為生死忻樂無餘涅槃老子亦
曰吾有大患為吾有身忻樂冥諦而為至道乃
趣冥諦項陀洹人八万劫斯陀舍人六万劫阿
那含人四万劫阿羅漢人二万劫辟支佛十千

劫住於定中外道亦八万大劫住非想非非想
天二乘劫滿猶迴心向大外道劫滿不免輪迴
生死又問一切人佛性為復一種為復有別師
曰不得一種進曰云何有別師了有人佛性全
不生滅有人佛性半生滅半不生滅進曰誰人
佛性全不生滅誰人佛性半生滅半不生滅耶
師曰我此問佛性全不生滅破南方佛性半生
滅半不生滅進曰和尚佛性若為全不生滅南
方佛性若為半生滅半不生滅師曰我之佛性
身心一如身亦無餘所以全不生滅南方佛性
身是無常心性是常所以半生滅半不生滅也
進曰和尚身是色身豈得便同法身不生滅耶
師曰汝今那得入邪道乎禪客曰某甲早晚入
於邪道也師曰金剛經曰若以色見我以音聲
求我是人行邪道不能見如來汝既作色見我
豈非入邪道乎於是禪客作禮而嘆曰和尚此
說事無不盡理無不周某甲若不遇和尚空過
一生矣肅宗皇帝問一切眾生忙忙業性無本
可據日用而不知此意如何師拈起金花疊子
向帝曰喚作什麼帝曰金花疊子師曰灼然
是一切眾生日用而不知伏牛和尚與馬大師
迭書到師處師問馬師說何法示人對曰即心即
佛師曰是什麼語話又問更有什麼語說對曰
非心非佛亦曰不是心不是佛不是物師笑曰
猶較些子伏牛却問未審此問如何師曰三點
如添水曲似刈禾鎌後有人承似仰山仰山云
水中半月現又曰三點長流水身似魚龍衣肅
宗皇帝問一切眾生忙忙業性無本可據日用

而不知無由得出離於三界之師方便弟子與
衆生離於生死師便索三個鈔羅盛水著討蟻
子便撒放水裏蟻子在水中遶轉兩三匝困了
淨在中心死活不定帝禮拜曰乞師慈悲師又
索一草撒放水裏其蟻子驚訝依草便上鈔羅
外皇帝豁然便悟代宗皇帝問師百年後要个
什摩師曰与老僧造个無絳塔帝乃跏趺曰請
師塔樣師良久帝因指師曰吾有什法弟子在
耽源却語此事問取他去國師頓首後帝乃詔
耽源具此因緣問此意如何耽源乃作偈曰湘
之南潭之北中有黃金充一國無影樹下合同
舡瑤瑤殿上無知識師大曆十年十二月九日
終代宗益号大證禪師淨修禪師讚曰唐朝國
師大播洪猷曹溪探日渭水乘舟二天請偈四
衆抱壽法才極顯大可越著

岷多三藏嗣六祖師天然人也行至大原定襄
縣厓村見秀大師弟子結草為庵獨坐觀心師
問作什摩對曰看靜師曰看者何人靜者何物
僧遂起禮拜問此理如何乞師指示師曰何不
自看何不自靜僧對師見根性遲迴乃曰汝師
是誰對曰秀和尚師曰汝師只教此法為當別
有甚言對曰只教某甲看靜師曰西天下多本
道所習之法其主以為禪宗也大誤人其僧問
二藏師是誰師曰六祖又曰正法難聞汝何不
往彼中其僧聞師提訊便去曹溪禮見六祖具
陳二事六祖曰誠如岷多所言汝何不自看何
不自靜教誰靜汝其僧言下大悟也

智律師門嗣六祖在婺州師自執曹溪密了道

逆物外不拘小節未度化緣始終師遊北地過見五祖下智皇禪師二十年修定師遂問在此間作什麼對曰入定師曰入定者爲有心入定耶爲無心入定耶若有心入定者爲一切有情悉皆有心亦合得定若無心入者一切無情亦合得定智皇曰吾正入定之時不見有無之心師曰若不見有無之心即是常定不應更有出入也智皇_新却問汝師是誰師曰六祖汝師以何法爲禪定師曰妙湛圓寂體用如如五陰本空六塵非有不出不入不定不乱禪性無住離位禪字禪性無生離生禪相心如虛空亦無靈空之量皇聞此說未息疑情遂震錫南行直往曹溪禮見六祖六祖乃亦如上說智皇禪師言下大悟龍神其夜報舊住處震檀越曰智皇禪師今夜得道

司空山李淨和尚謂六祖師姓張絳州人也僧問奇特事如何師曰無一念心善僧曰豈得無善邪師曰喜是阿誰分上事天寶三年勅令中使楊光庭往司空山採桓春藤到於寺中去禪師院語話次問禪師曰弟子生死事大一心慕道願和尚慈悲救度師曰大夫自京城來帝王之地禪伯甚多彼輩問之某甲若病一無知解中使設礼拜請師曰爲當求佛爲復問道若求作佛即心是佛若欲問道無心是道中使不會弄請說之師又曰若欲求佛即心是佛佛曰心得若悟無心佛亦無佛若欲會道無心是道中使曰只城大德皆令布施持戒忍辱苦行尋求佛令和尚口無漏智性本自具足今來清淨不

假修行故知前虛用功耳中使到京城進恒春
騰訖遂口奏禪師具陳上事帝乃聞之勅令中
使却往傳詔取禪師天寶三年十二月十七日
到京衆訖帝勅於白蓮花亭子安置正月十五
日勅令京城內大師大德與禪師論道禪師奏
曰山僧久病無暇談論不假繁辭以要言之安
問敢對有泰平寺遠禪師問曰對聖人不敢繁
詞何者為道師曰道本無名因心名道心名若
有道不窮虛然名心若無道憑何有二俱虛妄
總是假名問見有身心是道已不師曰小僧身
心本來是道問道來日無心是道今言身心本
來是道豈非相違師曰無心是道心滅道無心
道一如故曰無心是道身心本來是道者道亦
本是身心身心本既是空道亦窮源不有遠公
曰歇小山僧還會道理師曰大德只見山僧相
不見無相見相者是大德所見故云凡所有相
皆是虛妄若見諸相非相即悟其道若以相為
實者窮却不可得也問今見山僧相不見山僧
無相請為於相中說無相理者師曰淨名曰四
大無主身亦無我今即無我所見与道相應大
德若以四大有主主即是我若有我見恒沙劫
中不可會得是曰聖人大悅朝士忻然師乃四
大無主偈曰四大無心復如水遇曲逢直無彼
此淨穢雨霰不生心塵決何曾有二意境觸但
似水無心在世縱橫有何事又香山僧慧明問
無心是道瓦礫無心亦應是道又曰身心是道
四生六類皆有身心總是道不若有見聞請對
聖說師曰大德若作見聞覺知之者非是求道

之人與道殊不相應經曰無眼耳鼻舌身意眼耳尚無見聞覺知憑何說有窮本不有何處存心若會無心不同草木惠明無師迷見聞覺知偈曰見聞覺知無障尋聲香味觸常三昧如鳥空中只沒飛無取無捨無憎愛若會應處本無心方得名為觀自在又白馬寺惠真問禪師說無心是道師曰然問曰道既無心佛有心耶佛之與道是一是二師曰不一不二問佛度衆生為有心故道不度人為無心故一degree一不度是二是不二師曰此是大德安生二見山僧不然何者佛是虛名道亦妄立二俱不實都是假名一假之中立何二又問佛之與道縱是假名當立名時是誰為立若有立者何得言無師曰佛之與道曰心而立推窮心本心亦是無二俱虛妄猶如花擊即悟李空陸立佛道於是惠真讚曰事無不盡理無不備此是頗見真門即心是佛可與後世衆生軌則師無修偈曰見道方修道不見復何修道性如虛空虛空何處修遍觀修道者撥火覓浮漚但看弄傀儡線斷一時休法空禪師問曰佛之與道豈是假名妄立十二部經亦應不實徒前尊宿代代相承皆言修道惹是惹不師曰然十二部教皆合於道禪師錯會背道遂教道亦無修禪師強修道亦無作禪師強作道本無事強生多事道亦無為於中強為道亦無知於中強知如此見解自是不會須自思之師背道遂教偈曰道體亦無修不修自合道若起修道心此人未會道弄却一真性却入門洪紹忽逢修道人第一莫向道又福先寺

安禪師問道是假名佛亦妄立十二部教接人
方便一切慈妄以何為真師曰為有妄故將真
對妄推窮妄性本來空寂真亦何曾更有實體
故知真妄總是假名座下眾人悉皆頓悟又問
一切是妄妄亦同真真妄無殊復是何物師曰
若言何物此亦是妄道無相似道無比並道無
辭喻道無對治言道者以言詮理得理忘言知
語性空此人悟道經曰言語道斷心行處滅師
真妄偈曰窮真真無相窮妄妄無形返觀推窮
心知心亦假名會道既如此到頭也只寧有照
成守達性禪師讚嘆問其理甚妙真妄雙泯佛
道兩亡修行性空名相不實如是解時不可斷
他衆生善惡二根可是菩提耶師曰善惡二根
回心而有窮心若有根亦不無推心既空根因
何立經曰善不善從心化生善惡業緣本無有
實雖則不實不共心俱師善惡二根不實偈曰
善既從心生惡豈離心有善惡是緣於心實
不有捨惡送何處取善今誰守傷老二見人攀
緣兩頭走忽悟無生本始會從前各又去孫體
虛問此身後何而來百年後復歸何處師曰如
人睡時忽然作夢夢從何來睡覺之時夢從何
去造日夢時不可言無忽覺不可言有雖有往
來往來無所師曰貧道之身亦如其夢體虛頓
悟此身實由於夢師來往如夢偈曰亦知如在
夢睡裏實是閑忽覺万事休還同睡時覺智者
會悟夢迷人信夢關會夢無兩般一悟無別悟
富貴與貧賤更亦無別道師上元三年五月五
日遷化春秋九十五勅謚大曉禪師

一宿覺和尚嗣六祖在溫州師諱玄覺字道明俗姓戴氏溫州永嘉縣人也內外博通食不排細衣不蚤口平生功業非人所測曾在溫州開元寺孝順親母無有姉侍奉二人合寺令廓人誇其僧不能觀得有一日廊下見一禪師号日神策年近六十有餘弟姉兩人隔簾見其老宿姉却向弟曰屈老宿端房裏與茶還得也無弟便出来屈其老宿老宿不欲得入見其僧告切老宿許之老宿去房裏女出来相看曰小弟容易乞老宿莫恠便對老宿坐又教弟坐三人說話次老宿見其僧氣色異於常人又女人亦有丈夫之氣老宿勸其僧曰孝順之事自是一路雖明佛理未得師印過去諸佛聖聖相傳佛佛印可擇迦如來燃燈授記若不然者即墮自然矣南方有大聖号日慧能禪師可往礼之為師僧對曰昨者母親下世只有姉獨自無人看侍弟拖得姉却向弟說弟莫疑我某甲獨自身取次寄住得但自去弟僧從此家裏却去寺主處具說前事寺主曰師兄若這個善心某甲身自不能去得某相共造善因師兄但去莫愁其姉某甲孝順但喚來他房裏其僧一一依他寺主處分喚却去寺主房裏安排了便發去其弟僧年當三十一地遽往到始興縣曹溪山恰遇大師上堂持錫而上遠禪林三不而立六祖問天以問者共三千威儀八万細行行行無虧名日汝門大德從何方而來生大我慢對曰生死事大無常迅速六祖曰何不聾耶無生達本無

速乎對曰斡李無生速即無速祖曰子甚得無
生之意對曰無生豈有意耶祖曰無意誰能分
別對曰分別亦非意祖曰如是如是于時大眾
千有餘人皆大愕然師却去東廊下掛錫具威
儀便上礼謝默然舉目而出便去僧室衆眾却
上來尋祖曰大德從何方來返太速乎對曰李
自非動豈有速也祖曰誰知非動對曰仁者自
生分別枉師一跪下來撫背曰善哉善哉有手
執于戈亦留一宿來朝辭祖師禪師領衆送其
僧其僧行十步來振錫三下曰自從一見曹溪
後了知生死不相干其僧歸來名号光指於衆
人耳直道不可思議人也收過者無數供養者
不一從此所有歌行偈頌皆是其姊集也師先
天二年十月十七日遷化春秋三十九勅謚無
相大師淨光之塔

懷讓和尚嗣六祖在南岳姓杜氏金州人也初
生之時有六道白氣應于上微儀鳳二年四月
八日生感此瑞氣判使時見香聞高宗帝曰此
氣何瑞太史曰國之法豈非降俗貴在于安康
金州分野時金州太守韓偓具錄奏上帝曰僧
瑞宜加善愛勅韓偓親往存撫尋賜安慰是時
社名曰光奇家內有三子於三子中其慶瑞
生者年近五歲炯然殊異心懷恩慈不與覓父
母号之名为讓子至于十載唯愛佛經有三歲
玄靜過今說法吉光奇曰此子出家之後當獲
上果至王微會于佛涅槃四年年四十五
時諱父母往荊州玉泉寺事和景禪師經于八
年使懷讓至通天元年四月十二日於當寺受

永至久觀元年七月十八日自嘆曰我受戒今
經五夏廣學威儀而嚴有表欲思真理而難契
焉又日夫出家者為無為法天上人間無有勝
者時有坦然禪師觀讓嘆乃令宣遊博問先
知至嵩山安和尚蒙坦然問西來意話坦然便
悟事安和尚師乃往曹溪而依六祖六祖問子
近離何方對曰離嵩山特來礼拜和尚祖曰什
摩物与摩来對曰說似一物即不中在于左右
一十二載至景雲二年礼許祖師祖師曰說似
一物即不中還假修證不對曰修證即不無不
敢汙染祖曰却這個不汙染底是諸佛之所護
念汝亦如是吾亦如是西天二十七祖般若多
羅記汝佛法從汝遠去而後馬駒踏殺天下人
汝勿遠說此法病在汝身也馬和尚在一處坐
讓和尚擗磚去西前石上磨馬師問作什摩師
曰磨磚作鏡馬師曰磨磚豈得成鏡師曰磨磚
尚不成鏡坐禪生得成佛也馬師曰如何即是
師曰如人駕車車若不行打車即是打牛即是
師又曰汝為學坐禪為學坐佛若學坐禪禪非
坐計若學坐佛佛非定相於法無住不可取捨
何為之乎汝若坐佛却是殺佛若執坐相非解
脫理也馬師問師所說從座而起礼拜問曰如
何用心即合禪定無相三昧師曰汝學心地法
門猶如下種我說法要譬彼天澤汝緣合故當
見于道又問和尚見道當見何道道非色故云
何能觀師曰心地法眼能見于道無相三昧亦
後然于馬師曰可有成壞不師曰若執於道無
始無終不成不壞不散不散不長不短不靜不

乱不急不緩若如是解當名爲道汝受吾教聽
吾偈曰心地含諸種遇澤悉皆萌三昧花無相
何壞復何成有大德問如鏡鑄像像成後鏡明
向什摩處去師曰如入德未出家時相狀向什
摩處去進曰成像後爲什摩不鑒照師曰雖然
不鑒照護他一點不得師天寶三年八月十二
日終勅謚大慧禪師寂勝輪之塔

祖堂集卷第四

石頭和尚嗣吉州思和尚在南嶺師諱希遷姓陳洪州高要人也在孕之時母絕羶醢及誕之夕滿室光明父母恠異詢乎巫祝巫祝曰斯吉祥之徵也風骨端秀方頤大耳專靜不雜異乎凡童及年甯齋將詣佛寺見尊像母氏令礼礼已日斯佛也師礼訖瞻望久之曰此蓋人也形儀手足与人異若此是佛余當作焉時道俗咸異斯言親黨之內多尚淫祀率皆宰積以祈福祐童子輒往林社毀其祀具奪牛而還歲盈數十悉送之于寺自是親族益修淨業時六祖正揚真教師世業隣接新州遂往禮覲六祖一見忻然再三撫頂而謂之曰子當紹吾真法矣与之置饌勸令出家於是落髮離俗開元十六年具戒於羅浮山略採律部見得失紛然乃曰自性清淨謂之戒體諸佛無作何有生也自今不拘小節不尚文字曰讀經公徑無名論云覽万像以成己者其唯聖人乎乃歎曰聖人無己靡所不已法身無量誰云自他圓鏡虛鑒於其間万像歸玄而自現境智真一孰為去來至哉斯語也尚於山舍假寐如夢見吾身与六祖同乘一龜游泳深池之內覺而詳曰龜是靈智也池性海也吾與師同乘靈智遊於性海久矣六祖還化時師問百年後某甲依什摩人六祖曰寻思去六祖還化後便去清涼山請居行思和尚家礼拜侍立和尚便問從什摩家來對曰從曹溪來和尚拈起和幘子曰彼中還有吾人也無對曰非但彼中西天亦無和尚曰你應

到西天也無對日若到即有也和尚曰夫在更道對日和尚也須道取一半爲什麼獨半專甲和尚且不辭向你道恐已後無人承當和尚又問你到曹溪得个什麼物來對日未到曹溪亦不曾失師却問和尚在曹溪時還識和尚不思日你只今識吾不對日識又爭能識得又問和尚自從嶺南出後在此間多小時思日我亦不知汝早晚誰曹溪對日某尹不投曹溪來思日我也知你來家對日和尚幸是大人莫造次思和尚見師異於常人便安排於西使日夕只在尚耳裏和尚得消息向師曰汝正時是師便應答第二日粥鼓鳴了在西使裏坐伸手取粥厨下僧見其鉢盂尋來元來其師取和而粥衆人知是其人安排凡夫不識聖人語和尚又毀師閹院一齊上來於和尚前收過思和尚向師曰徒今已後第一不得行此事你若行此事是你心眼埋却也不難師受戒後思和尚問你已是受戒了也還聽律也無對日不用聽律思日還念戒也無對日亦不用念戒思日你去讓和尚家遠書得否對日得思日遠去速來你若遲晚弟子不見吾你若不見吾不得林下大斧即便去到南嶺讓和尚家書猶未達先礼拜問不慕諸聖不重已靈時如何讓和尚日子問太高生向後人或闍提去師對日寧可永劫沉淪終不求諸聖出離師機既不投書亦不達便歸師家思和尚問彼中有信不師對日彼中無信思曰有迴報也無對日信既不通書亦不達師却問

車中去將和尚有言教速來牀下收取大斧今
已來也便請大斧思和尚良久師作禮而返斯
之要旨豈劣器之能持乃佛佛俱燭心燈祖
玄傳法印大師既投針而久親於大室臨歧而
迫承方水之機則能事特備道可行矣思和尚
曰吾之法門先聖展轉遞相囑授莫令斷絕祖
師預記於汝汝當保持善自好去非久之間思
和尚還化師并磨一切了於天寶初方居衡嶽
遠擇岑壑遂頓息於南臺寺東有石如臺乃庵
其上時人号石頭和尚焉此臺則梁海禪師得
道之臺也師初至南臺師僧去青轉來向讓和
尚說昨來列和尚蒙問佛法輕忽底後主朱東
石頭上坐讓曰實也此針曰實也讓便喚作者
曰你去東邊仔細看石頭上坐底僧若是昨來
底後生便喚他若有應你便道石上恁僧子堪
移此囊哉侍者持此偈來似師師答曰任你哭
聲哀歎不過山來侍者却來似謬和尚和尚
云這阿師他後子孫喚却天下人口去又教侍
者問法侍者去彼問如何是解形師曰阿羊縛
汝如何是片土師曰阿誰始汝如何是涅槃師
曰誰將生死與汝侍者却來舉似和尚和尚便
合掌頂戴此時有堅固禪師蘭讓三人為世宗
延命曰彼石頭上有真師子吼師喚主事具陳
前事主事曰乞師有事蒙分和尚領眾去東邊
見石頭石頭又強為不得起來迎接相看一切
了讓和尚時石頭起院成持也僧問如何是祖
師面來竟師曰問取露柱去僧曰不會師曰我
更不令大轅問古人道道有道無二諺請師除

師曰西無一物除个什摩師索大真曰併却哩
喉臂吻遠道將來對曰無這个師曰若與摩則
你得入門也僧問如何是本來事師曰汝因何
從我覓進口不從師見如何即得師曰何曾失
却那作摩藥山在一處坐師問你在這裏作什
摩對曰一物也不為師曰與摩則閉坐也對曰
若閑坐月為也師曰你道不為不為个什摩對
曰千聖亦不識師以偈讚曰從來共住不知名
住運相將作摩行自古上賢猶不識造次常流
豈可明僧拈問漳南既是千聖為何什摩不識答
曰千聖是什麼坑塢聲師問僧從什摩家來對
曰從江西來師曰江西還見馬祖不對曰見師
乃指一柴樵曰馬師何似這个僧無對却迴我似
師請師為史馬師曰汝見柴樵大小對曰勿量
大馬師曰汝甚有壯大之力僧曰何故此說馬
師曰汝從南岳負一柴樵來豈不是有壯大之
力師述參同契曰坐土大仙心東西密相付人
根有利鈍道無南北祖靈源明皎潔枝派暗派
注執事元是迷釋理亦非悟門門一切境迴平
不理不迎而更相涉不令依位住色空殊質像
聲源異樂苦暗今上中言明暗清濁句四大性
自復如子得其母火熱風動搖水濕地堅固眼
色耳聲音鼻香舌鹹醋然於一一法依根葉分
布字字須歸宗尋早用其語當明中有暗勿以
明相遇當時中有明勿以暗相覩明暗各相對
譬如前後步万物自有功當言用及靈事存幽
盖合理應前鋒住承言須會宗勿自立規矩觸
目不見道還足為知路進步非遠近迷隔山河

耳謹白參玄人光陰勿虛度師與鄧隱峯刻草
次見地師過鐵子與隱峯隱峯接鐵子了怕不
敢下手師却拈鐵子截作兩段謂隱峯曰生死
尚未過得學什麼佛法師將鐵子刻草次隱峯
問只刻得這個還刻得那個摩師便過鐵子與
隱峯隱峯接得鐵子向師刻一下師曰你只刻
得這個荆山代日還有堆阜摩師唐貞元六年
庚午歲十二月六日來春秋九十一僧夏六十
三僖宗皇帝謚號無際大師見相之塔

乾源和尚嗣忠國師先是馬大師門人也師入
京為國師侍者後再見馬大師於大師前旋行
一匝作圓相然後於中心礼拜大師曰你欲作
佛也對曰某甲不解捏目大師曰吾不如汝百
丈在坊邊推車次師問事在這裏牛在什麼處
百丈以手斫額師以手拭目

天皇和尚嗣石頭在荆南師諱道悟未觀行狀
不決終始之要師初問石頭雖却智慧何法示
人石頭曰老僧無奴婢離什麼進日如何得玄
旨石頭曰你解採風不師曰若與摩則不從玄
日去也石頭曰未審汝早晚從那邊來師曰專
甲不是那邊人石頭曰我早个知汝來家師曰
和尚亦不得賊贖於人石頭曰汝身現在師曰
雖然如此畢竟如何示於後人石頭云你道阿
誰是後人師礼謝源領玄要問如何玄妙之說
師云莫道我解佛法僧云爭那學人疑滯何師
曰何不問老僧僧曰問則問了也師曰去不是
你存泊家師乃一日忽然變異座與座來師示
日會摩曰不會師便把枕子當面拋之乃告寄

尸黎和尚嗣石頭順宗皇帝問師大地普眾生
見性成佛道師曰佛性猶如水中月可見不可
取大義禪師曰佛性非見必見水中月何不攬
取帝嘿然之又問大義何者是佛性大義云不
離陛下所問皇帝嘿然玄開一言遂合

丹霞和尚嗣石頭師諱天然少親儒墨葉洞九
經初為龐居士同侶入京求選因在漢南道寄
宿次忽夜夢自光滿室有鑒者云此是解空之
祥也又逆行脚僧與喫茶次僧云秀才去何處
對曰求選官去僧云可惜許功夫何不選佛去
秀才曰佛當何處選其僧提起茶碗曰會摩秀
才曰未測高旨僧曰若然者江西馬祖令現住
此說法悟道者不可勝記彼是真選佛之處二
人宿板狂利遂返秦遊而造大冢禮拜已馬大
師曰這漢來作什摩秀才欲上幞頭馬祖便察
機笑而曰汝師石頭摩秀才曰若与摩則与某
甲指示石頭馬祖曰從這裏去南嶺七百里選
長老在石頭你去那里出家秀才當日便發去
到石頭叅和尚和尚問從什摩處來對曰某家
來石頭曰來作什摩秀才如前對石頭便點頭
日著槽廠去乃執爨役經一二載餘石頭大師
明晨欲与落髮今夜重行叅時大師曰佛殿前
一搭革明晨落後刻却來展諸堂行梵持鉢鐺
唯有師獨持刀水於大師前跪拜指繞大師笑
而剝髮師有頂峯突然而起大師按之曰天然
矣落髮既畢師礼謝度燕謝名大師曰吾賜汝
何名師曰和尚豈不曰天然耶石頭甚奇之乃
為略說法要師便掩耳云太多也和尚云汝誠

作用者師遂騎聖僧頭大師去這阿師他後打
破泥龕塑像去師受戒已而大茅起摩尼於江
西師乃下獄再詣彼札謁大茅大茅問從什摩
家來對曰從石頭來大茅曰石頭路滑還連倒
也無對曰若連倒即不來此也大茅甚奇之師
放曠情懷濤遠順境樂乎雲水去住逍遙至洛
京參忠國師初見侍者便問和尚還在也無對
曰在只是不看客師曰大孫遠生侍者曰佛祖
覷不見師曰龍生龍子鳳生鳳子侍者舉似國
師國師便打侍者師尋上鄧州丹霞山格調孤
塚少有攀者爰有禪德遠來問津山下遇見師
遂縣中問丹霞山在什摩處師指山曰青青點
點底是禪德曰其只這个便是不師曰真師乎
見一樣便轉次於天台居花頂華三載又札國
一揮師以元和初上龍門香山與伏牛禪師為
莫逆侶後於惠林寺遇天來焚木佛以禦次三
人共議師曰吾崇毗覓舍利主人日本頭有何
也師曰若然者何責我乎主人亦向前眉毛一
墮落有人問真覺大師丹霞燒木佛上座有何
過大師立上座只見佛進曰丹霞又如何大師
亡丹霞燒木頭師有時到山院寄宿見老宿共
行者同床坐師放下衣鉢便問師二人二人部
不願親直至來朝遂見行者將一鎚飯向堂中
心著共老宿喫又不喚師師亦自向前共喫行
者見師向前便願親老宿亡言後早起師向
老宿曰這个行者何不教伊大解禪生寺宿去
好今人家男女有什摩罪過願待他二人在
去適來錯放過師作孤宗吟曰無人見今宗

孤芳為言一生無所益余則開吟孤芳意始知
光陰不虛擲不弄光陰須努力此言雖說人不
識識者同為一路行豈可轉陸綠榛棘榛棘性
忙何是這只為終朝盡來宜衆宜不覺無涯際
衰去真實不虛傳傳之響之只不聞猶如燈燭
合盞盞共知愁有光明在有時未免暗昏昏昏
昏不覺一生了斯類塵沙比不少直似潭中吞
鉤魚何異空中盪羅鳥此患由來實是長四維
上下迷迷迷候忽之間迷病死塵勞難脫哭愴
愴愴愴哀怨終無益只為將身居痛室到此之
時悔何及雲泥未可訪孤寂孤寂宇宙窮為良
長吟高卧一閑堂不覺寒風吹落葉豈愁桑草
遙遙霜但有松竹歲寒心四時不變派清音春
夏暫為群木映秋冬方見鬱高林故知世相有
剛柔何必將心清濁派二時底糖隨線過一身
遮莫布毛裘隨風逐浪任東西豈愁地迤與天
低時人未解將為錯余則了然自不迷不迷須
有不迷心看時淺淺用時深此个真珠若採得
豈同樵夫負黃金黃金亭煉轉為真明珠含光
未示人了即毛端滴巨海始知大地一微塵塵
尚存乎未免慨莫桑道邊留那邊直似長空搜
鳥跡始得玄中又更玄舉一例諸足可知何用
諄諄說引詞只見饑夫未取飽未聞粥逐渴人
死多人說道道不行他家未悟詐頭明二寸利
刀開曠路万株榛棘擁身生塵障世世都不知
空將口渴玄微此物無堪為大用千生万劫
作貧兒即富兒窮事還深饒期能聽白耳寒道
老如童指其掌方貴名為孤好吟師又有勸珠

吟識得衣中寶無明醉自惺百歇俱遺散一物
鎮長靈知境渾非體尋珠不見形悟即三身佛
迷疑万卷經在心心豈測告可耳難聽同像生
天地剡玄出杳冥本則非鍛鍊元淨莫澄停盤
泊逾朝日玲瓏曠曉星瑞光流不滅真澄獨遠
清鑒照崆峒符夢龍法界明幽凡功不滅超聖
果非盈龍女心親獻地王口自傾護鵝人却活
黃雀義猶輕解語非閑舌能言不是聲絕邊弥
瀚漫三際等空平演教非爲教聞名不認名二邊
俱不立中道不須行見月休看指歸家罷問程
識心豈測佛何佛更堪成又頌曰丹霞有一寶
歲之歲月久從來人不識余自獨防守山河無
隔尋光明震震透體舜常湛然瑩徹無塵垢世
間採取人鍊狂逐路走余則爲渠說撫掌笑破
口忽遇解空人放曠在林藪相逢不擎出舉意
便知有師又有驪龍珠吟驪龍珠驪龍珠光明
燦爛與人珠十方世界無求索縱然求得亦非
珠珠本有不昇沉時人不識外追尋行盡天涯
自疲極不如拈取自家心莫求覓損功夫轉求
轉覓轉元無恰如渴鹿趁陽暎又似狂人在道
途張自斡了分明了待不用更磨瑩深知不是
人間得非論六類及生靈虛用意損精神不如
閑雲絕纖塵停心息意珠常在其向途中別問
人自迷失珠元在此人驪龍終不改雖然埋在
五陰山自是時人生懈怠不識珠每掩擲却向
驪龍前作客不知身是主人公棄却驪龍別覓
覓認取實自家此珠元是本來人拈得翫弄
無窮盡始覺驪龍守不貧若能曉了驪珠後只

這驪珠在我身師有弄珠吟般若神珠妙難測
法性海中親認得隱現時遊五蘊山內外光明
大神力此珠無狀非大小晝夜圓明悉能照用
時無竄復無蹤行住相隨常了了先聖相傳相
指授信此珠人此希有智者号明不離珠迷人
將珠不識走吾師權指喻摩尼採人無數入春
池爭拈瓦礫將為寶智者安然而得之言下非
近亦非遠解用如如轉無轉万機珠對寸心中
一切時中巧方便皇帝曾遊於赤水視聽爭求
都不遠因像無心却得珠能見能聞是虛偽非
自心非因緣妙中之妙玄中玄森羅万像光中
現尋之不見有根源燒六賊燦四魔能摧我山
竭突河龍女窟山親獻佛貧兒衣裏狂蹉跎亦
非性亦非心非性非心超古今勝絕名言名不
得權時題作弄珠吟師與麻谷遊山到潤邊語
話次麻谷問如何是大涅槃師起頭云急浴日
急个什摩師云潤水師初開堂時有人問作摩
生語話即得不墮門風師曰一任語話即不墮
門風僧云便請和尚語話師曰青山綠水不相
似師勘僧口什摩叢來對曰山下來師曰與師
也未對曰與師了也師曰將飯与團梨喫底人
還有眼也無僧對無有人舉似為山為山云有進
日眼在什摩處為山日眼在頂上有人持此語
舉似洞山洞山云若不是為山爭解与摩道僧
便問作摩生是在頂上底眼洞山云不昧向上
招慶拈問保福將飯与人喫感恩則有分為什
摩却成不具眼去保福云施者受者二俱瞎漢
慶云忽有人盡其機來還成瞎漢不保福曰和

尚還為人摩慶云教某甲共阿誰商量保福尋
後日道某甲瞎漢得摩師又有如意頌曰真如
如意寶如意寶真如森羅及万像一法更無餘
海澄孤月照天地洞然虛寂空形影明明一
道如師以長慶三年癸卯歲六月二十三日告
門人令備湯沐訖云吾將行矣乃戴笠子策杖
入履垂一足未至地而逝春秋八十六勅謚智
通大師妙覺之塔劉軻撰碑文

招提和尚副石頭師諱惠朗姓歐陽韶州曲江
人也年十三於鄧林寺換禪師褻出家十七遊衡
轡二十受戒乃往虔州藥公山謁大寂大寂云
你來何求對曰求佛知見大寂曰佛無知見知
見乃魔界耳你從南岳來似未見石頭曹溪心
要耳汝應却歸石頭師遂依言而返造石
頭果應大寂之言契緣悟達不出招提三十餘
年因号招提朗矣至元和十五年庚子歲正月
二十二日遷化春秋八十三僧夏六十四矣
藥山和尚副石頭在朗州師諱惟儼姓韓絳州
人也後從南康年十七事朔州西山慧照禪師
大曆八年受戒於衡嶽寺命滌律師師一朝言
曰大丈夫當離俗自淨焉能屑有事細行於布
巾耶即謁石頭大師密領玄旨師於貞元初居
澧陽步藥山因号藥山和尚焉師初住時就村
公家欄為僧堂住未得多時近有二十來人忽
然有一僧來請他為院主漸漸近有四五十人
所在追供就後山上起小屋請和尚去上頭安
下和尚上頭又轉轉師僧王其院主僧再三請
和尚為人說法和尚一二度不許第三度方始

得許院主便歡喜先報大眾大眾喜不自勝打
鐘上來僧衆纔集和尚開却門便歸丈室院主
在外責日和尚適來許某甲爲人如今因什麼
却不爲人賺某甲師曰經師自有律師在論師
自有論師在律師自有律師在院主鉢貧道什
麼震從此後從容得數日後丹座便有人問未
審和尚承嗣什麼人師曰古佛殿裏拾得一行
字進日一行字這什麼師曰渠不似我我不似
渠所以肯這個字奉朝相公來見和尚和尚看
經次殊不采顧相公不肯禮拜乃發輕言見面
不如千里聞名師曰相公相公應差師曰何得
貴耳而賤目乎相公便禮拜起來申問如何是
道師指天又指地曰雲在青天水在瓶相公禮
拜後以偈讚曰經得身形似鶴形千株松下兩
番經我隨師道無餘說雲在青天水在瓶師曰
一夜月明上露山雨夜而大笑一聲遶陽東
來去燕山九十里潯陽人其夜同聞笑聲盡日
是東家聲來處最難尋問者東推直至藥山
徒衆日夜聞和尚山頂笑與李相公讚曰選得
幽居惟野情終年無送亦無迎有時直上孤峯
頂月下披雲笑一聲相公別問如何是哉定慈
師曰貧道這裏無這個閑家具問已事未明乞
和尚指示師沈吟良久曰吾今爲汝道一句亦
不結只宜汝於言下便見去師因喚沙弥道吾
日用沙弥童行什摩師曰爲有這個吾曰何
不弄却師曰有來多少時師曰石頭無語曰言
語動用亦勿交汝師曰無言語動用亦勿交汝
石頭曰這裏針對不入師曰這裏如石上栽花

有人拈問漳南古人石上栽花意作摩生漳南
曰伏汝大膽却曰還會摩對曰不會云癩人喫
猪肉師問僧近離什摩處對曰近離百丈師曰
海師兄一日十二時中為師僧說什摩法對曰
或曰三句外有去或曰六句外有來或曰未得
玄鑒者且依了義教猶有相親分師曰三千里
外且喜得秀交汝師帶刀行次道吾問背後底
是什摩師拔刀便審口斫師夜不點火僧立次
師乃曰我有一句子持持牛生兒即為汝說僧
曰持牛生兒了也只是和尚不說師便索火火
衆僧便抽身入衆後雲岳舉似洞山洞山曰此
僧却見道理只是不肯禮拜僧拈問長慶既是
見為什摩不肯禮拜慶曰只為無礼白蓮拈問
僧既見道理為什摩不肯礼對曰遣我曰更不
欲得出頭師又時喚沙弥雲岳曰笑他作什摩
師曰我有折脚鐺子要伊提上提下云曰若与
摩則某甲與和尚一人出一手師又時問僧汝
諸方行脚來見取難得底物來不僧對不中師
曰堪作什摩用師代曰不緣聞閭所滯覓來久
矣師問雲岳作什摩對曰擔水師曰郎个屋對
曰在師曰你来去為阿誰對曰替渠東西師曰
何不教伊並頭行對曰和尚莫謬他師曰不合
與摩道師代曰還會擔擔摩師有時曰我有一
句子未曾向人說道吾曰相隨來也師問僧汝
從什摩處來對曰南泉來師曰在彼中多少時
對曰經冬過夏師曰而摩則作一頭水牯牛去
也對曰雖在彼中不曾上他食堂師曰不可口
喫東西風也對曰莫錯和尚自有人把匙筯在

雲岳問一句子如何言說師曰非言說道吾曰
早說了也雲岳曰乞百丈齋師問陰界不契乞
與阿誰對曰有一人要目于地相公問紫玉佛
法至理如何玉召相公名相公應答玉曰更真
別求師聞舉曰搏殺這人漢僧便問師如何師
代曰是什麼院主報和尚打鐘也請和尚上堂
師曰汝與我擎鉢盂來院主不會雲岳曰和尚
無手脚來多少時師曰汝只是在被袈裟裏曰
某甲只與摩和尚如何師曰我無這個眷屬師
問園頭作什麼來對曰栽菜來師曰栽則不障
你莫教根生園頭曰既不教根生大眾契个什
摩師曰你還有口摩師書一佛字問道吾是什
摩字吾曰是佛字師曰出這名曰阿師千佛代
又手退後立又代藥山第二機曰錯有僧在藥
山三年作飯頭師問汝在此間多少時對曰三
年師曰我惹不識汝其僧不會恨而發去問學
人有疑請師史師曰且待上堂時來師晚際上
堂曰今日有僧史疑在什麼處出來其僧纔出
來師便托出却入房丈師行次雲岳避邊側立
待師到去後底後底師便幕口摑問如何得不
被諸境惑師曰聽他何尋你僧曰學人不會此
意如何師曰何境惑你問如何是道中指賢師
曰莫謂曲進曰不謂曲時如何師曰傾國不換
道吾和尚四十六方始出家俗姓王鍾陵建昌
縣人也雲岳和尚是道吾親弟也雲岳先出家
在百丈造作者道吾在屋裏報探官一口行得
五百里恰到百丈莊頭討與飯當時侍者亦下
莊頭莊主喚侍者對客侍者來相看一切後便

問將軍是什麼人曰鍾陵南昌人也貴姓什
摩對曰姓王侍者便認得家兄便把手帝央去
嫌在無對曰憶師兄央太煞矣却一隻眼下世
去侍者得消息當日便上百丈侍者領兄衆和
尚一切後侍者便諺白和尚這人是某甲兄欲
投師出家還得也無百丈曰投某出家則不得
侍者曰作摩生即是百丈曰投師伯家出家侍
者領去師伯家具陳前事師伯便許兄便投出
家後侍者領師弟入京受戒了却轉來近百丈
兩人坐地歇息又道吾起來禮拜曰某甲有一
段事欲問多時未得其便今日有幸啓問師兄
還得也無師兄曰有什麼事吾便問雖却這个般
端子後與師兄什麼處得相見師兄曰不生不滅
裏相見吾曰莫道草裏無人自有鑒人處曰作
摩是你幞頭痕子尚猶在有這个身心吾曰啓
師兄莫下這个言詞佛法不在僧俗處便問
摩理長則就師弟作摩生吾曰非不生不滅裏
亦不求相見雲島後曰灼然是你眼目得与摩
細若也到山中適相度脫便歸百丈適得一年
後道吾辭百丈便到藥山藥山問一句子如何
言說吾曰有一人愁不曾言說師曰大藏小藏
從何來吾曰傍出師甚奇之因此學得滋生
後只觀望師兄來有一日道書書上說石頭是
真金鋪仁西是雜貨鋪師兄在彼中墮根作什
摩千千万萬遠來遠來雲出得這个信後只管
憂愁有一日在和尚身邊侍立直到三更和尚
口且歇語不去和尚曰你作什麼事頻來憂
恰似肚裏有事有事但說雲出云無事和尚曰

莫是得智聞梨信不愚去不敢百丈索道吾信
弱便取呈似和尚和尚見了云灼然是生我者
父母成我者朋友你不用在我這裏便速去
日不敢去百丈曰我有書無有信物欲得送藥
山尊者你持書速去雲巖奉師囑分持書到藥
山道吾相接引去和尚囑速書一切了後藥山
問海師兄尋常說什麼法對曰三句外省去亦
日六句外省取師曰三千里外且喜得勿交涉
又問更有什麼言句對曰有時說法了大衆下
堂次師召大衆大衆迴首師曰是什麼藥山曰
何不早道海元猶在目汝識得百丈丈師問雲
吾目前生死如何對曰目前無生死師曰二十
年在百丈俗氣也未除却問某甲則如此和
尚如何師曰癡癡拳拳處處無盡百配千拙且
與摩遜時後此共師弟迥相成持雲岳後有一
日韓藥山藥山問去什麼裏對曰欲去爲山師
兄家師曰為什麼事對曰某甲與馬山在百
丈時有一願師曰願道什麼對曰某甲兩人曾
在百丈時過山和尚造典座某甲遣侍者不離
左右嫌別和尚在後遺於李願欲得說破這人
事師便許出便下山道吾擔衣鉢送到橋亭後
却轉來不審和尚和尚云送師兄去來對曰送
了也道吾却問師兄離師左右還得也無師曰
智聞釋何必有此問多少年摩膝道伴何事不
造作何事不商量不用更問道吾去無和尚一
言堪爲後來是標榜乞和尚一言師曰若也如
此我則与汝道眼則有也只欠濟汝道吾聞此
語當夜便發明朝到山下村院得見師兄說藥

山語了却共轉來藥山直到終不離左右真覺
大師舉問玄晤大師眼門放光照破山河山河
大地不呈眼光此人過在什麼處只欠濤汰玄
晤大師曰除却兩人降此已下任你大悟去也
須濤汰進曰此是什麼人對曰西天是一人唐
土是一人進曰西天一人是什麼人對曰維摩
居士唐土是什麼人玄健林傳大士進曰此兩
人被什麼時節目緣卽不濤汰對曰割割則過
於老兄此是龍虎爭也雲鳥不安時道吾問離
却這個般漏子向什麼處尋得相見若曰不生
不滅雲相見吾曰何不塔非不生不滅雲亦不
求相見師問雲鳥有角你還見也無對曰有
要見作什麼師曰与麼則好馬也對曰着是好
馬則將出去師有一日看經次自顏問和尚休
得看經不用攤人得也師卷却經問自顏曰華
何似對曰正當午時師曰猶有紋絲在對曰無
亦無師曰你大煞聰明却問師某甲如此和尚
如何師曰牽繩拳拳亂垂垂百醜千拙且与
摩過時茗溪和尚對師說話去後師向雲鳥曰
茗溪向上曾為節案來云却問和尚向上曾為
什麼師曰牽繩拳拳亂垂垂百醜千拙且与
摩過時云禮拜出去向道吾拈起因緣吾曰好
話只欠一問云云作學生問道吾云何故如此
云纔得个問頭便去和尚震撼前問何故如此
師曰書卷不曾展後有人舉似石霜石霜曰不
曾展他書卷又時侍者請和尚喫藥食師曰不
喫進曰為什麼不喫師曰消他不得進曰什麼
人消得師曰不犯優婆塞者進曰和尚為什麼

消他不得師拈起綿卷子曰舉答這个何雲
請師浴師曰我不浴進曰爲什麼不浴師曰無
垢進曰無垢却須浴師曰這著生無垢浴什麼
多少對曰七十八師曰可年七十八麼對曰是
也師便打之後有人拈問曹山作麼生祇對免
得藥山打之曹山曰正銜天子勅諸侯避路傍
進曰只如上座還在什麼處即被打之曹山曰
前錯把猶淺後箭射人深問學人擬欲歸却去
時如何師曰有人遍身烘爛卧荆棘之中閻梨
作麼生歸對曰与摩則某甲却不歸去也師曰
無却須歸却去你若歸却去我与你休種万遮
曰請和为休種方師曰二時把鉢盂上堂真喫
破一粒米曜日頭追身烘爛更何人卧荆棘森
一智真爲報你來頭體妙時中不擬定然新石
室高沙珠往京城受戒恰到朗州經過次近藥
山下路上忽見一个老人沙弥問老人万福老
人曰法公万福沙弥問前程如何老人曰法公
何用忙這裏有肉身菩薩出世無是羅漢僧達
院主何妙上山礼拜沙弥纔得个消息便到藥
山接衣服直上法堂礼拜和尚師曰從什麼處
來對曰從南嶽來師曰什麼處去對曰江陵受
戒去師曰受戒冒什麼對曰冒先生死大師曰
有二人不受戒而遠生死阿你還知也無對曰
既若如此佛在世則二百五十條戒又奚爲師
曰咄這饒舌沙弥猶拈著唇齒在師便教伊來
衆去其沙弥去庫頭相者主事次道吾來不審
和尚和尚向道吾曰你見適來跛脚沙弥麼對

有什麼氣息未得草草更須勘過始得師教侍
者喚其沙弥沙弥便上來師曰聞說長安甚大
開汝還知也無對曰不知我國甚安清師曰汝
從看經得從人請益得對曰不從看經得亦不
從人請益得師曰大有人不看經亦不從人請
益為什麼不得對曰不道他無自是不肯承當
師曰道吾曰不信道老僧不虛發言便下來撫
背云真師子兒沙弥又詳師問汝向什麼處去
對曰往庵去師曰生死事大汝何不受戒對曰
彼此知是一般事喚什麼作受戒師曰苦為摩
在我身邊時復要見因以此在樂山去半里地卓
庵過一生半為石室高沙弥也僧問身今切急
處如何師曰真種難種進曰將何供養師曰無
口者師與語曰是你諸人欲知保任向高高山
頂立向深深海底行以家行不異方有小許鈔
子相應之分有人拈問頓德古人有言向高高
山頂立向深深海底行如何是高高山頂立德
云只靈峭峭如何是深深海底行德云深深履
踐師看經次僧問和尚尋常不許看經為什麼
拈却自看經師曰我要遮眼進曰學人學和尚
看經得不師曰汝若學我看經牛皮也須穿過
長慶拈門偈古人遮眼有何遮對老非一不
錯師言自代曰一翳又作魔生師大和八年甲
寅歲十一月六日告衆曰法堂倒也法堂倒也
衆人不測遂把物撐之師拍手大笑曰汝不會
我意師遂告衆春秋八十四僧夏六十五勅謚
加道大師化城之塔

祖堂集卷第五

石頭下卷第二番溪云代法孫

大顛和尚嗣石頭在潮州元和十三年戊戌歲
還真身元和皇帝於安遠門躬自焚香迎候頂
礼皇帝及百寮俱見五色光現皆云是佛光百
寮拜賀聖感唯有侍郎韓愈一人獨言不是佛
光不肯拜賀聖德帝問既不是佛光當此何光
侍郎當時失對被貶潮州侍郎便到潮州問左
右此間有何道德高行禪派左右對曰有大顛
和尚侍郎今使往彼三請皆不赴後和尚方聞
佛光故乃自来侍郎不許相見令人問三請不
赴如今爲什麼不屈自来師云三請不赴不爲
侍郎不屈自来只爲佛光侍郎聞已喜悅則申
前言弟子其時云不是佛光當道理不師答曰
然侍郎云既不是佛光當時何光師曰當是天
龍八部釋梵助化之光侍郎云其時京城若有
一人似於師者弟子今日終不來此侍郎又問曰
未審佛還有光也無師曰有進曰如何是佛光
師喚云侍郎侍郎應若師口看還見摩侍郎曰
弟子到這裏却不會師云這裏若會得是真佛
光故佛道一道非青黃赤白色透過須弥盧園
遍照山河大地非眼見非耳聞故五日不覩其
容二聽不聞其響若識得這個佛光一切聖凡
虛幻無能惑也師欲歸山留一偈曰許君莫恠
歸山早爲憶松蘿對月宮雲霞不將金鎖開來時自有
白雲封自後侍郎特到山復礼乃問弟子軍州事
多佛法中省要靈乞師指示師良久侍郎因措
登時二平進侍者在背後敲禪床師乃迴視云
仁摩對日光以定動然後智拔侍郎向三平云

和尚搭調高峻弟子因指令於侍老邊却有入
處札謝三平却歸州後一日上山礼師師睡次
見來不起便問遊山來為老僧礼拜來對曰礼
拜和尚來師曰不礼更待何時侍郎便礼拜後
一日又上山師問遊山來為老僧礼拜來侍郎
曰遊山來師曰還將得遊山林來不對曰不將
得來師曰若不將來空來何益又一日師曰老
僧往年見石頭石頭問阿那个是汝心對曰即初
對和尚言語者是石頭便喝之經旬日却問和
尚前日豈不是除此之外何者是心石頭云除
却揚眉動目一切之事外直將心來對曰無心
可將來石頭曰先來有心何得言無心有心无
心盡同謾我於此時言下大悟此境却問既今
某甲除却揚眉動目一切之事外和尚亦須除
之石頭云我除竟對曰將示和尚了也石頭云
汝既將示我心如何對曰不異和尚石頭曰不
關汝事對曰亦無物石頭曰汝亦無物對曰無
物則真物石頭云真物不可得汝心見量意旨
如此也須護持僧問其中人相見時如何師曰
早不其中進曰其中者如何師曰渠不作這人問
長監和尚嗣石頭在潭州攸縣來觀行鉢不度
化緣終始師初礼石頭密領玄旨次往曹溪礼
塔却迴石頭石頭問從何處來對曰從嶺南來
石頭云大處嶺頭一鋪功德還成就也無對曰
諸事已恰只欠點眼在石頭曰其要點眼不對
曰便請點眼石頭踏起脚来之師便連礼十數
拜不止石頭云道漢見什麼道理但知礼拜師
又不止石頭進前把住去你見何道理但知礼

拜師曰如爐爐上一點靈石頭去如是如是師
得十歲兒子養得八年有一日兒子啓和尚曰
某甲欲得受戒去還得也無師去受戒當什麼
兒子曰某甲祖公在南嶽欲得去那裏禮覲只
是未受戒不敢去師曰受戒須是二十始得且
住師忽然覺寮裏來許伊受戒小師明朝拜和
尚和尚云子歸來須到石頭家來小師應諾便
去南嶽般若寺受戒後却去石頭家石頭云從
什麼家對云從長縣來石頭曰今夜在此宿還
得麼對云一切取和尚家分小師第二日早朝
來不審師便領新戒入山路邊有一個樹子石
頭云汝與我所却這个樹子我路對曰某甲不
將刀子來石頭曰我這裏有刀子曰便請石頭
便抽刀把柄過与刀子曰何不過那頭來師曰
用那頭作什麼新戒便大悟石頭教新戒歸家
新戒便碎石頭却歸師家師問教你到石
頭你還到也無對曰到則到不道托師問曰依
什麼人受戒對曰不依他師曰你在彼中即如
此我這裏作麼生對曰要且不違背師曰大与
摩多知生對曰舌頭不曾染著在師便咄這多
口新戒出去此是石室和尚也
龍潭和尚嗣天皇在澧朗州師諱崇信未詳姓
氏在俗之時世業作餅師住在天皇巷陽其天
皇和尚住寺內獨居小院多開禪房靜坐而已
四海禪流無由濟泊唯有餅師每至食時躬持
餅餅十次以餉齋食如是不替數年天皇每食
已常留一餅与之云吾慧汝以蔭子孫曰日如
斯以為常唯師曰於一日忽自訝之乃問此餅

是某甲持來何乃返意某甲天皇云是你持來復汝何各師聞此語似少驚覺乃問曰弟子浮生擾擾畢竟如何天皇云在家守獄逼迫出家適遇寬廣師便授天皇出家天皇云汝昔崇福善今信吾語宜名崇信受具戒已執爨數年忽於一日問天皇曰某甲身廁僧倫已果宿志未蒙和尚指亦个心要伏乞指亦天皇曰你自到吾身邊來未嘗不指汝心要師問何處是和尚指某甲心要蒙天皇曰汝擎茶吾為汝喫汝持食吾為汝受汝和南吾為汝低首何處不是亦汝心要師低頭沉吟頃刻天皇云見即直下便見擬思則便老師聞已頓悟指要便問畢竟如何保任則得始終無患皇曰任性逍遙隨緣放曠不要安禪習定性本無拘不要塞耳蔽睛靈光迥耀如愚若訥行不驚時但盡凡心別無聖解決能令者當何患乎師既領宗要觸目朗然猶如遠客還家頓息他遊之意亦如貧收寶藏故無不足求自荊渚至漢陽龍潭棲止行不驚俗世其能疑未嘗輕折機鋒玄流無由扣擊所居蘭若臨小溪潭時屬元陽郡民多於是蒙祈求雨澤故号龍潭和尚焉有僧問驢中珠誰人得師曰不賞翫者得僧曰安著何處師曰待汝作屋來多小時屋曰還有為僧時也無師曰你如今是什麼屋曰現是女身何得不識師曰誰識汝

翠微和尚嗣丹霞在西京師諱無學僖宗皇帝詔入內大敷玄教帝情大悅賜紫袈裟号廣照大

師自餘未翻行歸不父化緣終始師因供養羅漢次僧問今日設羅漢羅漢還來也無師云是你每日噯什麼

雲岳和尚嗣藥山在潭州澧陵縣師諱曇晟姓王鍾陵建昌縣人也其生自然胎裏右祖做若細服出家於石門松叅百丈入室十數年間次參藥山藥山問汝師百丈於徒奚示師對曰師今示何物藥山云因汝識得百丈笑師稟承藥山後心欣縣大和法化師有時謂衆曰有个人家兒子問著無有道不得底洞山問他屋裏有多小典藉師曰一字也無進日爭得与摩多知生師曰日夜不曾睡洞山云問著則無有道不得底問一段事還道得不師曰道得却不道得師問僧從什摩處來對曰石頭上語話來師曰石頭還點頭也無對曰師未問時却點頭師曰看經次洞山云就師乞服精師曰汝底与阿誰去也洞山云某甲無師曰有汝向什摩處著洞山無師曰乞服精底是蝦不洞山云非服師曰咄出去道吾問初祖未到此土時還有祖師意不師曰有吾云既有更用來作什摩師曰只為有所以來師曰行粽子洞山受了又展手云更有一人在師云那個人還與不洞山云行即與洞山辭時師問何處去洞山云雖辭和尚未卜所止師曰其是湖南去不對曰無師曰其是歸鄉去不對曰也無師舉高聲云早晚却來對曰待和尚有在家即來師曰自此一別後應難得相見對曰難得不相見洞山到嵩山嵩山即大圓當時郢退集後千衆振化三湘乃見洞山來

願而異焉他日嵩山密離宴室獨出林泉洞山
乃疾追躡跡其後至于佛地之西有作務之所
洞山遂進前礼拜而言曰某日竊聞國師有無
情說法之示曾聞其語常究其微每欲勵心願
盡於此嵩山忻然頷曰子於何獲此語耶洞山
具述始終而舉舉了嵩山乃曰此間亦有小許
但緣罕遇其人非我所慊也洞山云便請嵩山
云父母緣生口終不敢道洞山不礼拜便問還
有與師同時慕道者不嵩山云此去潯陵縣側
石室相隣有雲巖道人若能撥草瞻風必為子
之所重也洞山便問無情說法什摩人得聞師
曰無情說法無情得聞進曰和尚還聞得不師
云我若聞汝則不得見我進曰与摩則某甲不
得聞和尚說法去也師云吾說法尚自不聞豈
況於無情說法乎因此洞山息疑情乃作偈曰
可笑奇可笑奇無情解說不思議若將耳聽聲
不現眼裏聞聲方得知師問左衆曰汝姪爺還
在也無對曰在師曰年多少對曰年八十師云
有今爺年非八十汝還知也無對曰其是与摩
未底是不師曰這個猶是兒子洞山云直饒不
來也是兒子問一念瞥起便落魔界時習何師
曰汝因什摩提佛界來却云還會麼對曰不會
師曰其道不會設使會得也只是左之右之師
与道吾知予三人尖山下人請齋一人云齋去
日晚一人云近那動出便到師云有一人不動
出便到作摩生尋後洞山問衆云此語家者力
如入入鑊湯墮炭不被燒煮始得這裏得永劫
不失餘家得暫時間切囑第一其向古頭上取

辨記他了事言語有什麼用家這個功課後無人邊得不由聰明強記其向閑裏置功一步不迴冥然累劫所以雲云由這個相見中失却人身策苦無苦於此苦師問僧何處去來對云添香去來師曰還是佛不對曰見師曰什麼處見對曰下界見師曰古佛古佛師煎茶次道吾問作什麼師曰煎茶吾曰與阿誰喫師曰有一人要道吾云何不教伊自煎師云幸有專甲在藥山問承汝解弄師子弄得幾出師曰弄得六出藥山云我亦弄得師問和尚弄得幾出藥山云我弄得一出師曰一即六六即一馮山問師承聞長老在藥山解弄師子是不師曰是也馮山云為復長弄還有並時也無師曰要弄即弄要置即置馮山曰並時師子在什麼處師云置也置也師窺一老宿房老宿云只這個是窺作什麼師云大有人不肯與摩道師問道吾老兄家風作麼生吾曰教汝指點著堪作什麼師云無這今來多少時吾云牙根猶帶生澀在問如何是正修行路師云修是牆壁不修是裏頭人師問衆世間什麼物家苦云此獄是家苦師云地獄未是苦今時作這個相見中失却人身家苦無苦過於此苦師與洞山鋤蒿次師說先德事洞山云這個人如今在什麼處師良久大作聲作摩洞山云太遲也有僧出來兩三則語舉似師師後審去之我適來只聞汝聲不見汝身出來我要見汝其僧豎起五指師云告殺人泊錯放過首个漢洞山問此僧豎起五指意如何師曰現五分法身如今在阿那个分師臨遷化

時洞山問和尚百年後有人問還邈得師真也
無向他作摩生道師云但向他道只這个漢是
洞山吃沉底師云此著一子拳齒吞不過千生
万劫休聞梨臂起草深一丈泥乃有言師見洞
山沉吟底欲得說破教情洞山云啓師不用說
破但不失人身爲此事相著師遷化後過太相
齊共師伯欲往嵩山直到潭州過大溪次師伯
先過洞山雖這岸未到彼岸時臨水觀影大省
前事顏色變異呵呵底笑師伯問師弟有什麼
事洞山曰啓師伯得个先師從容之力師伯云
若与摩須得有語洞山便道偈曰 切忌隨他覓
逍遙与我疎 我今獨自往 靈靈得逢渠 渠念心是我
我今不是渠 應須与摩會 方得契如如 後有人問
洞山雲岳道只這个漢是意旨如何洞山云某
甲當初伯錯承當報慈拈問累害在什麼處又
續前問如今作學生又問洞山雲岳道只這个
漢是還知有事也無洞山云先師若不知有又
爭解与摩道良久又曰若知有事爭肯与摩道
保福拈問長慶既知有事為什麼不肯与摩道
慶曰此問甚當保福曰昔日雲岳又奚爲慶云
養子方知父慈師比色境裏時片極洞山未不
雷立地師曰那邊還有這个摩洞山曰有也過
於這个無用處師曰有也未嘗爲閑渠說什麼
有用無用洞山當時拈 臨三日道恐怕和尚与
專甲師肯之師問黃蘗侍者汝和尚還說法不
對曰也說師云汝還聽也無對曰也聽師云說
時即聽不說時還聽也無對曰聽師曰說時即
從汝聽不說時聽什麼對曰不可無這个人也

師曰黑底是說底是對曰黑底是師口洎錯放
過這個漢師亦衆云從門入者非實直饒說得
石點頭亦不干自己事又云擬心則老況乃有
言恐有所不轉達僧問石頭如何是祖師意云
頭曰老僧面前一踏草三十年来不曾鋤有人
舉似師師云牛不與欄邊草南泉云智不到家
不得說者說者到頭角生也有人舉問師古人
与摩道意作摩生師曰兄弟也其說說者這個
事損著說底人有人舉問洞山雲岳与摩道作
摩生洞山云在途也有人舉問雲居洞山与摩
道意作摩生居云說似也有人舉問疎山雲居
与摩道意作摩生疎山云一棒打殺龍蛇師掃
地次叶寺主問師何得自駐蹏師曰有一人不
駐蹏寺主曰何處有第二月師豎起掃帚云這
个是第幾月寺主師云少代云此猶是第二月
洞山問無量劫來餘業未盡時如何師云汝只
今還作不對曰更有勝妙亦不作師云汝還歡
喜不對云歡喜即不敢如糞掃堆上拾得一顆
明珠師問僧未汝解卜是不對曰是師云試卜
老僧看無洞山代云請和尚生月師自會昌辛
酉年忽尔疾至十月二十七日遷化勸諡無任
大師淨脉之塔

華亭和尚嗣藥山在蘄州師諱德誠未詳姓莫
測始終師昔与雲岳道吾三人並習藥山秘旨
藥山去世後三人同議持以多種教家其擬隨
於遺澤深遠絕人烟竄避世養道過生三人議
畢即俟晨去三人之中花亭霞長道吾居末至
中夜道吾具三衣白二師兄曰向來可議於我

三人甚適本志然其埋沒石頭宗故也無花亭
以因什摩得埋沒道吾云兩個師兄与某甲三
人隱於深遠絕人烟處避世養道過生豈不是
埋沒師云師弟元來有這個身心若然者不用
入山各自分去然雖如此有事屬於師弟某甲
後分襟之後去蘄州花亭縣討小缸子水面上
遊戲於中若有靈利者教他來事早蒙道吾云
依師兄尊旨從此三人各自分去道吾出世數
年並不見靈利者有一日新到來道吾問從什
摩處來對曰天門山來吾云什摩人住持對曰
某与摩和尚道吾云有什摩佛法因緣其僧舉
兩三則因緣道吾便歡喜蒙分安排夜間入院
主云某甲欲得去天門山轉不得出這个消息
當夜便發行便到天門山繞三門前和尚望見
道吾便走下來引接道吾上法堂一切了後便
問和尚有什摩事到這裏道吾曰特為長老來
見說來日開堂還是摩對去開什摩堂無与摩
事道吾曰某与摩道不用待來日今夜速開堂
主人推不得便昇座破題兩三則言語有人問
如何是真佛師曰真佛無相問如何是法眼師
曰法眼無取道吾聞此對答掩耳京口下堂遂
屈道吾吾來房京口問某甲對答過在什摩處
掩耳出去道吾曰觀師精彩甚是其器奈緣不
過其人某甲師兄在蘄州花亭縣弄小缸子水
裏遊戲長老纔去那里便有來自這裏若有靈
利者領二人著座主衣服去主人當夜便發直
到江邊立師纔望見三个座主便問六主從那
个寺裏住對曰寺即不住住即不寺師云為什

麼故不住對曰目前無寺師曰什摩處學得來
對曰非可日之所到師曰一句令頭意万劫輕
驢擺便打數下師雖打他見殺性靈利又云適
來祇對底何師真恠下缸天門便下缸便問每
日直釣釣魚此意如何去盤絲千丈意在涿潭
淨定有無離句三寸子何不問天門擬欲問語
和尚師以缸杓搗便搗天門却出云語帶玄而
無路舌頭談而不談師去每日直釣釣魚今日
釣得一个師曰有語去竿頭絲線後君弄不犯
清波意自殊師問天門座主還去得也無對曰
去師曰去即一任去還見其事也無對曰見師
曰什摩生見對曰見某師弄泥日子以後藏身
家沒跡沒跡家藏身不住而家實是吾教有人
拈問花叢如何是藏身沒跡花叢曰夾山親
受花事如何是沒跡家藏身沒云今朝忽覩
个默郎因此頌曰藏身沒跡師親爲沒跡藏身自可知
昔日時時逢釣客今朝往往遇癡兄擇擇師曰道
吾指夾山尋師頌曰京口談玄已有名吾山特地涉途程
雖云法眼無取翳今奈其人豈可聽來學須來盡
合頭虛詐不勞吟此來更欲尋師去使至應當暫改
道友當年深翠會老僧今日背叮寧持報水雲知識道
半秋孤月落花亭又夾山頓遇以華亭頌曰
一從輕舟數十年隨風逐浪任因緣只道下期能免律
誰知住主將來禪目前無寺成捨擲向下相投事不然
遙指碧潭垂釣更被師可退頓忘整

枰樹和尚詞藥山未覩實鍾不徒化縱終始同
道吾卧次師問作什摩吾去遺覆師去所成是
不卧底是吾去不在兩家師去事耶蓋覆何道

吾乃拂袖而出福先拈問僧蓋覆意作摩生僧
自代良久師問道吾作什麼來僧曰親近來
師曰你道親近來更用動而皮作什麼吾曰
豈無借師曰不曾為人借什麼石霜云此是他
人口師掃北次趙州問般若以何為解師曰只
与摩之趙州第二日見師掃地依前与摩問師
曰借這個問閣梨還得也無趙州曰便請師便
問趙州拍掌而去

道吾和尚嗣藥山在劉陽縣師諱圓智姓王鍾
陵肆昌人也依涅槃和尙指示而參藥山藥山
示衆云法身具四大阿誰道得若有人道得与
汝一著擬師曰性地非風風非性地是名風大
地水火大亦復如是藥山肯之不達訪言贈一
青衫石霜問百年後忽有人問施則事作摩生
向他道師笑沙弥沙弥應答師云休道瓶水著
師却問石霜適來問什麼石霜再舉師便起去
師下山到五峯五峯問識彼中老宿不師云不
識峯云何故不識師曰不識不識僧問如何是
和尚家风師便下禪床作拜相云謝子遠來都
無祇對問万里無雲猶是傍來目如何是本來
曰師曰今日好豎夜回端山問雲岳菩提以何
為座岳曰無座為座雲岳却問鶴山鶴山云以
諸法空為座鶴山却問師師曰坐也聽伊屯卧
也聽伊卧有一人不坐不卧速道將來師將出
竺子雲岳問用這個作什麼師云有用雲岳云
黑風猛而來時作摩生師云蓋覆者云云他還
受蓋覆也無師云雖然如此要且無漏問如何
是今時著力處師曰千人喚不迴頭方有小分

相應僧云忽然火起時作摩生師曰能燒大地
曰裨樹向火次師問作什摩裨樹曰和合師曰
与摩則當頭脫去也樹云隔關来多少片也師
便拂袖而出師問雲西千手千眼如何云如
無燈夜把著梳子云汝還知不師云我會也我
會也云却問作摩生會師云通身是眼神山云
渾身是眼師有時示衆云出世不出世盡是出
世邊說僧口有一人不肯師云真饒不肯亦是
傍出師辭為山云智頭陀智頭陀師云其中事
作摩生為山云智頭陀智頭陀師云也大醜拙
師見新到來便打鼓歸房丈其僧又打鼓峰僧
堂主事来和尚震竇云和尚打鼓李今新到曰
什摩無端打鼓師曰如法批排茶鉢明日我与
你勘到明日批排茶鉢屈契次師指教童子指
僧童子便来其僧身邊立其僧便摩童子頭云
和尚喫師便歸丈室主事又向和尚曰比来昨
日無端打鼓要伊堪竇為什摩却打他童子頭
師曰我与你勘竇了也曰高僧銜雨上堂藥山
笑曰汝事也高僧曰茶裏藥山云可殺濕高僧
云不打与摩鼓箇雲西云皮也無打什摩鼓師
云骨也無打什摩皮藥山曰大好曲調師大和
九年乙亥之歲九月十一日有人問伏審和尚
四隣連和可殺瘖痛還戒損也無師曰者与摩
地不瘖痛作什摩所以古人道願得今身償不
入惡道受師又曰還知道不償不受者摩對曰
与摩則波不離水水不離波去也師便摹面唾
良久之間問大眾如今是什摩時對云未時師
曰与摩則打鐘打鐘三下便告寐春秋六十七

臨行時謂衆云吾雖西遊理無東移後焚得靈
骨一節特異清瑩其色如金其聲如銅不塔于
石霜勅謚修一大師寶相之塔

淨修禪師謚曰長沙道吾多不聚徒出此不出
樹倒藤枯 寒蟲古檜 碧漢金烏 垂機嶮峭
石霜是乎

三平和尚嗣大顛在漳州師諱義忠福州樞唐
縣人也姓楊自入大顛之室而獲深契值武宗
澄汰隱避三平山後雖值宣宗再揚佛三石彼
海隅竟絕玄侶後至西院大鴻興世衆中好事
者十數人生彼請而方轉玄關因有一僧持緇
黃大口師問曰久響大口是公不對曰不敢師
曰口大小可通身是口師曰向什摩處肩當時
夫對自是法道聲揚寰海玄徒不避瘴癘之奔
而遠渡師示衆曰今時出來盡學个馳求走作
將當自己眼目有什摩相應時阿你欲學不要
諸餘各自有本分事在何不幹取作什摩心憤
憤口排排有什摩利益分明說若要修行路及
諸聖建立化門自有大哉教在若是宗門中事
宜你不得錯用心有人問還有學路也無師云
有一路滑如苦僧云還許人躡不師云不擬心
你自看問三乘十二分教學人不疑乞和尚直
拍西來意師云大德龜毛拂子兔角拄杖藏著
何處僧對曰龜毛兔角豈是有耶師云肉重千
斤智無銖兩荷玉頌曰龜毛拂兔角杖拈將來
隨處放古人事言下當非但有無亦喪王侍郎
問渠且未生芽時作摩生師云諸佛亦不知師
頌曰菩提慧日明朝照般若涼風夜吹此處不生聚

雜樹滿山明月是禪枝師亡諸人若未曾見知識
則不可若曾見作者來便合拈取妙子意度向
幽幽雅雅獨宿孤峯木食草衣任摩去方有小
分相應若也馳求知解義句則万里望鸞開珍
重師有偈三首即此見聞非見聞無餘聲色可呈君
个中若了全無事終用無妨分不今各見聞覺知本非塵
識海彼生自昧身狀似碧潭水沫覆靈玉鏡作客中賓
各見聞覺知本非因當靈虛玄絕妄真見性不生癡愛業
網然猶曰目宋珎師咸通十三年壬辰歲十一月
六日遷化春秋九十二吏部侍郎王諷創塔銘矣
石室和尚嗣長慈在潭州攸縣師諱善道因妙
汰年中改形為行者妙汰後師僧衆集更不造
僧每日踏碓供養師僧木口和尚到是行者每
日踏碓供養僧問行者不易甚難須師曰開心
境子裏盛將來合盤裏合取說什摩難消易消
木口失對有僧舉似雲居雲居去得底人改形
換眼又問曰行者還曾到五臺山也無師曰到
木口曰還見文殊也無師曰見進曰向行者道
什摩師曰道聞梨父母在村草裏木口又失對
長慶代六行者退出得摩後曹山拈問強上座
是實是哥對曰是哥曹山曰哥他什摩家對曰
哥他知有震曹山曰什摩家是他知有震對曰
爲不如山中事便認曹文殊曹山曰作摩生是
山中事對曰不認文殊曹山曰如是如是在後
木口出世數年後遷化主事老兩人往洞山達
哀書偈持書到洞山達一切了洞山問兩人和
尚還化後作摩生對曰茶毗洞山曰茶毗了作
摩生對曰拾得二万八千粒舍利一万粒則納

官家一万八千粒則三處起塔洞山曰還得希
異也無對曰世間罕有洞山曰作摩生說罕有
對云有眼不曾見有耳不曾聞豈不是罕有洞
山曰任摩你和尚遍天下盡是舍利去愁不如
當時識取石室行者兩句語馮山教仰山採石
室仰山去到石室過一日後便問如何是佛室
拳手如何是道又展手畢竟阿那个即是石室
便擺手云勿任摩事仰山却歸具陳前話馮山
便下牀向石室合掌師与仰山同既月次仰山
問這个月尖時圓相在什摩處師曰尖時圓相
隱圓時尖相在雲岫云尖時圓相在圓時尖相
無道吾云尖時亦不尖圓時亦不圓自餘未覩
實錄焉

德山和尚嗣龍潭在朗州師諱宜鑒姓周劍南
西川人也生不熏食幼而敏焉廿歲從師依年
受具毗尼勝藏靡不精研解脫祖宗獨擇其妙
每日一毛吞口海海性無虧纖芥投針鋒鋒利
不動然學与非學唯我知焉遂雲遊海內訪謁
宗師凡至擊揚皆非郢匠後聞龍潭則石頭之
二業乃攝衣而往焉初見而獨室小駐門徒既
乃耆侍數日目一夜叅次龍潭云何不歸去師
對曰黑龍潭便點燭与師師擬接龍潭便息却
師便礼拜潭云見什摩道理師云從今向去終
不疑天下老師告頭師便問又嚮龍潭及至到
來潭又不見龍又不見時如何潭云子親到龍
潭七師聞不揉之言喜而歎曰窮諸玄辯如一
毫釐之太盛竭世樞機似一箭投於巨壑遂乃
擲金牙之勇獻嚴敬德之雄征繼立雪之玄徒

後傳衣之秘旨給侍瓶鉢曰扣精微更不他遊
盤泊澧源三十餘載乎澄汰後成道初年武陵
太守薩延望迎請始居德山自是四海玄徒冬
夏常盈五百矣師有時謂衆曰汝等諸方更誰
敢銘邇有摩出來吾要識汝聞此語者湯懷鉗結
無敢當對師又曰汝但無事於心無心於事乃
虛而妙矣若毫釐繫念皆為自欺瞞余生情乃
知繫縛去師問口維那今日幾個新到對曰有
八個師曰一時今來生案過却僧問禾山一時
今來生案過却此意如何禾山云纔出門便知
委下客僧曰如何免得此過禾山曰方里元來
却肯伊欽山問天皇也向摩未嘗德山作摩生
道師曰試舉天皇龍潭有欽山礼拜師乃打之
雲大師代曰向摩則自盡虛言已失師又時云
問則有過不問則又乖僧便礼拜師乃打之僧云
某甲始礼為什摩却打師云侍你開口惹作什摩
師見僧來便問却門僧便敲門師問何誰僧云
師子兒師便開門其僧便礼拜師騎却頭云者
畜生什摩裏去來師曰病次問和尚病還有不
病者無云有進曰如何是不病者師云阿耶阿
耶龍牙問學人仗鉢鉢之鈎擬取師頭時如何
云你作摩生下手龍牙曰向摩則師頭落也師
不答龍牙後到洞山具陳上事洞山云把將德
山落底頭來龍牙計問如何是菩提師便吐舌
出去莫向這裏討頭問凡聖相去多少師喝
一聲因南泉第一座養猫兒隣床損脚因此相
諍有人報和尚和尚便下來拈起猫兒云有人
道得摩有人道得摩若有人道得救這個猫兒

命無南泉便以刀斬作兩段雪峯問師古人斬

貓兒意作摩生師便趁打雪峯雪峯便走師却

喚來六會摩對六不會師六我而摩老婆你

會師問出頭還會摩對六不會六成持取不會

好進日不會成持个什麼師六作似探鐵雪峯

在德山時上法堂見和尚便轉師曰以子難偕

長慶拈問什麼家是雪峯與德山相見震僧

慶代六還得當摩更有搥要偈陳廣誨咸通六

年乙酉歲十二月三日忽告諸徒捫空追嚮勞

你神耶夢覺覺非覺有何事言訖宴坐安詳奄

然順化春秋八十四僧夏六十五勅諡見性大

師沙門元會撰碑文

淨修禪師讚曰 德山朗州 到骨無傳 尚往

祖佛 豈立證修 釋大果曰 苦海慈舟 誰攀

真蹟 雪峯巖頭

祖堂集卷第五

授子和尚嗣翠微在舒州相城縣師諱大同舒州懷寧縣人也姓劉受業於東都保唐滿禪師下初習小乘定知非而法文愛窮海藏博悟幽深便造翠微而問師未嘗二祖初見達摩當何所得翠微答曰汝今見吾復何所得師乃伏膺玄墀息心他往又曰一日翠微在法堂行道次師而近前接礼問曰西來密旨和尚如何指示於人翠微駐步須臾師又連日請和尚指示翠微答曰不可事須要第二似惡水漿潑作摩師於言下承旨礼謝而退翠微去其操却師曰時至報苗自生師又問曾聞丹霄燒木佛和尚何以供養羅漢翠微去燒亦燒不着供養亦一任供養師既承言領旨任性逍遙放曠人謂周遊膝褰旋經故里卜授子山而有終焉之志乃躬立菴茨拙心道迹及軋符中和之際鼎沸鯨吞荷越楚吳戈楚竟耀狂戎交扇蹂躪橫豈唯蕞爾國邦抑亦摧殘佛寺時有暴黨魁師執刃庵前厲聲曰和尚在此問作什摩師曰吾在此問傳心魁師去傳个什摩心師曰佛心魁師佞首良久解顏曰和尚家大不思議非我輩之所畜則內鈎於匣膝各脫服玩用施而去自介曰有禪源相訪有人問曰凡聖相去幾何則下繩床立問一物不將來為什摩却言放下著師云辛苦為摩來問取親家師一言師以杖敲之僧曰為什摩不道師云汝爭得為摩不識好惡問古人道百年投山下作一頭水牯牛意作麼生師云為晚常住僧曰不晚常住時什摩生師

士又艱俗人問大度嶺頭趁得及爲什麼提不起師提起納衣僧云不問這個師云看伶提不起問佛佛授授祖祖相傳未審傳个什麼師曰年老也爭受謾語問併却咽喉嚙嚙請師道師曰汝只要我道不得問進摩未來時如何師曰適天適地僧曰來後如何師曰蓋覆不得問諸聖從何而證師曰有病不假服藥僧曰而摩則不假修證去也師曰不可長嘆長嘆問省要處還通信不師曰是你向摩問我僧曰如何識得師曰不可識僧曰畢竟作摩生師曰直是省要問如何得不犯目前機師曰犯也僧曰什麼家是犯師曰適來道什麼問古人道要急相應唯言不二未審和尚作摩生師曰汝問我我更道僧曰作摩生道師曰准言不二師有時云諸方一切句道盡一句老僧則不然一句道盡一切句僧進問如何是和尙一句道盡一切句底句師曰今日上堂與妙子飯問古人有言解語非關舌能言不是聲如何是解語師曰一切惣道得如何是非閑舌師曰無耳聽音聲問古人有言目前無法意在目前作摩生是在目前意師曰不狂妄僧曰作摩生師曰他不是目前法非耳目之所到趙州到投子山下有鋪向人問投子那裏俗人對曰問作什麼趙州云久嚮和尚欲得礼謁俗曰近則近不用上山明日早朝未乞錢待他相見趙州云若兩摩和尚來時真向他說納僧在裏俗人唱若師果然下來乞錢趙州便出來把駐云久嚮投子真只這个便是也無師纔聞此語便側身退師又拈起籠籠云

見承遠錢此子趙州走入裏頭師便歸山趙州
落後到投子便問死中得活時如何師云不許
夜行投明須到趙州便下來一直走師教沙弥
你去問他我意作摩生沙弥使去後趙州趙州
迴頭沙弥便問和尚兩庫道意作摩生趙州云
遇著个太伯沙弥歸舉似師便大笑有僧舉似
雪峯便問只如古人兩庫道意作摩生雪峯云
將為我胡伯更有胡伯在僧問黃龍古人道不
許夜行投明須到意作摩生黃龍曰猶餘委魯
伯又問未見四祖時如何師曰在這後如何師
曰在師問僧從什摩處來封曰雲居來師曰何
似此閑地僧云却歸舉似雲居雲居云南有雲
峯北有趙州師又繞窓門了便東觀五觀大衆
一時走上師便問却門有問石門投子開門
意作摩生門云開門尚不不開門你向什摩
處會師有時云你諸人開定脫不可得相
應時無量劫來向一切處用心暫急日已盡却
是問事所以難得相稱其因修各自辦事真待
臨二云時方始保任不及也老僧此間無巧言
如一人咳嗽只是隨汝問處初時汝言不

人向什摩處道則得若更向汝道向上向
無事盡是走作你無了時你但其逐名
馳求走作則了事邊亦脫了你不著却

是諸過患雖然如此色得大地舍
諸重不同於墨方以各不差殊在

一云

不問是

九云

日細地

一不依

一法問便請和尚直指師復僧曰即今別更有也無師曰其間言語師於甲戌歲四月六日跏趺端坐俄然順化春秋九十六僧夏七十六矣磁州如禪師嗣荷澤益州惟忠和尚嗣磁州如遂州圓禪師嗣惟忠草堂和尚嗣圓禪師師諱宗密本觀行錄不叙終始師內外諸瞻朝野欽敬制數令大乘經論疏鈔禪詮百卷禮懺等見傳域內臣相裴休深加礼重為制碑文詢叟射人頗彰時譽勅謚定慧禪師青蓮之塔

有時史山人十問草堂和尚第一問曰云何是道何以修之為復必須修成為復不假功用禪師答曰無礙是道覺妄是修道雖字圓妄起為累妄念都盡即是修成

第二問曰道者因修而成即是造作便同世間法虛偽不實成而後壞何名出世師答曰造作唯是結業名虛偽世間無作是修行即真實出世第三問曰其所修者為頓為漸漸則忘前失後何以集合而成頓即万行多方豈待一時圓滿師答曰真理即悟而頓圓妄情息之而漸盡頓圓如初生子一日而敗體已全漸終如長養成人多年而志氣方上

第四問曰凡修心地之法為當悟心耶不為當別有行門若別有行門何名南宗頓古若悟即同諸佛打不發神通光明師答曰識本體而全水藉陽氣而銘融悟凡夫而示真實法力而示召求消則水流潤方星此修之巧妄盡即心靈通始契通光之應修心之小無別行門

第五問曰若但修心而得佛者何故諸經復說

必須在嚴佛土教化衆生方名成道師者曰鏡
月而影像千差心徇而神通萬應影像類莊嚴
佛國神通即教化衆生莊嚴而即非莊嚴影像
亦色而非色

第六問曰諸經皆說度脫衆生且衆生即非衆
生何故更勞度脫師答曰衆生若是實度之即
為勞既自云即非衆生何不例度而無度

第七問曰諸經說佛常住或即說佛滅度常即
不滅滅即非常豈不相違師答曰離一切相即
名諸佛何有出世入滅之實乎息出沒者在乎
機緣機緣應即菩提樹下而出現機緣盡即安
羅林間而涅槃其猶淨水無心無像不現像非
我有蓋外質之去來相非佛身豈如來之出沒
第八問曰云何佛化所生吾如彼生佛既無生
生是何義若言心生法生心滅法滅何以得無
生法忍耶師答曰既云如化化即是空空即無
生何詰生義生滅成已寂滅為真忍可此法無
生名曰無生法忍

第九問曰諸佛成道說法只為度脫衆生衆生
既有六道佛何但住在人中現化又佛滅後付
法於迦葉以心傳心乃至此方七祖每代只傳
一人既亡於一切衆小皆得一子之地何以傳
授不普師答曰月耀天六合俱照而盲者不見
盆下不知非日月不普是障隔之咎也度与不
度義類如斯非局人天揀於鬼畜但人道能結
集傳授不絕故只知佛現人中也滅後後委付
迦葉展轉相承一人者此亦蓋論當代為宗教
主如土無二玉非得度者唯尔數也

第十問曰和尚曰何幾心慕何法而出家今如何
有公行得何法味所行得至何處地位今住心
耶修心耶若住心妨修心若修心即動念不安
二何名為學道若安心一定即何異定性之徒
伏願大德通大慈悲如理如如次第為說長慶
四年五月四日史削誠謹問師答曰覺四大如坏
幻達六塵如空花悟自心為佛心見本性為法
性為發心也知心無住即是修行無住而知即
為法味住者於法斯為動念故如人入闇即無
所見今無所住不染不著故如人有目及日光
明見種種法豈為定性之後既無所住善何論
處所階位同年同月二日沙門宗密謹對

史山
人白

後復討諸心地
乃至出處為道

神山和尚嗣雲岳師諱傳密未親行錫不史始
終師与洞山鋤茶次洞山抱却鐘頭云我今日
因一點氣力也無師曰若無氣力平解与摩道
得洞山云將謂有氣力底是因裴大夫問僧下
供養佛還喫也無僧曰如大夫祭祀家先有人
奉似雲岳雲岳云這个入未出家在師進日与
請和尚道岳曰汝幾般飲食但一時下來岳却
問師他忽然下來待住摩生師口却須合取鉢
盂岳深肯之有行者問生死事大請師一言師
曰行者何時曾死來行者云不會請師說師云
若与摩頂死一場去師与洞山行脚時到寺裏
洞山坐禪師一向睡洞山心問變師師應若洞
山去上座還會摩師曰不會洞山去既不會作
摩生問師去會成人還睡也無洞山不語師曰
一拉繩子自繫師把針次洞山問作什摩師曰

把針洞山云作摩生把針師士个个与他相似
洞山云若有个个则不相似師却問洞山洞山
云大地一齊火發曹山云爲什摩寸絲不留曹
山問僧作摩生是大地一齊火發對曰近不得
曹云近不得是大地也與摩時還存得寸絲也無
對曰若有寸絲則不成大火曹山不肯進上座
云与摩時却存得寸絲曹山云邀閑梨是閑生
師与洞山到村院向大次洞山問師水從何出
師云無處來洞山云三十年同行作什摩話話
師士理長則就老兄作摩生洞山云只見濕濕
不知從何出

洞山和尚弱年與在洪州高安縣師諱息介姓
會越州諸暨縣人也初投村院院上霞出家其
院主不任持師並無欺嫌之心過得兩年院主
見他孝順教伊念心經未過得一兩日念得徹
和尚又教上別經師啓師曰念底心經尚乃未
會不用上別經院主云適來何恰念得目什摩
道末會師曰經中有一句語不會院主云不會
那裏師曰不會無眼耳鼻舌身意請和尚爲某
甲說院主杜口無言後此法公不是尋常人
也院主便領上五演和尚霞具陳前事此法公
不是某甲公上人乞和尚攝收五演客許師蒙
攝受過得三年後受戒一切了詣白和尚啓師
某甲欲得行脚乞和尚霞分五演去尋取排擇
下問取南泉去師曰一去攀緣盡孤獨不來集
師便辭五演到南泉南泉因端坐齋無語云今
日爲歸宗設齋歸宗還來也無衆無師出來礼
拜云請師徵起南泉便問師對曰待有伴則來

南泉趺坐下來撫背云雖是後生敢有彫琢之
分師曰其壓良為賤因此名播天下呼為作家
也後參雲岳盡領玄旨止大中末間住于新豐
山大弘禪要時有人問學人欲見和尚李來師
時如何師曰年涯相似則無阻學學人再舉所
疑師曰不踰前蹤更請一問雲居代云與摩則
某甲不得見和尚李來師也後教上座拈問長
慶如何是年涯相似長慶云古人与摩道教關
梨來這裏覓什摩問師見南泉因什摩為雲岳
設齋師曰我不重他雲岳道德亦不為佛法只
重他不為我說破問如何是毗盧師法身主師
曰未莖栗柄師到百顏顏問近離什摩家師曰
近離湖南顏云官察使姓什摩師曰不得他姓
顏云名什摩師曰不得他名顏曰還曾出不師
曰不曾出也顏曰合句當事不師曰自有郎暮
在顏曰雖不出合靈公事師乃拂袖而出百顏
經宿自知不得入堂問昨日二頭陀何在師曰
某甲是顏曰昨夜雖對開梨一夜不安將知佛
法大難大難頭陀若在此間過夏某甲則陪隨
二頭陀便請代語師代云也太尊貴因雲岳問
院主遊石室云汝去入石室裏許莫只與摩便
迴來院主無師云彼中已有人占了也岳云然
更去作什摩師云不可人情斷絕去也問如何
是西來意師云大似解雞卵有人問洞山時時
勤拂拭大殺好因什摩不得衣鉢洞山答曰直
道字來無一物也未得衣鉢在進曰什摩人合
得衣鉢師曰不入門者得進曰此人還受也無
師曰雖然不受不得不與他問馳吞蝦蟆故則

是不救則是師去救則雙目不覩不救則形影
不彰回雲岳齋有人問和尚於先師處得何指
亦師曰我雖在彼中不蒙他指示僧曰既不蒙
他指示又用設齋作什摩師曰雖不蒙他指示
亦不敢辜負他又設齋次問和尚設先師齋還
肯先師也無師曰半肯半不肯僧曰爲什摩不
全肯師曰若全肯則辜負先師僧指問安國全
肯爲什摩却成辜負安國曰全肯雖貴白蓮云
不可認見作象有人指問鳳池如何是半肯鳳
池云從今日去向入且留親見如何是半不肯
鳳池云還是汝肯衣事李僧曰全肯爲什摩辜
負先師鳳池云守著合頭則出身無路問三身
中阿那个身不墮衆歎師曰吾常於此切惜問
曹山先師道吾常於此切意作摩生曹山云要
頭則所將去問雲華雲峯以杖攔口擲云我亦
曾到洞山未日夜不點燈有僧出來問話師喚
侍者點燈未侍者點燈來師曰過來問話上座
出來出來其僧便出師曰將取三兩粉与這个
上座僧拂袖而出後因此得入路將衣鉢一時
設齋得三五年後縛和尚和尚云善爲善爲雪
峯在身邊侍立問者个上座適來縛去幾時再
來師曰只知一去不知再來此僧歸堂衣鉢下
座而還化雪峯見上座還化便報師師曰雖然
如此猶教老僧三生在又一案舉則別因兩個
僧造同行一人不安在涅槃堂裏將息一人看
他有一日不安在上座喚同行去某甲欲得去
一時相共去對曰某甲未有病作摩生相共去
病僧去不得比來同行去也須同行去始得對

日好与摩則某甲去辞和尚共僧到和尚處具
說前事師云一切事在你善為善為其僧去涅
槃堂裏兩人對坐說話一切後當覺合掌峭底
便去雪峯在法席造飯頭見其次弟便去和尚
處說適來辞和尚僧去涅槃堂裏兩人對坐造
化極是異也師云此兩人只解与摩去不解傳
來者也与老僧隔三生在師有時亦衆曰吾有
聞名在世誰能与吾除得有沙弥出来云請師
法号師自提曰吾聞名已謝石霜代云無人得
他肯進曰爭那聞名在世何霜曰張三李四他
人事雲居代云若有聞名非吾先師曹山代曰
從古至今無人并得疎山代云龍有出水之機
人無并得之能問如何是正問正答師曰不從
口裏道僧曰有如是人問和尚還道不師曰汝
問也未曾問問如何是病師曰覺起是病進曰
如何是藥師曰不續是藥洞山問僧曰什摩家
未對曰三祖塔頭來師曰既從祖師家來要見
老僧作什摩對曰祖師則別學人与和尚不別
師云老僧欲見閣梨本來師得不對曰亦須師
自出頭來始得師云老僧適來暫時不在閣梨
教中有言善度一切衆生我則成佛此意如何
師曰譬如十人同選一人不及第九人慙不得
一人若及第九人慙得僧曰和尚還及第不師
曰我不讀書師問僧名什摩對曰某甲師曰阿
能个是閣梨主人公對曰現祇對和尚即是師
曰昔哉若我今時學者例皆如此只認得驢前
馬後將盲自盲眼曰佛法無異即此是客中主尚
不并得自摩生并得主中主僧問如何是主中

主師曰聞梨自道取憎去某甲若道得不是客
中主師曰尚學道則易相續則大難大難雲居
代去某甲若道得不是客中主師問雲峯汝去
何處對曰入嶺去師云汝從飛猿嶺過不對曰
過師曰來時作摩生對曰亦彼處來師曰有一
人不從飛猿嶺便到者裏作摩生對曰此人無
來去師曰汝還識此人不對曰不識師曰既不
識爭知無來去雲峯無師代去只為不識所以
無來去師有時曰解得佛向上事方有此子語
話令僧便問如何是語話令師曰語話時聞梨
不聞僧曰和尚還聞不師曰待我不語話時則
聞師有時去直須向万里無寸草處立有人舉
似石霜石霜云出門便是草師聞舉云大唐國
內能有幾人師舉益官法會有一僧知有佛法
身為知事未得修行大限將至見鬼使來取僧
僧去其留身為主事未得修行且乞七日得不鬼
使去待某甲去白王王若許得七日後方始來
若不許須臾便到鬼使七日後方來鬼僧不得
有人問他若來時如何祇對他師曰被他覓得
也有僧從曹溪來師問見說六祖在黃梅八小
月踏碓盛實對曰非但八箇月踏碓黃梅亦不
曾到師曰不到且從彼上如許多佛法什麼處
得來對曰和尚還曾佛法尚入不師曰得則得
即是太拙突入師代曰什麼劫中曾失却來中
拙處代去和尚稟受什麼處問如何是古人百
答而無一問師曰清天朗月如何是今時百問
而無一答師去黑雲變變問師是什麼道理更
住此山師曰見兩個泥牛闌入海直至如今無

消息問飯百十諸佛不如鉢一無修無證之者
未審百十諸佛有何過師曰無過只是功勳邊
事僧曰非功勳者如何師曰不知有保任即是問
承和尚有言教人行鳥道未審如何是鳥道師
曰不逢一人僧曰如何是行師曰足下無絲去
僧曰其是本來人也無師曰閻梨曰什摩顛倒
僧去學人有何顛倒師曰若不顛倒你曰什摩
認奴作郎僧曰如何是本來人師曰不行鳥道
問六國不寧時如何師曰臣無功僧曰臣有功
時如何師曰國界安清僧曰安清後如何師曰
若臣適合僧曰臣傳身後如何師曰不知有君
問知識出世學人有依遷化去後如何得不被
諸境惑師曰如空中輪僧曰爭奈今時妄起何
師曰正好燒却問和尚出世幾人肯重佛法師
曰實無一人肯重僧曰為何什摩不肯重師曰他
各各氣宇如王相似問雲居徐愛色不對曰不
愛師曰你未在外山雲居却問和尚還愛色不
師曰愛色曰正與摩見色時作摩生師曰如似
一團鐵師問僧名什摩對曰請和尚安名師自
稱良价僧無雲居代云與摩別學人無出頭處
也又云與摩別惣被和尚占却也師問太長老
有一物上拄天下拄地常在動用中黑如漆過
在什摩對曰過在動用師便咄出去石門代云
覓不得有人進曰為何什摩覓不得石門云黑如
漆回雲峯般柴次師問雲多少對曰盡大地人
提不起師云爭得到這裏雲峯無雲居代云到
這裏方知提不起踈山代云只到這裏方是提
得起事有一僧到叅師見異起來定孔了

何方而來對曰從西天來師曰什摩時離西天
日齊後離師曰太遲生對曰延遲遊山既水來
師曰即今作摩生其僧進前又手而立師乃初
揖云喫茶去師問僧什摩處來僧云遊山來師
曰還到頂上不日到師曰頂上還有人不對曰
無人師曰尚摩則閣梨不到頂上也對曰若不
到爭知無人師曰閣梨何不且住對曰某甲不
辭住西天有人不肯師問雲居什摩處去來對
曰踏山去來師曰阿那个山敢住對曰阿那个
山不敢住師曰与摩則大唐國內山懸被閣梨
占却了也對曰不然師曰与摩則子得入門也
對曰無路師曰若無路爭得与老僧相見對曰
若有路則与和尚隣生師云此子已後十万人
把不住師到泐澤見敬上座謂衆說話云也太
奇也大奇道界不可思議佛界不可思議師便
問道界佛界則不問且說道界佛界是什摩人
凡請一言上座良久無言師催云何不急道上
座云爭則不得師云道也未曾道說什摩爭即
不得上座對師曰佛之尚道只是名字何不引
教上座曰教道什摩師曰得意忘言上座云猶
將教意向心頭作病在師曰說道界佛界者病
多少上座曰然而終師問重華什摩處去來對
曰斫槽去來師曰幾斧得成對曰一斧便成師
云那邊事作摩生對曰無下手處師曰此猶是
這邊事那邊事作摩生對對無疎山代云不墮
無鋒斧同單刀直入擬取師頭時如何師曰堂
堂無邊表僧曰爭奈今時歲多何師曰四隣五
舍誰人無之暫寄侶店是什摩可怪大師又勸

學徒曰天地之內宇宙之間中有一寶秘在形
山識物靈照內外空然森冥難見其位玄玄但
向已求其從他借借亦不得捨亦不堪惣是他
心不如自性性如清淨即是法身草木之生見
解如此住止必須擇伴時時間於未聞遠行要
假良朋殷殷清於耳目故云生我者父母成我
者朋友親於善者如霧裏行雖不濕衣時時有
潤蓬生麻竹不扶自直白砥在泥与之俱黑一
日為師終世為天一日為主終身為父玉不琢
不成器人不學不知道師問病僧不易聞梨對
曰生死事大和尚師曰何不向梨裏去病僧
曰若與摩則珍重峭然便去問一切皆放捨猶
若未生時如何師曰有一人不知聞梨手空師
亦舉云諸方有驚人之句我這裏有刮骨之言
時有人問承和尚有言諸方有驚人之句我這
裏有刮骨之言豈不是師曰是也將來与你刮
僧曰四方八面請師刮師曰不刮僧曰幸是好
手為什麼不刮師曰汝不見道世醫拱手雲門
到西峯西峯問某甲只聞洞山刮骨之言不得
周旋請上座與某舉看雲門具陳前話西峯便
合掌云得而摩周旋雲門拈問西峯洞山前語
道將來与你刮賓家第二換來為什麼道不刮
西峯沉吟後云上座上座應喏西峯曰堆阜也
師亦舉曰展手而學鳥道而學玄路而學寶壽
不肯出法堂外道這老和尚有什麼事急雲居
便去和尚竅問和尚為麼道有一人不肯師曰
為肯者說不為不肯底只如不肯底人教伊出
頭來我要見居云無不肯底師曰聞梨適來道

有一人不肯曰什摩道無不肯更道居去出不
則肯也師曰為然肯則不肯出則不出問古人
有言青青翠翠所盡是真如鬱鬱黃花無非般若
此意如何師曰不道色僧曰為什摩不道色師
曰不是真如亦無般若僧曰還辜也無師曰不
露世僧曰為什摩不露世師曰非世僧曰非世
者如何師曰某甲則与摩道閑靜如何對曰不
會將會与閑靜僧曰和尚為什摩不与施設師
曰看看不奈何僧曰為什摩不當不得師曰汝
為什摩沮也有言僧曰与摩則無言師曰非無
言僧曰無言為什摩却非師曰不是無言問相
逢不擊也舉意便知有此意如何師合掌頂戴
報慈祐問僧只如洞山口裏与摩道合掌頂戴
只与摩是合掌頂戴僧曰白代曰一脈兩中問
清河彼摩是什摩草師曰不萌之草僧曰渡河
就者如何師曰一切都盡師又云不萌之草為
什摩能藏香象香象者今時功成果草者本來
不萌之草藏者本不認因滿行相故云藏有一
屋到僧堂前云如許多眾僧總是我兒子也眾
僧道不得有人舉似師師代云我曰所生有僧
持鉢家常俗人問上座要个什摩僧云揀什摩
俗人將草滿鉢蓋著上座若解道得別供養
若道不得則且去其僧對有人舉似師師代云
這个是揀底不揀底把將來師問僧心法雙土
性則真是第幾座對曰是第二座師曰為什摩
不与他第一座僧曰非心非法師曰心法雙土
是非心非法也何更如是道師代曰非真不得
座問如何是父少師云聞無春秋多少如何是

予老師曰某甲尋常向人說玄去問占人有言
但以神會不可以事求此意如何師曰後門入
者非實曰不從門入者如何師曰此中無人領
覽門心法滅時如何師曰口裏道得有什麼利
益莫信口頭辨直得而摩去始得設使与摩去
也是佛邊事學進曰請師指示个佛向上人師
曰非佛問四大連和還有不病者也無師曰有
僧曰不病者還看和尚不師曰某甲看他則有
分他誰彩某甲僧曰和尚病爭看得他師曰某
甲若看則不見有病問心為摩時如何師曰是
閹梨窠窟僧曰不与摩時如何師曰不願占僧
云不願占莫是和尚重靈不師曰不願占重什
摩僧曰如何是和尚重靈師曰不學奉向閹梨
僧曰如何是擊人重靈師曰莫合掌向某甲僧
曰任摩則不相干也師曰誰共你相識僧曰畢
竟如何師曰誰肯作大誰肯作小問牛頭未見
四祖時百鳥銜花供養時如何師曰如珠在掌
僧曰見後為什麼不銜花師云通身去也問如
何是無心意識底人師曰非無心意識人僧曰
還衆請得也無師曰不曾聞人傳語不曾受人
囑託僧曰還親近得也無師曰非但閹梨一人
老僧亦不得僧曰和尚為什麼不得師曰不是
無心意識人問鈴中有珠蛤還知不師曰知則
失僧曰如何則得師曰莫依前言問古人有言
以虛空之心合靈之理如何是虛空之理師曰
蕩蕩無邊表如何是虛空之心師曰不挂物如
何得合去師曰閹梨向摩道則不合也問古人
有言佛病窮難治佛是病佛有病師曰佛是病

僧曰佛而什摩人為病師曰與渠為病僧曰佛還識渠也無師曰不識渠僧曰既不識渠爭得與他為病師曰你還聞道帶累他門風問語中取的時候如何師曰的中取什摩僧曰與摩則的中非師曰非中還有的也無師問僧有一人在千万中不向一人不肯一人此喚作什摩人僧曰此人常在目前不隨於境師曰關梨此語是父邊道子邊道對曰據某甲所見向父邊道師不肯師却問典座此是什摩人對曰此人無面背師不肯又別對曰此人無面目師曰不向一人不肯一人便是無面目何必更與摩道師代曰絕氣息者問一切處不乖時如何師曰此猶是功勳邊事有無功之功子何不問僧曰無功之功真是哪邊人也無師曰已後有眼人笑關梨與摩道僧云與摩則調然也師曰調然非調然非不調然僧曰如何是調然師曰更作哪邊人則不得僧曰如何是非調然師曰無奔露師慕裴侍者侍者來師良久云傳語大眾寒者向火不寒者上堂來師有時謂眾曰這裏亭頭句句不斷始得如似長安路上諸道信耗不絕若有一道不通便是不奉於君此人命如懸絲直饒學得勝妙之事亦是不奉於君豈況自餘有什摩用處真為人間小小名利失於大事假使起摸盡樣覓得片衣口食物須作奴婢償他定也專甲敢保先德去隨其諸類各有分齊既得人身的不皮衣立食任運隨緣真生住著專甲家風只如此也肯與不肯終不抑勒關梨一任東西珍重師自咸通十年己丑歲三月一日剃髮

被衣今擊鍾儼然而往大衆驚慟師復覺曰夫
出家兒心不依物是真修行何有悲戀則呼主
事僧令辦惡齋主者仰應漸辦齋延至七日
俗師亦少食竟日師去僧家何太虐辱臨行之
際宣慟如斯至八日使開俗俗訖端坐長往春
秋六十二僧夏四十一勅謚悟李禪師慧覺之
塔勗勗頌等並通流於衆徒寶蓋皆以中不
錚英淨修禪師讚曰師居洞山聚五百衆眼蒙
聞聲境緣若夢矧群真爲天邊瑞鳳不墮三身
吾於此痛

漸源和尚嗣道吾師諱仲興來觀實錄不決終
始師因隨道吾往檀越家相看乃以手敲棺木
問生也死也吾去生亦不道死亦不道師去爲
什摩不道吾去不道不道師不肯去陽羨一宿
次半夜便惺悟出聲啼哭歸寺和尚便歡喜自
來迎接師到石霜將鉢子向法堂前過來過去
霜去作什摩師去覓先師靈骨霜云洪水滔天
誰能去也師去与摩則正好著力霜去我這裏
無割針之地你向什摩家著力後太原學上座
代去先師靈骨猶在

石霜和尚嗣道吾師諱慶諸吉州新淦人也俗
姓陳年十三於洪州西山出家年二十於嵩山
受戒迴參道吾道吾問有一人無出入息連道
將來師去不道去爲什摩不道師去不將口來
師年三十五而止石霜更不他遊爲洞上指唱
避不獲乃旌法寺四隣玄徒奔湊日夜圍遶師
走避深山而不能免衆復尋出圍拏近半載聞
師無異訖然而無門可推師不獲已乃有僧持杖

予上其僧云奉師一條杖其形有九曲曲則為
今時上下長多少師云我道不出頭僧云為什
摩不出頭師云汝道長多少大眾一時云得也
得也師云汝若與摩我有一句子蓋却天下人
舌頭僧拈問師如何是蓋却天下人舌頭底句
師云不可更教老僧答一轉話問真身還出世
也無師云真身不出世僧曰爭奈真身何師云
琉璃瓶子口問佛性如虛空時如何師曰卧時
則有坐時則無師有時云我向前在一老宿處
有人師僧同過夏夏滿請益云乞和尚指示个
正因他老宿云你莫拖束正因中一字也無纒
與摩道便失聲齧齒兩三下悔與摩道有一老
宿隔窓聞乃士好个一鑊羹不淨物汚著作什
摩福先拈問僧如今須符他正因不得汚著作
摩生道僧_對福先自代云汝向後不得恠著我
進口忽逢道伴作摩生舉先士但問別人去病
僧問却大銅然時如何師云來時不知有去亦
任從伊僧曰爭奈即今羸劣何師云須知有不
病者僧云病與不病相去幾何師云悟即無分
寸迷則隔山岐僧云前程事如何云雖然黑似
漆成立在今時_{此僧}師問張拙秀才汝名什
摩對曰張拙師云世間文字有什摩限名什摩
拙對曰覓个巧處不可得師云也只是个拙張
秀才有偈曰_{光明輝照遍極沙几聖會靈共一}
_{雲遙遙除煩惱無生金絲現大情現前被}
_{那性迷境解無得真如凡聖是空花問道吾}
忌日和尚何不設齋師云我因他得無三寸所
以不將這個供養有人問末山古人云我因他
得無三寸所以不將這個供養未審將什摩供

養禾山云將無三寸供養僧云古人爲什麼道
不將這個供養禾山云汝喚什麼作這個圓茶
頭問志圓爲什麼勿奈何師云非但一個圓國
人亦勿奈何進曰和尚如何師云我亦勿奈何
進曰師是人天師爲什麼勿奈何師云老僧不
曾得他顏色教我作學生師問座主教中道不
可以智知不可以識識此是什麼人次第對曰
此是讚法身之言師云法身是讚何必更讚乎
座主無問忽有人問百年後什麼處去作學生
向他道師云但向他道二十年在世一千五百
人又云會麼對曰不會師云且歸堂去師問大
光除却今時還更有異時也無對云渠亦不道
今日是師云我也擬道非今日望峯問少師什
麼處歸對曰江西峯曰江西那裏對云石霜聖
峯舉石霜病重時有新到二百來人未參見和
尚惆悵出聲啼哭石霜問監院是什麼人哭聲
對云二百來个新到不得參見和尚因此啼哭
師云喚他來隔窓相看待者便喚他新到一際
上來隔窓礼拜問起人之間爲什麼不覩尊顏
師云過界不曾識聖峯舉此話讚師後問過界
不曾識是什麼界對云是什麼問和尚峯云問
有甚麼是你目什麼与摩道學人不曾又問家
情無可枉對峯造一首偈曰何於後教子時人
共師分師問僧從什麼處來對云聖峯來師云
有什麼佛法因緣你舉著其僧便舉和尚亦舉
六三世諸佛不能唱十二分教載不起三乘教
外別傳十方老僧口到這裏百雜碎師便失聲
云堪作什麼早被你墓頭拗却也 師又云雖然

如此我也不向其僧便問靈峯意旨如何師去
我道學人思不近你作摩生問十方同一會共
譚何事師去存三寸上何處有事在僧曰豈無
撥端者師去時人眼不齊問如何是芥子納須
弥師去雙雙聽你雙雙問臣之有功玉賜何物
師去不轉目師自僖宗皇帝特降紫衣堅退不
受光啓四年戊申歲二月十日遷化報齡八十
僧夏五十九平章事孫擢撰碑文勅謚普會大
師見相之塔

夾山和尚嗣花亭在澧州師諱善會姓廖氏漢
廣峴亭人也受業龍牙山依年受戒於荆門後
通經論時稱學海聰辯天機初曾京口已轉法
輪後因道吾指叅承花亭密契玄開便接夾山
師有時日夫有佛有法有祖已來時人錯會謂
言佛邊祖邊法邊通代相承至于今日須依佛
祖法句意與汝為師言方是因此天下出無眼
狂人却成無智不然他只知無法本來是道無
一法當情沒佛可成沒道可修沒法可捨故曰
前無法意在目前他不是目前法非耳目之所
到三乘十二分教是老僧坐具祖師玄旨是破
草鞋寧可赤脚不著家好目覩雲猶如黃葉
汝若向佛邊叅法此人未有眼目在何以故此
聲屬所依之法不得自在本只為生死忙忙法
法依著識性無有自在今他千里求善知識須
有眼目永脫虛謬之見不隨幻惑之法方達後
人直須目前生死定取一言來看為後實有實
無若人定得老僧許伊出頭所以老僧道無絲
千丈意在深潭語盡機而不顯舌頭玄而不密
有人問如何是道師曰大陽澄目万里不掛片
雲僧曰學人如何得會去師曰清潭之水游魚
自迷有大德發心行脚到先自為乃問承教中
有言一塵含法界之無邊時如何師答曰如鳥
二翼如車二輪塵主玄將謂禪宗別有奇特之
事元來不出教乘便却歸李寺後門師出世遣
少師持前問問師師云彫砂無鑊王之談結草
束道人之思少師却歸舉似師師進礼夾山讚

日將為禪宗与教不殊天然有奇特之事次山
不覺後生佛日到維那不許參和尚佛曰去
田暫來礼見和尚不宿維那白和尚去有个後
生到來暫礼拜和尚不宿師乃許參見佛日到
法堂塔下求上師去三道寶塔聞梨從何而上
佛曰去三道寶塔曲為今時向上一路請師遠
道遠道便上塔礼拜和尚了師問從什麼處來
對曰天台國清寺來師曰承聞天台有青青之
水綠綠之坡請子遠來子意如何對曰久居岳
谷不掛毒藤師曰此猶是春意秋意如何佛曰
無師曰看君只是擇紅蓮終歸不是尋常人福
免我云涼風吹落葉高任任意遊風地拈問僧
作摩生紅對免得擇紅蓮對曰待和尚自出來
却商量風地曰若出來時作摩生商量僧自
代不可預檢而待弄又代問若到有什麼難道
師又問曰与什麼人為同行對曰木上座師曰
在什麼處對曰在堂中師曰莫來佛曰便歸堂
來拄杖拖下師前師云莫從天召採得來不對
曰非五岳之野生師曰莫從須弥頂上採得來
不對曰月宮不曾逢師曰与摩則從人得也對
曰自巳尚惡來從人得堪作什麼師曰冷灰裏
且子爆師喚維那安排向明燈下者又問你名
什麼對曰佛曰師曰日在什麼處對曰日在夾
山頂上師曰与摩則起一句不得也師令大眾
鐺地次佛曰傾茶与師師伸手接茶次佛曰問
儼茶三兩坑意在鐺頭邊遠道遠道師云瓶有
盃中意盃中幾個盃對曰瓶有傾茶意盃中無
一盃師曰手把夜明苾絳不知天曉羅秀才問

請和尚破題師曰龍無龍軀不得犯於本形秀
才去龍無龍軀者何師去不得道者老僧秀才
曰不得犯於本形者何師去不得道者境地又
問如何是夾山境地師答曰猿抱子歸青嶂後
鳥銜花落碧巖前座主出來便問洞明三教底
人還通此理也無師云夜月明珠不如天曉又
問等妙二覺底人還通此理也無師去金雞玉
兔不墮魚父之手座主曰以意如何師去句中
無法意不度人座主曰步步踏蓮華猶是今時
昇降蝶歸向上事乞師一言師去鐵牛無聲不
用聞之師問雲蓋近離什摩處對去近離朗州
師曰此間無路休爭得到這裏對去既無路曰
什摩有人到這裏師許之師問法志近離什摩
處對去近離朗州師曰作什摩未對去尋和尚
跣師曰老僧不動坐你向什摩處尋對去或隨
板摸師曰未屈閣梨在對去不動我豈是不屈
師便失聲師問僧徒什摩處來對去新豐來師
曰彼中是什摩人道首對去上字是良下字是
你師去手識竟又問有什摩佛法曰緣汝舉看
其僧便舉去和尚亦舉曰欲行爲道須得足下
無絲欲得玄學展手而掌師位却頭其僧便礼
拜問某甲初入叢林不會洞山意旨如何師去
貴持千里抄林下道人悲其僧礼拜退立師去
或者阿師近前來僧便近前而立師去某甲初
見先師先師問某甲阿那个寺裏住某甲對去
寺則不住住即不寺先師曰爲什摩故如此某
甲對去日前無寺先師曰什摩處學得此語來
某甲對去非耳目之所到先師去一句令頭意

万劫繫驢鞍如今改為四句偈曰

目前無法意
在目前他不

是日前法非
耳目之所到某甲無贈物与閻梨道个是老僧

見先師因緣囊中之寶將去舉似諸方若有人

彈得破莫来若也無人彈得破却還老僧其僧

便辞却歸洞山洞山問阿那裏去来對云到來

山洞山曰有什麼佛法因緣汝舉者對云彼中

和尚問當頭因緣某甲情切舉似彼中和尚洞

山曰舉什麼因緣僧曰某甲舉和尚亦舉曰欲

行鳥道須得足下無絲欲得玄學展手而學洞

山便失聲云夾山道什麼對云貴持千里抄林

下道人悲洞山云灼然夾山是作家夾山小師

當時在洞山洞山教小師你速去是你和尚在

夾山道一百衆有如是次第小師對云某甲和

尚無佛法無不在夾山其僧向小師云舊時則

合山如今改為夾山也小師方始得信便歸洞

山却歸本山纔到門前高聲喚入向和尚說某

甲是師初住山時与和尚何事不造作何事不

經歷有与摩奇特之事當時因什麼不与某甲

說和尚云當初時是你請来老僧燒火是你行

鉢老僧受又恠我什麼云小師便悟是韶山

和尚也問迷子歸家時如何師云家破人亡子

歸何處僧云不欲得見舊時人如何師答云庭

前殘雪日輪消室內遊塵教誰掃問逆連不停

時如何師云有眼不窺天千樂目前并取老僧

歌問南北則不問和尚是下事如何師云彫琢

無鏤云之機結草跽道人之目 有一座

主叅師師問久習何業對云法花經留心師曰

法花經以何為極則對云露地白牛為極則師

七愛者舍那之服璎珞之衣駕以白牛居此道
場豈不是座主家風對七是師曰傍邊有个操
根迦葉起来不肯諸子幼稚惟無所知老僧者
裏百草頭与一鑊座主向上一路富貴家因何
不問座主青与摩則有弟二月也師次老僧要坐
却曰頭天下熙熙忙然者匝地普天座主問如
何是向上一路富貴家師曰酒盡茶休白雲不
掛座主作摩生師又云一食子十方共餐一句
子天下人不那何一句子活却天下人一句子
死却天下人巧拙臨時自看所以道貴持千里
抄林下道人悲直得靈草不掛猶非九五之位
耶珠夜月不是天時問如何是沙門行師曰動
則影現覺則病生欽山教侍者問師舉人擬欲
斬身千斷誰人下手師曰道無橫徑立者皆危
侍者又問當風颺鼓時如何師曰若裏無風颺
什摩侍者又問青山無雲雲從何生師曰驢馬
不露牽骨朗然清屈侍者曰驢馬何在師曰藉
麻作針割布袋不入白雲千丈之線寄在碧潭
淨定有無離釣三寸子何不問侍者却歸舉似
欽山欽山曰夫山是作家漳南舉此因緣僧便
問道無橫徑立者皆危与摩道只是說道話道
未審如何是道漳南曰大家惣觀汝師教僧問
石霜如何是一老一不老霜曰白雲聽你白雲
青山聽你青山其僧却歸舉似師師去門前把
弄不如老僧入理之譚欠他三出師自天門夾
山首末十二年通前片三靈轉法輪至中和初
年辛丑歲十一月七日自燒却門屋謂舉曰告
我善哉石頭一枝埋沒去也樂常出来去聽也

埋沒去自有青龍在師問青龍爲旨如何對曰

貴人不借衣師便救火因此造偈曰

大江現明

日高華法自照石半水上外影無師便亦化矣

春秋七十七僧夏五十七塔于火山謚號傳明

大師永濟之塔韶州刺史金夏撰碑文

巖頭和尚嗣德山在鄂州唐寧佐師諱金巖俗

姓柯泉州南安縣人也受業靈泉寺義公下於

長安西明寺具戒成業講涅槃經後來德山初

到參始擬展坐具設禮德山以扶挑之遠擲塔

下師因便下階收坐具相者主事衆堂德山諱

觀久而自曰者阿師欲欺一个行脚人私記在

懷裏晨師上法堂衆德山問歸來是昨晚新到

豈不是對去不敢德山云什摩裏學得虛頭來

師云某甲終不自誑德山呵去他向後老護頭

上病者師礼而退歲暮機旣盤伯穀載盡領玄

旨初住卧龍後居岳頭有人問去却僕從直請

卧龍相見師云跪上眉毛看囉曰囉

寶機直下

語之機未可說本也先施時有三人同禮拜來

中問師云三人俱錯三人默而無言師便喝出

東山代云只怕和尚無語要門代云和尚亦不

得無過問如何是毗盧師云汝道什摩學人擬

中問師喝出云鈍漢問不答古今事如何師云

卓犖底又問惡古今事如何師云只爛成問三

界覽起時如何師云坐却著僧曰未審師意如

何師云移將廬山來則向修道羅山問和尚豈

不是三卜年在洞山又不肯洞山師云是也羅

山云和尚豈不是法嗣德山又不肯德山師云

是也羅山云不肯德山則不問只如洞山有何

虧關師良久云洞山好个佛只是無光奴室峯
問德山從上宗來和尚此間如何某授与人德
山云我宗無語句實無一法与人師聞舉云德
山老漢一條脊梁骨物不折雖然如此拾得教
中猶較妙手保福拈問長慶岳頭平生出世有
什摩言教過於德山便道猶較此子長慶舉師
亦舉云若是得意成人自解作活計舉措悉皆
實索底時長恬恬成羣物則傳意在傳露住則
划位去划划去須於欲去不去欲住不住露將
會不執物不據物不同室塞人緊把著事不解
傳得恰似死人把玉搗玉相似縱然傳得直到
驢年有什摩用露且恁伊向這裏湊泊不別運
為訝拈去鑽骨去研特去直教透透直教透徹
不見道如人掌射文久方中有人問中時如何
師云其不識痛痒保福云今日非唯舉話慶
云是什摩心行問如何是祖師西來意師云移
取廬山來向你道師云德山老漢只憑目前一
个白棒曰佛來也打祖來也打雖然如此文以
子問如何是祖師西來意師云又与學去也問
如何是箇中的意師云道什摩請和尚答話
師云謝闍梨拍亦師共雪峯到山下耕山院墜
雪數日師每日只管喚雪峯只管坐禪得七日
後雪峯便喚師兄且起師云作摩峯云今生不
曾便共文遠个漢行數家被他帶累今日共師
兄到此又只管打聽師便喝云你也要眠去麼
每日在長連床上恰似漆村裏土地相似他時
後日魔冠人家男女去在峯以手點眉云某甲
這裏來曉在不敢自護師云我將謂汝他時後

日向孤峯頂上盤結草庵播揚大教猶作這个
語話峯古實未穩在師古汝若實如此播汝見
露道將來峯古某甲初到益官因說觀色空義
得个入處又因洞山曰洞山隱他處遇此與我
逢渠渠亦如是與我不如是師便喝古若與摩
訶自教也未徹在峯古他時後日作摩生師古
他時後口若欲得播揚大教去一一个个從自
已胃膝間跳將出來與他蓋天蓋地去摩峯於
此言下大悟便禮拜起來連聲古便是轆山成
道也二人分襟後師在鄂州遇沙汰只在棚邊
作渡舡人湖兩邊各有一片板忽有人過打板
一下師便提起楫子古是阿誰對古要過那邊
去師便划舡過靈峯往福州卓庵遇沙汰後愈
有兩個納僧來禮拜和尚和尚纔見上來以手
托木庵門放身出水古是什摩其僧對古是什
摩峯便低頭入庵裏其僧三五日後便辭峯古
什摩峯去對古湖南去峯古我有同行在彼付
汝信子得摩僧古得靈峯遂作信信古一自轉
山成道後迄至于今師兄一自鵝山成道後迄
至今同恭某信付上師兄其僧到巖頭師問
什摩峯來古南方來師古到靈峯摩對古到來
時有信上和尙便抽書過與師師接得便問他
近日有什摩言教僧古某甲初到時有一則因
緣具舉前話師古他道什摩對古他無語便低
頭入庵師便拍掌古恁我當初悔不向伊道末
後一句我若向他道末後一句天下人不奈何
靈峯其僧到夏永具陳前因緣問師古師道我
悔不向伊道末後一句如何是末後一句師古

汝何不早問僧士某甲不敢容易師云雖則德
山同根生不与靈峯同枝死汝欲識末後一句
只這个便是師沙汰時著欄杆戴席帽去師姑
院裏遇師姑喫飯次便堂堂入厨下便自計餘
喫小師來見報師姑師姑把拄杖來纔跨門師
便以手拔席帽帶起師姑云元來是叢上座被
師喝出去大彦上座初參見師師在門前坐草
火彦上座戴笠子堂堂來直到師面前以手拍
笠子提起手去還相記在摩師拈得把草欄面
与一擲去勿靈勿靈他無語便被師与三摑後
具威儀始欲上法堂師云已相見了不要上來
彦便轉到來朝喫粥了又上始跨方丈門師便
透下床擗臂一擒去遠遠道對被師推出大
彦嘆曰我將謂天下無人元來有老大蟲在疎
山恭見師師纔見却低頭佯佯而睡疎山近前
立叉師並不管疎山便以手拍禪床打手一下
師迴頭去作什摩山云和尚且瞌睡師呵呵大
笑云我三十年弄馬騎今日被驢子搥曰爲山
和尚於廊下泥壁次李軍容具公裳直來詣爲
山訪道到爲山背後端笏而立爲山迴首便側
泥盤作接泥勢侍郎便轉笏作遮泥勢爲山當
下拖泥盤与侍郎把臂歸方丈師後聞此語云
噫佛法已後澹薄去也多少天下爲山泥壁也
未了在夾山有僧到石霜纔跨門便問不審石
霜云不審梨僧云与摩則珍重其僧後到岳
頭直上便云不審師云噫僧云与摩則珍重始
欲迴身師云雖是後生亦能管帶其僧却歸舉
似夾山夾山上堂云前日到岳頭石霜成阿師

出來如法舉著其僧纔舉了夾山云大衆還會

摩象

無封

夾山云若無人道老僧不惜而坐眉毛

道去也却云石霜雖有救人之刀且無活人之

劍巖頭亦有殺人之刀亦有活人之劍百丈垂

語云与摩不与摩有人舉似師師云我不与摩

道便云与摩与摩不与摩不与摩与摩會千人

力人之中難得一个半个長慶与羅山在臨水

宅舉此因緣便問羅山与摩不与摩則不問

与摩与摩不与摩不与摩意作摩生羅山云雙

明亦雙暗慶云作摩生是雙明亦雙暗羅山云

同生不同死此後有人問長慶如何是同生不

同死慶云彼此合取口其僧却舉似羅山羅山

便不肯其僧便問如何是同生不同死羅山云

如大蟲著角如何是同生同死羅山云如牛無

角師詳德山德山問什摩裏去對云暫許和尚

德山云子復作摩生對云不志德山云既然如

此曰什摩不肯山僧師對云豈不聞道智慧過

師方傳師教智慧若与師齊他後恐喊師德德

山云如是如是應當善護持問如何是不志裏

師云道什摩僧

無封

師便有頌

德山和聲送任頭不食奉敬知此中

意盡要

問如何是佛法大意師云小魚吞大魚

自餘樞要其盡玄默即平生願有一言者老漢

去時大吼一聲了去以中和五年乙巳歲天下

羅亂凶徒熾盛師於四月四日償債而終臨月

之時大叫一聲四山迴避之人悉聞其聲春秋

六十僧夏四十四東吳僧玄泰制銘云善惡二

境逆順取舍二祖大師師子尊者勅誡清嚴大

師出塵之塔

雪峯和尚嗣德山在福州師諱義存泉州南安
縣人也俗姓曾師生隔黨食飲不群遊於識環
之年居然異俗及為童之歲辭親於莆田縣玉
澗寺依慶玄律師以受業焉值武宗澄汰變服
而造芙蓉山有若冥報蒙圓照大師詢而攝受
至大中即位佛宇重興即四年度午年詣幽州
寶剎寺具戒自是不再講律唯訪宗師遍歷法
道方造武陵纔見德山如逢宿契便問從上宗
乘事學人還有分也無德山起來打之去道什
摩師於言下頓承旨要對玄學人罪過德山云
擔負已身詢他輕重師札謝而退斯謂面臨秦
鏡目鑒親躬無猜非已之疑復何言而屬矣既
而摩尼現掌羅探繪冥身仗心閉盤泊穀載後
返錫歐閩卜于雪峯衆上一千餘人師神情恒滿
而厲容止怡懌而成行則遠近奔隨坐則森然
擁遠有時上堂云汝諸人來者裏覓什摩莫要
相銓玃摩便起去有時上堂衆立久師云便与
摩承當却家好省要其教更到這老師口裏來
三世諸佛不能留十二分教載不起如今箇歸
誰讓爭得會我尋常向師僧道是什摩便近前
來覓吾話靈驢年識得摩事不得已向汝与摩
道已是平欺汝了也向汝道未半時也以前早
共汝商量了還會摩亦是老婆心也習力家不
肯營苟但知踏步向前覓言語向汝道盡乾坤
是个解脫門物不肯入但知在裏許亂走逢着
人便問阿那个是我還著摩只是自受屈所以
道臨河渴水死人無數鉢羅裏受鐵人如恒河
沙其將等閑和尚子若實未得悟入直須悟入

始得不虛度時光莫只是傍家相敬道虛禪說
悟入且是阿誰分上事亦須著精神好菩提達
摩來道我以心傳心不立文字且作摩生是汝
諸人心不可只是亂統了便休去自己事若不
明且從何處出得如許多妄想向這裏見凡見
聖見有男女僧俗高低昧劣大地面上炒炒成
鋪砂相似未嘗一念暫返神光滾滾生死劫盡
不息慚愧大須努力好問雖然無依時如何師
云猶是病進日轉後如何師云缸子下揚州僧
問承古人有言歸便倒卧良久起來師云問什摩
問什摩學人再申問師云虛生浪死漢問請路
投鋒時如何師云好手不中的盡眼勿操時如
何師曰不放隨分好手保福拈問長慶既盡眼
勿操爲什摩不許全好手慶云還与摩也无福
云好手者作摩生慶云不當即道保福云謙和
尚領話白云禮拜者問古人道路逢逢道人莫
將語墨對未審將什摩對師云喫茶去師問僧
此水拈牛年多少僧云無師云七十七也僧曰和
尚爲什摩却作水拈牛師云有什摩罪過問古
人有言知有佛向上事方有語話今如何是語
話師把柱云道什摩僧云無被師踏問學人道不
得家請師道師云我爲法惜人師舉古來老宿
引俗官巡堂云這裏有二三百師僧盡是學佛
法僧官云古人道金屑雖貴又作摩生對師拈
問鎮清鏡清代云比來地埽引玉師問長慶古
人道前三三後三三意作摩生慶便出去鵝湖
云若師舉拂子亦僧其僧便出去長慶舉似泉
州太傅却云此僧合喚轉与一頓棒太傅云和

尚是什麼心行麼？云怕錯放過。滿山問卽山過
去諸聖什麼處去？卽云或在天上或在人間。師
舉問長慶仰山與摩道：「意作麼生？」慶云：「若問諸
聖出沒與摩道，卽得。」師云：「汝渾來不肯，或有人
問汝作麼生？」對云：「但向他道錯。」師云：「老僧卽錯
是你作麼生？」慶云：「何異於錯？」師為書狀頭，造偈
告屈世間，錯用心，任頭曲躬，尋文章，妄情牽引。
何年了事？負靈臺一點光。有俗士投師出家，師
以偈住之：「万里無寸草，迥迥絕煙霞。應却常如
是，何煩更出家？」師問僧：「什麼處來？」對云：「江西來。」
師云：「這裏與江西相去多少？」對云：「不遠。」師拈起
拄杖云：「還隔這個麼？」對云：「不遠。」師背之。又問僧
：「什麼處來？」對云：「江西來。」師云：「這裏與江西相去
多少？」對云：「不遠。」師拈起拄杖云：「還隔這個麼？」
對云：「不遠。」師便打之。其僧却歸，舉似雲
居雲居云：「世諦則得，佛法則無過。其僧却歸，雲
峯舉似前話。舉云：「若老漢老僧臂長，則便打二
十棒。雖然如此，老僧這裏留取十個雙拳。」師
時造偈與師：「暫許雲嶺伴雲行，谷口無聞路坦
平。禪師莫愁懷別恨，猶如秋月常明。」師和：「非
但拙僧去雲嶺，不聞閑虛空。無隔岸放曠，任縱
橫。神光迥特外，豈非秋月明？」禪子出身震雷，罷不
傳聲。師云：「此界間一大古鏡，圓一大世界，圓一
尺古鏡，闊一尺。學人指大爐，問闊多少？」師云：「恰
似古鏡，圓天龍拈問為復大爐，豈於古鏡與摩
大為復古鏡？」是於大爐與摩大慶代云：「與摩
大。人猶可在師共雙拳行脚遊天台，過石橋，雙
拳造得學道修行力，未免將此身嶺中行白。」

徑過得石橋後。如此得生。是得生師。和學道修行。力未充。須將此身。嶮中行。自從過得石橋後。即此得生。不再生。問學人。乍入叢林。乞師指示。師云。寧自殞身。如微塵。終不敢勝。却一个師僧。僧問。四十九年後。則不問。四十九年前。事如何。所以拂子。著口打師。上堂。良久。便起來。云。為你撒困也。坐上座。云。和尚。欺闕也。僧問。請座。主。雲峯。過在什摩處。招得坐上座。不肯座。主云。若不與摩道。爭招得。不肯。又舉似坐上座。上座云。莫道是骨皮。也不識。問。但有施為。盡是傍通。鬼眼。如何。是正眼。師良久。問。古人有言。我眼本正。曰。師故邪。如何。是我眼。本正。師云。未逢達摩僧。云。我眼。何在。師云。不從師得。問。古人。據个什摩事。去却。四十二本經。論師云。汝須禮拜。始得。師示僧云。是什摩對。云。不似一物。師便打僧。問。藕州。西禪。三乘。十二分教。則不問。祖師。西來的的。意。只請一言。西禪。豎起拂子。其僧不肯。後到雲峯。師問。什摩處來。對云。西禪來。師云。有什摩佛法。曰。緣僧。舉前語。師云。你還肯也。無對。云。作摩生肯。師云。作摩生說。不肯。底道理。對云。什摩生問。師將境。亦人。師云。是於彼。西禪。與摩來。到這裏。過却。多少。林木。惹是境。你因什摩。不不肯。只得。不肯。拂子。僧對。因此。師云。盡乾坤。是一个眼。是你諸人。向什摩處。放。不諱。處對云。和尚。何得重。重。相欺。有人持此語。舉似趙州。趙州云。上座。若入閭。寄上座。一个。鉢子。去。翠巖。持師語。舉似疎山。疎山云。雲峯。打二十棒。推向屎坑裏。糞。糞。出。和尚。與摩道。豈不是打他。雲峯。過疎山。云。是。

也。蜀云：眼又作摩生，踈山云：不見心經云：無眼耳鼻舌身意，顯不肯云：不是和而踈山無言。師問僧：什摩處人云：礪州人。師曰：見說礪州出金，還是也無對云：不敢。師曰：還將得來也無對云：將來。師云：若將來則呈似老僧看。僧展手。師垂之。又問別僧：什摩處人對云：礪州人。師曰：見說礪州出金，還是也無對云：不敢。師展手云：把將全來。僧便誨之。師便搥三五下。師問僧名。什摩惠全。師云：汝得入處，更作摩生對。曰：共和尚商量了也。師云：什摩處是。商量處對云：什摩處去來。師曰：汝得入處，更作摩生對。被捧師舉似長慶。長慶云：前頭兩則也有道理。後頭無主。在師問什摩處來。對曰：藍。未。師曰：何不入草。長慶聞舉云：嶮有僧。詳。師問什摩處去。僧曰：浙中。禮拜徑山去。忽然徑山問汝向他道什摩對云：待問則道。師打之。師問鏡清者。今師僧過在什摩處。請本徑山問得徹。因清云：不見道。遠問近對。師頌曰：君覓路邊花，表柱天下忙。忙憇一般琵琶，拗撥隨手轉。廣陵妙曲，无人彈。若有人能解彈得，一彈彈盡天下曲。常敬長老初參時云：休經罷論。僧云：休經罷論。僧常敬在摩敬便出來。師云：老僧，喚休經罷論。僧常敬聞公什摩事故。敬云：明君有詔，臣無不現。師云：過來。詔不詔對云：詔。師便喝出。師有頌曰：世中有一事，奉勸學者取。雖無半錢活，流傳應劫。昌登天不借梯，遍地無行路。包盡乾坤震禪子，火為悟。寅朝不肯起，金座昏。

黃頭魚被網裏却張破猶師眩朗上座問滿目
是生死師去滿目是什麼上座便大悟常敬長
老問元正一旦万物唯新未審真三還度春也
無師去四相年老轉真王不度春敬去十二時
中將有侍奉師去觸食不受去忽然百味玲瓏
來時作摩生師去太与摩新鮮生師入佛殿見
經案子問玄砂是什麼經對去花嚴經師去老
僧在仰山時仰山拈經中語問大衆剎說衆生
說三此一幻說為什麼人說無人對去養子代
老僧此問鬧梨鬧梨作摩生道玄砂遲疑師却
去你問我我与你道玄砂便問師便向面抄身
去相相報慈拈問卧記語是仰山話舉是雪峯
舉為什麼雪峯拈相親去養子代老僧去打草
驚蛇師見僧去會摩對去不會師去老僧不出
頭為什麼不會師問僧你還有父母摩對去有
師去吐却著到僧去無師去吐却著又到僧去
和尚問作什麼師去吐却著師亦衆去瞻鏡相
似胡來胡現漢來漢現有人舉似玄砂玄砂去
明鏡來時作摩生其僧却歸雪峯舉似玄沙語
師去胡漢俱隱也其僧却歸玄沙舉此語玄沙去
山中和尚脚板不踏實地又時玄沙上雪峯師
收一脚獨脚而行沙問和尚作什麼師去脚板
不踏實地婆師亦衆去我尋常道鈍漢還有人
會摩若也有人會出來呈似我我与你證明時
有長生出來去觀面峻臨機後師去老子方親
得山僧意順德去打水魚頭痛師去是也師上
堂云某甲共出頭欽山行脚時在店裏宿次三
人各自有願品頭去某甲從此分標之後討得

一个小瓶子共釣魚漢子一羣座過却一生欽
山云某甲則不然在大州內却度使与某礼為
師家分署錦褙子坐金銀床簪時金花捺子銀
花捺子大條裏如法排批喫飯過却一生也某
云某甲十字路頭起院如法供養師僧若是師
僧發去老僧提鉢裏把拄杖送他他若行數步
某甲喚上座他若迴頭某甲去途中善為自後
岳頭欽山果然是不違於本願只是老僧違於
本志住在這裏造得地獄祖澤又云江西湖南
東蜀西蜀惣在這裏當時無人出問師教僧問
其僧出未礼拜問未審這裏事如何師去入地
獄去有人拈問報慈先師与摩道意作摩生慈
云闕老斷望問古人有言欲得不枯無間業莫
謗如來心法輪如何得不謗去師去入地獄去
問如何是涅槃師去入地獄去師亦棄去辟如
世間兩個君子一个君子從南方来一个君子
從北方来廣野之中相逢南来君子問北来君
子何姓第幾北来君子便指南来君子云某甲
行五常之礼過在於何北来君子云某甲早是
不著便諸和尚若領這個況喻住山也得住城
隍也得師遊西院了歸山次問此座三世諸
佛在什摩裏與座對又問歲三歲主對云不離
當家常堪然師便喚之師云俗間我我与俗道
歲三便問三三諸佛在什摩裏師忽然見有个
猪母子從山上走下来恰對師面前師便指云
在猪母背上師又時問僧堂中有一千餘人參
妄得他是龍是蛇又不通个消息長慶云有个
沁水杖子師云汝道我這裏作摩生慶放身作

倒勢師云：這人師僧患風去也。鵝山與仰山一夜語話次，鵝山問仰山：「子一夜商量，成得什麼邊事？」仰山便一劃，鵝山云：「若不是吾，怕被汝惑。」有人問長慶：「仰山一劃，意作麼生？」便竖起指，又問順德：「順德又竖起指，其僧云：『佛法不可思議。』」十聖同轍，其僧又舉似師。師云：「兩個物錯會古人。」人事其僧，却問師。師云：「只是個摸事。」師初出家時，德假大德，送三首詩：「光陰輪謝又逢春，池柳亭梅樂度新。欲別家鄉須努力，其將辜負丈夫身。」又云：「虛群相受，豈能成鸞鳳？熱須万里行，何說故園貧？」與賤蕚、秦花錦事分明。又云：「惠原寺貧志不移，顏回安命更誰知？嘉禾未必春前熟，君子從來用有時。」師問僧：「什麼來？」對云：「不該逢中師。」云：「此這蝦蟆叫。」又問僧：「什麼來？」對云：「江西來。」師曰：「什麼家？」逢達摩對云：「非但達摩更有，亦不逢師。」云：「有達摩，不逢無達摩，不逢對云：『不逢。』』說什麼？有無師？」云：「以不說有無，你何道不逢？」僧云：「師亦來。」云：「南山有豎，真蛇是你。」諸人好看取。衆云：「慶代云：『和尚與摩道堂中，多有人喪身失命。』』沙代云：『要那南山作什麼？』』和尚頌曰：『雲峯養得一條蛇，寄著南山意若何？不是尋常毒惡物，參玄須得會先施。』』報恩和勸君，嶮處好看蛇。」僧者臨時舉，奈何欲得安身免負物？向南看慈心，先陀師指樹撞子。問長慶：「古人道：『見色便見心，心外無餘。』你還見樹撞子不？」云：「不見。」什摩師云：「你奴。」慶云：「不孤。」和尚師云：「你道不孤，找道孤。」慶退三出而立。師云：「你問我，我与你道。」慶便問和尚：「見樹撞子，不？」師云：「更見什麼？」問曰：「擊。」

相扣不言教擔者如何師云亦也要急相投又
值盲人師云我盲我盲師平生厚心接物行坐
無機自天祐丙寅之間衆上一千七百闍王四
事供須不替終始開平二年戊辰歲五月二日
夜三更初遷化春秋八十七僧夏五十九出世
三十九年勅謚真覺大師難提之塔

祖堂集卷第七

祖堂集卷第八

石鐘下卷第五言法第六代法孫

法寶

雲居和尚嗣洞山在洪州師諱道膺姓王幽州
蘭門王田人也師居幽州故號生知匪狎竹馬
之朋且有乘羊之譽年二十五於幽州延壽寺
受戒初習毗尼唱然歎曰大丈夫兒焉局小道
而晦大方遂納衣杖錫往訪翠微一沐玄肆三
移星律回宴止石室俄見二使顏素異裳日師
其南訪必遇奇人果有龜侶自洪湖而至舉洞
山大師當世宗近師乃攝衣而造洞山洞山大
師搭高調古言簡旨玄師一至畢其儀敬洞山
問闍梨名什摩師稱名專甲洞山云向上更道
師云向上道則不名專甲洞山云如吾在雲岳
時祇對無異遂則朝詢夕惕勵志懷永劫赤水
以求珠璣溫生之目擊有因一日問洞山如何
是祖師意洞山云聞梨他後住一方時忽有人
問作摩生向他道師云專甲畢過洞山又問師
我聞思大和尚後國作王盧實師云若是思
大佛亦不作豈況國王乎洞山嘿然許之自是
密領玄旨聞所未聞更不他遊學心併息初住
三峯後住雲居鍾陵大王仰德高重懇懇異常
為奏紫衣師號師再三堅止由是法斬大敵玄
教高敷十五餘年春秋不減十有餘眾師每上
堂云夫出家入但據自己今上堂揮切不得分
外到者裏合作摩生行李身上被什摩衣服喫
什摩飯食合作什摩聲音身被高上衣須取高
事道个千鄉万里行脚來為个什摩事更向這
裏容易過則知不得莫為小小口緣妨於大事
大事未辦日夜故合因修所以道如對尊嚴長

須得兢兢底決擇之次如履輕水勤求至道如
救頭然更有什麼餘暇如大通身便須去離一
切事來想須向這裏盤羅取頭頭上須及物物
上須通若有毫纖事乃不盡則被沈累豈況於
多道你一步纔失便須却迴一步若不迴冥然
累却便是瞋生瞋劫千生万生事祇為一向若
向這裏不得万劫千生者鈍問如何是曩劫事
師云祇在如今僧曰如今作摩生師云不見有
曩劫事師上堂只在經末邊立大眾亦在一畔
立良久便歸去俗士問僧某甲家中有一个鑑
子尋常煮餅三人喫不足千人食有餘上座作
摩生僧無師代曰爭則不足讓則有餘有尚書
問古人有言世尊有密語如某不覆藏如何尋
世尊有密語師喚尚書尚書應若師云還會摩
尚書云不會師曰汝若不會世尊有密語汝若
會迦葉不覆藏師問僧徐名什麼對云行密師
云是什麼行得摩生僧無師代云雖則如此
有人未許專早在師前聚云如人將一百貫錢
買得獵狗只解尋得有蹤跡底忽遇靈羊掛角
莫道蹤跡氣也不識僧便問靈羊掛角時如何
師云六六三十六又云金摩對云不會師云不
見道無蹤跡僧云似趙州趙州云雲居和尚猶
在僧便問趙州靈羊掛角時如何州云六六三
十六問大肯底人与大捨底人是一是二師云
是二僧曰阿那个是輕阿那个重師云大肯是
重大捨是輕僧曰大肯底人為什麼却重師云
此人見自己向上事似不淨物所以不淨功勳
邊大捨底人則不見有身則是也所以屢向去

功勳邊事豈不是輕問曰達摩未未時在什摩處師答曰只在這裏進曰爲什摩不見師曰過西天去問曰於耳不聞於眼聞聲時如何師曰眼還聞也無對曰聞者不是眼師自代曰眼聞非眼問被三衣即這邊人那邊人事作摩生師云那邊人被什摩衣服學人不曾師云不關學人去不關底事作摩生師云生生不揀有僧問惣無人時和尚還說話也無師曰未曾停此時進曰什摩人得聞師曰不說者得聞進曰師還聞也無師去聞即不說問遊子歸家時如何師去且喜得歸來進曰將何奉獻師去朝打三千暮打八百有人問如何是清淨茹藍師曰合著什摩人僧對無自代不是不著渠不坐圓位有人問大業底人爲什摩閻羅天子竟不得師去是併解藏身進曰忽然投著時作摩生與拳與趂師亦衆去孤迥且巍巍僧去便請師去孤迥且巍巍學人不曾師去是佗面前拔山豈不會師問僧什摩處去來對曰山下去來師去草還青也無對曰青也師去牛還與也無僧對無自代去有餘有餘弊云不希望又云自足即是有人問二祖截臂當爲何事師去不爲少少苦進曰求還得也無師去此身當射師臨順世時師問侍者今日是幾侍者去三日師去三十年也只箇是有人問不出戶者如何師去不著事進去爲什摩不著事師去不出戶不著事又云此是理用也問不逢不遇時如何師去也大屈在僧去得遇得達時如何師去也大屈在進曰既得遇得達爲什摩却成屈師去于劫不過來僧曰与

摩則不逢不過即是也師去路上行人絕保福
拈問困山古人道得逢得過亦是屈不逢不過
亦是屈不逢不過時屈則且從得逢得過爲什
摩却是屈困山云上座行脚底事作摩生得福
不肯自去從來合作摩生又代前云且行脚去
問文殊文劍擬殺何人師云勤者先死僧曰万
里無寸草處作摩生師云誰人受殺僧曰不并
生死底人作摩生師云不由人問古人道佛不
會道我自修行如何是佛不會道師云佛与众
生惣不會道曰是什麼人會師云是闍梨會僧
云和尚道闍梨是什麼人師云非佛不衆生者
問純石之山草後何生師云不理則不乱僧云
忽然片雲來時如何師云其視僧云与摩則空
然也師云何必同安問直玄不到處如何師云
向上事作摩生安云則非重玄師云不得同安
不肯在後教過改前語云誰言到不到撫州判
史便問圓長老只如國王大臣參曾見有小福
未審曾供養什麼人未長老云曾供養佛判史
云有佛則供養未有佛時供養什麼人長老無對
師代云賢者不隱報慈代云未有佛時何不問
五問舉目便知意時如何師云什麼生事問欲
採寶珠時如何師云鑽入羅刹鬼國僧曰大慳
惜生師云自是尔無分因兵馬入雲居山衆僧
搖尾唯有師端然不動統軍使不礼拜而對坐
便問世界什麼時得安師云待將軍心足統軍
便礼拜為師問松生三寸時如何師云不從他
得僧云直被雲霄時如何師云不是本來身進
云還假四時也無師云不識諸有問不假言句

還達太源也。无師去問取与摩人僧對云只今
現問師去更討一問有僧問三千里外又嚮雲
居三千里內事如何師云三千里內盡是真如
進曰如何是真如師云三千三千問靈山六年
苦行當為何事師云自立其志乃法不依僧曰
明星出時當何所見師云都無所見僧曰作何
功課則得外道歸心師云一切俱息進曰著弊
垢衣彼中消息如何師云轉高去也僧曰与摩
則現化勸機也師云不將為有問古人道我這
裏有刮骨禪身也無如何刮師云直須刮僧曰
髓也無如何刮師云始得刮僧曰刮後如何師
云則非骨髓佛曰問二龍爭珠誰是得者師云
捨却業身来佛曰云業身已捨雲居便去珠在
什摩處佛曰佛曰別時依前舉某甲比来問
和尚業身已捨珠在什摩處与摩排批和尚便
奪某甲道不得忽有人問業身已捨珠在什摩
處和尚作摩生道師云轉頭則不得又云更有
紫路作摩生佛曰對師云誰求珠者師亦衆云
十度擬發言九度却休去為什麼却如此只恐
你諸人無利益長慶開舉別去十度擬發言十
度却休去莫道諸人無利益僧問長慶古人道
十度擬發言九度却休去古人為什麼却如此
慶便搢之又云這個是布袋和尚真又云更有
一路汝自看問牛頭未見四祖時如何師云在
僧云見後如何師云忘却也問相逢欲相識脉
脉不能言時如何師云適来道得自餘玄要
此不盡彰天復元年辛酉歲秋忽有微疾至十
二月上旬累有教令至二十八日夜主事及三

堂上座叅省師顧視云汝等在此粗知遠近生死尋常勿以憂慮斬釘截鐵莫違佛法出生入死莫負如來事宜無多人各了取至二年壬戌歲正月二日問侍者今日是幾去新歲已二師曰吾出世來恰三十年亦可行矣三日寅時終焉欽山和尚嗣洞山師諱文遂未觀行狀其窮姓族武陵實相公札以接是不替終始僧問如何是祖師西來意師曰梁公曲尺志公剪刀問一切諸佛及諸法皆從此經出如何是此經師曰常轉僧問未審經中說什麼師曰有疑請問師与卧龍雲峯煎茶次見明月徹梳水師曰水清則月現卧龍曰無水清則月不現雲峯便放却梳水了云水月在什麼處因將江寺僧乞錢有人問乞錢作什麼云掘井錢既是將江掘井作什麼無師代云不飲衆疏師問道士為法來為禮拜來對云為法來師云若為法來不得坐道士問應言及細語皆歸第一義如何是第一義師云汝是佛家奴是不對云和尚太魯生師云第一義何在進云和尚莫通三教也無師云二教且致老君什麼時生對云混沌未分時生師曰混沌未分前事作摩生道士無師便打之中山和尚嗣洞山在高安縣師諱道全未觀行狀不決然始師問洞山如何是出離之要洞山云闍梨足下煙生師便悟後雲居進云与摩則不敢辜負和尚也大光進云与摩則不敢造次所以文衆讚第二和尚云師聞擊耳之言便息修證之路問清淨行者不入涅槃破戒比丘不墮地獄古人意旨如何師云度盡無遺影還他

越涅槃問二龍爭珠誰是得者師云衆類皆盡
但似目前僧曰尚勝則二龍俱不得也師云非
但二龍千佛不得僧曰非佛還得也無師云得
者不是明珠

曹山和尚嗣洞山在杭州住師諱本寮泉州莆
田縣人也俗姓黃少習九經志求出家年十九
父母方聽受業於福唐縣靈石山年二十五師
方許受戒而舉措威儀皆如舊習便雲遊方外
初造洞山法筵洞山問閣梨名什麼對曰某甲
洞山云向上更道師云不道洞山曰為什麼不
道師云不名某甲洞山深器之盤泊數年密室
承旨因一日辭去洞山問什麼處去師曰不變
異家去洞山曰不變異家豈有去也師云去亦
不變異由余之後九九年時依依放曠非其道
友無得交言穩不自由化緣將至初住曹山後
居荷王鍾陵大王鄉仰德高再三降使遠請師
乃託疾而不從命第三遣使去時王曰此度若
不得曹山大師來更不要相見使奉旨到山泣
而告曰和尚大慈大悲救度一切和尚此度若
也不赴王旨弟子一門便見灰粉師云專使保
無憂慮去時貧道附一首古人偈上大王必保
無事偈曰摧殘枯木倚青林幾度逢春不變心
蕉客見之猶不顧鄙人那更苦追尋使迴通偈
王遙望山頂礼曰弟子今生決定不得見曹山
大師也如是二家法席咸二十年終徒冬夏盈
千二百三百師奉土堂示諱云諸人莫怪曹山
不說諸方多有說成底禪師在佗諸人耳裏惣
滿也一切法不接不借但與摩訶會他家老別

知解無奈閹梨何天地洞然一切事如麻如草
如粉如葛佛出世亦不奈何祖出世亦不奈何
唯有弊盡即無過患你見他十經万論說成底
事不得自在不起始終豈為不明自己事若明
自己事即轉他一切事為閹梨自己受用具若
不明自己事乃至閹梨亦向他諸聖為緣諸聖
為閹梨為境境緣相涉無有了時如何得自由
若弊會不盡則轉他一切事不去若弊會得妙
則轉他一切事向背後為位僕者是故先師云
弊在妙裏其將作弄開到這裏不分貴賤不別
親疎如大家人中錢奴相以及至用時是渠惣
不得知東西這裏便是不辯纖素不識精濁若
是下人出來著衣更勝阿郎奈何緣被人識得
伊專甲向諸人道向去語到淨潔事上語却不
淨潔且喫什摩作事上語這裏段量大人并不
得借問學人自到和尚此間覓个出身處不得
乞和尚指示个出身路師云閹梨曾行什摩路
来去到這裏来不得師云第一不得出身處問
古人道從苗弃地從語識人只今語也請師弃
師云不弃僧曰為什麼不弃師云不見道香山
好手問曇祖面壁用表何事師以手掩耳問無
言如有現去莫向這裏現僧云向什摩處現師
云昨夜三更失却三个錢問曰来出時如何師
云昔日香山亦曾為麼来逃去日出後如何師
云猶欠曹山三月糧問古人面壁當為何事師
云兩株嫩挂欠昌昌問承教中有言未出輪迴
而弃圓覺彼圓覺性則同輪迴如何是来去輪
迴而弃圓覺師云如人在途說家事如何是彼

圓覺性則同輪迴師云宛然在途不涉途程還
有弁屨也無師曰若有弁屨則不圓只如無弁
屨還流轉也無師曰亦有流轉如何流轉曰要
且不圓圓問眉面目還相識也無師云不相識
進云為什麼不相識師云為同在一處僧云與
摩則不令也師云眉且不是目如何是目師云
端的去如何是眉師云曹山却疑僧曰和尚為
什麼却疑師云我若不疑則端的去問常在生
死海中沉沒者是什麼人師云第二月僧曰還
求出離也無師云也求出離只是無路僧云出
時什麼人接得伊師云擔纖屨者問朗月當空
時如何師云猶是塔下漢僧曰請師接塔上師
曰月落後相見問答如何做師云不希夷僧曰
作何俗師曰不申晒僧曰與摩則零去也師云
不申晒零什麼問一牛飲水五馬不嘶時如何
師云曹山孝滿問於相何真師云即相即真僧
曰當亦何者師便提起坑子問國內按劍者誰
師云曹山僧曰擬殺何人師曰但有一切惣殺
云忽逢本生父母時作摩生師云揀什麼僧云
爭奈自己何師云誰奈我何僧云為什麼不殺
師云勾下手處俗士問古人道人盡有弟子
在塵不染還有也無師過寺來巡點頭指云一二
三四五是問古人有言未有一人倒地不因地
而起如何是地師云一尺二尺如何是倒云奇
即是如何是起師云起也問具何知解善能對
衆問難師云不呈言句僧曰既不呈言句問難
个什麼師云刀斧所不入僧云解與摩問難還
更有不肯者也無師云有僧云是什麼人師云

曹山問幻本何真去幻本元真僧曰當幻何現
師去即幻即現僧曰而摩則始終不離幻也師
云見幻相不可得僧問親近什麼道伴即得常
聞於未聞去共同一被蓋僧云此猶是和尚得
聞如何是常聞於未聞師云不可同於木石僧
曰何者在先何者在後師云不見道常聞於未
聞問古人道諸佛諸祖不知有狸奴白牯却知
有諸佛諸祖為什麼不知有師云佛為相似祖
為執印僧云狸奴白牯知有今什麼師云知有
狸奴白牯云佛祖為什麼相似執印師云人無
阻尋此中妙會問教中有言殺一闍提獲福無
量如何是闍提師云起佛見法見者云如何是
殺去不起佛見法見是殺師却問僧是明闍提
是暗闍提僧無對師代云白裏肚著臭襖此意者
起見是明故云白不起見是暗故云墨師舉教
中事問大眾無問而自說稱讚所行道作摩生
是無問而自說云盡大地未有一人得聞師云
雖然摩拈一个字添一个字佛法大行衆無對
師云盡大地未有一人不聞師垂語云此座高
廣吾不能昇未嘗笑作什麼座上座對云笑
作此座早是卑污也師云還有昇得者也無對
云有師云是什麼人對云不舉足者師曰昇得
者其便是座上人也無對云也是左右師云如
何是座上人對云不具此座師云既不昇用座
為何對云無則不得師云只如座為當別有人
為復轉座為上身對云即轉座為上身師云如
是如是師問僧從什麼處來對云從大光來師
云來時光還現也無對云不現常現師云還照

不對云不照師云大光何在僧無師云將謂是

玉璽元來只是天南角師代云直得不照始得

大光問古人道得麼被衣如何是得座師云不

顧東西如何是被衣師云去離不得僧云是个

什摩衣去離不得師云人人盡有底衣即是僧

云既是人人盡有底用被作什摩師云豈不見

道起倒相隨蒙蒙得活僧云向後自看事如何

師云不認被衣又云脫却衣來相見問如何是

十年端不得忘却來時路師云得樂忘憂僧云

忘却什摩路師云十家即是僧曰還忘却本來

路也無師云亦忘却僧云為什摩不言九年要

須十年師云若有一方不歸我不現身問教由

有言童子捨全身夜叉說半偈如何是童子捨

全身師云失却端心如何是夜叉說半偈白雲

纓藕棘如何是失却端心師云只是失却少父

便是問玉殿書生時如何答曰不居正位進日

八方來朝時如何云不愛礼云與摩則何用來朝

耶云違則暫違順是臣之分事云若意如何云據

密不得旨云與摩則治國之功全歸臣相去也

云還知君性不對云外方不敢論師問僧名什摩

對云智輪師云智輪與法輪相去多少輪無遮

公代云亦同亦不同紹公代云纖毫不隔強上

座代云要近則近要遠則遠師云作摩生是要

近則近對云同轍轂師云作摩生是要遠則遠

云不同衆經則是師云阿那个是先云不同衆

輻者先師云如是如是問如何是法身王師良

久問承先師有言學處不玄派俗阿師如何是

玄師云未問前僧云與摩其便是玄也無師云

玄則不是流俗阿師僧云如何是玄師云據問來問三乘十二分教還有祖師意也無師曰有僧曰既有祖師意又用西來作什麼師云只是和尚家風師云問与摩醉漢作什麼又云不是和尚家風問曹山也不知問如何是異類師云異中不答類又云我若向你道驢年得異摩又云曹山只有一雙眉問文殊為什麼伏釘於瞿曇師云為闍梨今時進曰如來為什麼却稱善喜師云大悲覆護群生未審殺盡後如何師云方識不死者僧云只如不死者為瞿曇是什麼眷屬師云兩闍梨安名即得只恐不成眷屬僧云時中如何給侍師云子當善喜問華嚴經云大海不宿死屍如何是大海云包含万有如何是死屍師云絕氣者不著僧云既包含万有絕氣者為什麼不著師云大海非其功絕氣者有其德僧云未審大海還有向上事也無師云道有還無即得爭奈龍王按劍何師問僧云裏是什麼物對云佛頭上寶鏡師云既是佛頭上寶鏡爭得到闍梨手裏僧對師代云諸佛却是人兒孫問古人道佛不會道我自修行如何是佛不會道師云佛界裏無會石門云更會作什麼如何是我自修行師云向上無事僧云只這个別更有也無師云只這个阿誰奈何問大保佐底人失一合如何師云始得保佐僧曰作大魔王時如何師云不見有佛云求後事如何師云佛亦不作問作大利益底人還得相似不師云不得相似僧云為什麼不得相似師云不見

道作大利益僧云此人還知有尊貴也無師云不知有尊貴僧云為什麼不知有尊貴師云是伊來識曹山僧云如何是曹山師云不作大利益問永甘泉有言牽耕人之牛奪飢人之食如何是牽耕人之牛師云不与露地如何是奪飢人之食師云去却醅醕問承古人有言看時淺淺用時深淺則不問如何是深師便叉手閉目學人擬問師云剎去遠寺何必赴舟問如何是玄師云何不早問云如何是玄中又玄師云故有一人在問承師舉新豐有言一色露有今不今之理如何是今師云不同於一色僧曰与摩則不從今日去也師云是也如何是不今師云無奔驟僧曰只如無奔驟這裏豈不是父子通為一身師云是汝還會摩僧云心當一色時無向上師曰向上本來無一色云只如一色還是宗門中意言不師云不是僧云既不是為什麼人說云我只為宗門中無人承當所以為這個人說僧云与摩則有頗有弱去也師云我若說頗說弱則落那邊去也僧云宗門中事如何承當師云須是其中人如何是其中人師云我自住此山來未曾遇見其中人僧云今時無其中人和尚遇古人時如何承當師云不展手僧云古人意言如何師云闌梨但其展手也僧云与摩時和尚還分付也無師云古人罵汝問如何是無习之劍師云非蒸鍊之所成也僧云用者如何師云來者背盡僧云不來者如何師云亦須盡也僧云不來者為什麼却須盡也師云不見道能盡一切僧云盡後如何師云方知有此劍

僧問如何是沙門相云盡眼看不見還被搭也
無出若被搭則不是沙門相如何是沙門行李
靈云頭上戴角身著毛衣此人得什麼人力則
得如此云終日得他力只是行不住此人以何
為貴云頭上不戴角身上不被毛師白天復元
年年酉歲夏中忽有一言靈岳師翁年六十二
洞山先師亦六十二曹山今年亦是六十二也
好趁讀作一解子至閏六月十五日夜問主事
曰今日是何日月對云閏六月十五日師云曹
山一生行脚到家只管九十日為一夏至來日
辰時師當化矣春秋六十二僧夏三十七勅謚
元證大師矣

華嚴和尚嗣洞山在洛京師謫休靜大化東都
禪林獨秀往花嚴寺時有人問曰未出時如何
師云國亂思明主道泰則尋常師在京中赴內
齋他諸名公悉皆轉經唯有師與弟子不轉經
嘗問師師豈從不轉經弟子為什麼不轉經師
云道泰不傳天子今時人盡習泰平歌問王子
未登九五時如何師云貪遊六宅教不覺國內
虧王子正登九五時如何師云朱廣營卷上四
相整朝儀登九五後如何云金箱掛玉璽御舉
四方歸問大悟底人為什麼却迷師云破鏡不
重照落花難上枝問師事是後生為什麼却作
善知識師云三歲宅家龍鳳子百年塔下老朝
臣問祖意與教意同別師云不入龍宮藏眾義
豈能詮師初見洞山時問見則見爭奈情識雲
傷何洞山云汝還見也無對云見洞山云既見
為什麼情識雲傷對云爭奈情識雲傷何洞山

云若与摩則万里無寸草露立溪林和尚把木
劍云魔来撓我魔来撓我有人問和尚尋常為
什麼却被魔撓云賊不打貧兒家有人舉似師
師云我不与摩道僧問和尚如何云無魔来撓
我云和尚為什麼無魔来撓云賊不打貧兒家
和山拈問僧作學生道通得兩個和尚意亦須
自作主計無自代云不回有亦非無後遊河北返
錫平陽遷化後茶毗舍利四眾起塔勅謚寶智
大師無為之塔

李仁和尚嗣洞山在高安縣師初住浙西已張
法席後遊衆遊方到霽雖匿玄談而叅徒行住
奔湊天復之間因住高安縣白水禪院數年後
眾或至二百三百美鏡清行脚時到師問時察
道者對曰不敢師云還有卧單蓋得也無對云
設有亦無展底功夫師云直饒道者滴水滴凍
亦不干他事對曰滴水冰生事不相礙師云是
云此人意作麼生云此人不落意云不落意此
人暫師云高山頂上無可与道者喲翠州西
山諸行者來問今日不為別事乞師指示師曰
汝諸人求指示耶對曰是也師云教我分付阿
誰得師臨遷化時先通眾詳人人皆泣慙謂言
他去未展令修齋食畢擊鐘集眾焚香緇素羅
迭師跏趺坐香煙盡師端然遷化矣

青林和尚嗣洞山在江西師諱師虔初住青林
後住洞山平生住持高節宇內聲揚師在先師
法席時栽松樹後造一黃頰短短一尺餘纖纖
覆綠草不知何世人得見此松老先師見此偈
後云此人三十年後來住此山香飯供養師僧

果然是二十年後住洞山每日細鉢食供養師
僧也問卷盡森蘿不逢師時如何師云孤獨
秀僧云彼彼事如何師云兩人相大憊師承先
師上堂示衆云今時人不得相似只為疑將心
舉若欲得似他去死人一息不來阿那人人直似
這个當時輒瞞上座出來問云當一色時還有
向上事也無先師云無其僧云重便云無其僧云
抱云五百來人在這裏莫是不為向上事當頭
和尚道無不可成持合殺靈新合上休去若是
某甲不得在這裏虛過一生因此大衆越裝裏
主事向和尚說僧衆不肯和尚佛堂惣發去和
尚云從伊我事方得行先師教主事鑠却僧堂
門窗分後來燒茶園裏向某說這个一隊子去
也然轉來果然足轉惣央先師不開僧堂門
大衆向主事說某等實是凡夫謬會和尚意旨
錯不肯一切在和尚某等欲得就和尚面前執
過主事便云身大和尚閉却門面壁卧不開房
大門主事遍請和尚方始得開門主事具陳前
事和尚前入僧堂後大衆一齊高聲啼哭上來
請師上座先師昇座僧輒言出來禮拜起云乞
和尚杖責某甲等廣大劫來出佛身血破和合
僧直至今日謬會和尚尊前若不改這个身心
難得再復於今日伏乞和尚慈悲先師又悲聲
云自少來不曾把手拍挂別人豈況造次杖責
夫一色有分不分之理所以開梨園某甲云當
一色時還有向上事也無某甲道無有什摩罪
過問省語易會先師一言師云釋迦拈空淨名
北口師遷化時連囑契而囑于風師不許安立

墳塔端然化矣

疎山和尚嗣洞山在撫州師諱匡仁未覩行鉢
不叙終始師行脚時到大安和尚家便問大法
身者理絕玄微不隨是非之境此是法身極則
如何是法身向上事安云只這個是師云和尚
与摩道還出得法身也無安云不是也是又到
香嚴問不從自己不重他聖時如何荅万機休
擺千聖不携師不肯使下來吐出舌裏與不
淨潔物有人報和尚云和尚便喚來師便上來
香嚴云進問者師便問万機休擺則且置千聖
不携是何言香嚴云是也你作摩生道師云肯
重不得全香嚴云你不無道理也雖然如此向
後若是住山則無柴得炒若是住江邊則無水
得喫欲臨說法時須得口裏吐出淨後住疎
山如香嚴識夫山到閑閑闌不點請師不傍夾山
云不似之句目前無法師云不似之句則且置
目前無法是何言夾山云更添三尺天下人勿
奈何師云只今還奈何也無問如何是直指師
曰珠中有水君不信擬向天邊問大陽師得曰
我有一寶寄在塘野中不是不解彈未有知
音者問和尚百年後什摩人續此和尚位云四
脚指天背我法藁有人問第三句文作摩生是
背底法藁百丈云不續無貴位鏡清到師舉問
肯重不得全話道者作摩生會鏡清云全歸肯
重師云不得全者作摩生清云个中無肯路師
云始稱明僧意數山到便問久嚮疎山云未是
若子大師云肉重千斤智無銖兩數山云与摩
則學人不礼拜云也師云誰要你肉山劍也曰

鼓山說著威音王佛次師問鼓山作學生是威音王佛師鼓山云莫無慙愧好師云是箇梨子摩道則得若約病僧則不然鼓山問作摩生是威音王佛師師云不坐無貴位問去時盡轉去何用却來三師云大唐難有水却來第三柱問遠見則圖近見則方此喚作什摩字師云東海有鯨魚斬頭亦斷脚背上抽一骨便是這個字問佛在世時度衆生佛滅後什摩人度衆生疎山答曰疎山僧進曰還有度不盡者也無師曰無有不盡度者師曰騎馬行次措大問既是騎馬爲什摩不踏銕師云比來騎馬歇足踏銕何異出行師臨遷化時偈曰我路碧空外白雲無家閑世有無根樹黃葉送風還

龍牙和尚嗣洞山在潭州妙濟師諱居遁俗姓郭撫州南城人也年十四於吉州蒲田寺出家依年具戒於嵩岳初參翠微香嚴德山白馬雖請益己勞而機緣未契後聞洞山言玄搭水語峻時機遂乃禁却而造其席師問曰有人持鉢鉢之銅擬取師頭時如何洞山云取即且從箇梨子且愛什摩作老僧頭師持此問在處不契其機忽聞洞上斯言當時失對遂有摳衣之意不慕他遊既罷禪征寧有請益洞山問箇梨名什摩對云玄機作摩生是玄底機又洞山放三日每對師曰此這偈學道蒙師拍却開無中有路隱人間時人盡講千經論一句臨時下口難洞山改來後語云一句教佛下口難從此改名也師問洞山如何是祖師意洞山云待洞水逆添則与汝說師於言下頓承玄旨隱衆棲息六八年間

日所精妙楚王殿下請赴妙濟禪林玄徒五百
餘人及養章眼師端證空大師師示衆曰夫參
學者須透過祖佛始得所以新學和尚道佛教
祖教如生惡家始有學分汝若旁過祖佛不得
則被祖佛謾有人問祖佛還有謾人之心也無
云汝道江湖還有礙人之心也無師又云江湖雖
無尋人之心為時人透過不得所以成尋人去
不得道江湖不尋人祖佛雖無謾人之心為時
人透過祖佛不得所以成謾人去不得道祖佛
不謾人若与摩透過得祖佛此人却將得祖佛
意方与向上人同如未透得但學佛祖則万劫無
有得期間達摩未來時如何師答曰可憐生進
日在摩去時如何師曰二祖得什摩雲居問洞
山如何是祖師意旨洞山答曰忽有人問閻梨
閻梨作摩生道雲居曰某甲罪過有僧持此語
問師洞山還道得也無師曰洞山未道雲居也
未得進曰既是未得目什摩喚作雲居云將得
洞山意云洞山道什摩師云雲居問底又師云
此是肉身成佛語問一心不生時如何師答曰
什摩時不生心進曰与摩時烏道何云師云正
伊摩時行烏道曰如何并師曰却須行烏道問
如何是道中用師答曰無心是道中用進曰無
心還有用也無師云無心用即遍天下師問德
山遠聞德山一句佛法及至到來未曾見和尚
說一句佛法德山云嫌什摩師不肯當時便發
去後到洞山問前話洞山云幸恁得專中師當時
便住問如何是祖師西來意師云待石烏龜解
語即向汝道僧曰石烏龜解語也師曰向道者

道什摩人頭万般施設不如常又不驚人又久
長如常恰似秋風至無意涼人人自涼問師是
古人得个什摩師去如賊入空室人頭日進道
先須立自身直交行處不生塵真僧不假俱
室到家無心卽在人叅尋玄道其因修學家須
教息自分千聖從來無異路忘緣機智有多聞
未了之時親施礼不應端坐守清負直似羅睺
行密行豈如迦葉不聞聞人若無心稱道情識
得無明道已明人能知道道能現道在人中人
自寧師出世近四十年九歌行偈頌並廣行於
世此不盡彰至龍德三年癸未歲九月十三日
歸寂矣

幽棲和尚諱洞山在台州朱觀實錄不決化緣
終始鏡清問師如何是少父師去無擇的進日
以何爲少父去有什摩罪過進日只如少父又
作摩生去是什摩心行進者師臨順世時有僧
問師百年後向什摩處去師云調然調然
上藍和尚諱夾山在洪州師諱今起初住上藍
山鍾陵大王統稱預章迎師出府構護國院礼
重爲師凡百億所須始終不替奏紫衣師號妙
覺大師因二龍爭珠誰是得者師云非珠不向
彼中翫龍乃非龍爭得珠大順元年正月十五
日薨鍾集衆遺誨訖端然化矣勅諡元真大師
本空之塔

落浦和尚副夾山在澧州師諱元安鳳翔麟壯人也姓淡白少歧陽懷恩寺從兄祐律師受業至于論經無不該通先礼翠微次謁臨濟各有所進後聞夾山直造澧陽纔盤座具時夾山問這裏無殘飯不用展炊巾對曰非但無有亦無老叢夾山曰只今對云非今夾山云什摩覓得這個來對云無這個夾山云這個猶被老僧坐却底去學人亦不見有和尚夾山云与學則室內無老僧對云盡影亦不得夾山讚曰道者知音指其掌鏡期能聽白牙琴師問久嚮宗風請師一言夾山云日前無法師云其錯夾山云縵縵聞梨山溪各異任伶截斷天下人舌頭奈無舌人解語何聞梨只知有殺人之刀且無活人之劍老僧這裏亦有殺人之刀亦有活人之劍師進問如何是和尚活人之劍夾山曰青山不掛劍掛劍多人知師又問佛魔不到處猶未是學人李公事如何是學人李公事夾山云燭明千里後暗室老僧迷師又問朝陽已昇夜月未現時如何夾山曰龍含海珠遊魚不願師聞此語真知所從便止夾山樞衣數載不憚勞苦口宛精微至夾山化緣畢初開落浦後住藕溪笑師有時上堂云夫學道先須并得白己宗言方可臨機免失只如鐸鉢未北已前都無是今非今暫今暫起見聞便有張三李四胡來漢四姓雜居各親其親相親是非引起致使玄問因所識錄難開疑網籠牢智刀方剪若不當揚時亦建子何以知歸欲得大用現前但可頓

亡諸見見量若盡昏霧不生智照洞然更無物
占非物今時學人卑自有滯蓋為依他數量作
解被他數量該括得定分寸不能移易所以見
不逾色聽不越聲鼻香舌味身集意志亦然假
饒併當得門頭淨潔自己未得通明還同不了
者也單明自己未明目前此人只具一隻眼所
以是非忤戾貫係不得脫折自由謂之深可傷
慙矣問如何救離生死師云執水救延生不問
天樂妙問四大德何而有師曰德水無波遍回
風擊進曰遍則不問如何是水師云不渾不澄
魚龍任躍問如何是一歲收不得者云雨滋三
草秀芽王本未暉問一毫吞盡巨海於中更復
何言云家有自擇之圖云無如是歟惟後保福云
家無自擇之圖亦無如是歟惟問凝然時如何
師曰時當應時即當岳驚蟄戶傳云千般運動
不異今凝然時如何師云靈鷲耑空本鈍鳥不
離巢云如何師曰白首拜少顏舉世人難信師
有神劍歌異哉神劍實探奇自古求人得者稀
在選謂言無照耀用未方覺轉光輝破猶預除
猊疑壯心膽兮之神姿六賊既回斷剪拂八万
塵勞盡乃揮斬邪徒盡滅蓮生死榮枯齊了决
三尺靈蛇舊紫潭一片晴光澄寒月愚人志劍
赴舟求奔馳濁浪後悠悠拖弃澄源逐渾派豈
知神劍不隨派他人劍子帶血腥我之劍子合
靈鳴他人有劍傷物令我之有劍救世靈君子
得時離彼此小人得靈自輒生他氣不用我家
劍世上高低早晚平須知神劍功難紀懾魔威
兮定志死未得之者易成難得劍之人難却易

展則周遍法界中收乃還歸一塵裏若將此鈞
鎖乾坤四塞終無陣雲起福先拈問一語中須道
得在理出理底卻作摩生道僧無自代云且
出理與老兄商量還會摩問諸聖與摩來將何
供養師云土宿雖持錫不是波羅門問西天一
人傳一人彼此不無委曲誰是知音者師曰野
老門前不話朝堂之事進曰不話朝堂之事合
談何事師曰未逢別者終不開拳進曰有一人
不從朝堂門下來合談何事師曰量未之機後
勞擊目問如何是無慚無愧底人師曰不出家
不持戒進曰不出家不持戒來多少時也師曰
劈破虛空看升取進曰即今如何師曰不向你
杜排行進曰與摩即談話不得也師曰未獲你
與摩道在問如何是大人相師曰坐端十方不
點頭問廓落世界為什麼不升目前法師曰曙
色未令人思覺及乎天曉不當用去還留及也
無師曰莫言及不及但與我道去辯師家不得
師曰不辯即親問九聖不到家即不問不盡凡
聖家如何師曰師子窟中無異獸象王行處勿
狐蹤問瞥然便是時如何師曰曉星含暑色參
似太陽輝如何是本來者師云一粒在菜田不
粘苗自秀僧云若一向不粘其草埋却去也無師
云肥骨異苔菴穉穉終難曉問如何是西來意
師云曉曉當軒竹經霜不白寒學人更擬申問
師云只聞風聲響不知幾千年問行到不思議
處時如何師云青山常運出白月不移輪問大
衆雲集師意如何師云開拳明舊寶握手謝今
時問如何是沙門行師云逢佛養頭坐僧曰忽

遇和尚時如何師曰關柵來時老僧不在問曰
未出時如何師云直木無枝藍牛難掛角問
如何是雲水意師云一輪孤月万像齊耀僧曰
移輪事如何師云潭中無影戶外非珠問祖意
而教意還同別師云出群不戴角三韻况難同
進曰投機憑意句焉得不同輪師云迥拔測海
底三綱深可酌問古人有言動是法王苗寂是
法王根苗則不問如何是法王根師曰龍不出洞
僧曰此猶是苗如何是法王根師曰龍不出洞
誰人奈何問量郭無涯為什麼不容自己師云
未後一句始到牢關鎖斷要津不通凡聖任你
天下忻忻老僧獨然不顧却云莊周胡蝶二俱
是夢汝道夢從何來問孤燈不自照室內豈如
何師云飛針走線在人會兩邊透過却透希問
喃喃龍宮談不得一塵塵外事如何師云三跳
出羅籠不如雲外者僧曰學人不重朝庭貴不
可憐然只摩休師云去你不會我語進曰三跳
外事如何師云射虎不中後勞沒羽問万法竭
一一歸何所師云擊水動波瀾其中難見影問
牛頭未見四祖百鳥銜花供養見後為什麼不
來師云玄河泛起雲花浪無礙孤燈明暗宵師
首渾渥歌秋天雨滴庭中水水上漂漂見起
前者已滅後者生前後相續何窮已李因雨滴
水成漚還緣風激漚歸水不知漚水性無殊隨
他轉變將為異水明堂內含靈內水矜龐若寶
珠正在澄波看似有及乎動者又如無有無動
靜事難明無相之中有相形只知漚向水中出
豈知水不從漚生摧捥漚勢況余身五蘊雲攢

假立人解達虛空。臨不實方能明見。本來真師
臨遷化時。云老僧有事。問諸人。若道。這個是頭
上更安頭。若道。這個不是。斫頭更覓活。第一座
云。青山不舉。是日下。不挑燈。師便喝。出我這裏。
無人對。衆中還有新來達士。出來。向老僧。擬送
從上座。對云。於此二途。請師不問。師云。更道。對
云。某甲道不盡。師云。我不管你盡不盡。更道。對
云。某甲無侍者。不能枉對。師便喝。出諸阿師。且
歸堂。當日初夜後。師教侍者。喚從上座上座。便
上來侍立。師問。從上座年多少。對云。二十八。師
云。太嫩。在甚須。保持生緣。什麼處。對云。信州人。
師云。今日事被關。禁道破。稱得老僧意。我這裏
數年出世。並無一个。今日關。禁。擬送老僧。云。甲
先師初見。紅子時。紅子問。先師枉對。曰。緣改。為
頌曰。目前無法。意在目前。他不是目前法。非耳。
目之所到。只如四句中。阿。那個是主句。從上座
遲擬。師云。速。與。速。與。下頭。擬子。今不欲得。辜負
你。其形跡。從上座云。實。不會。師便捉臂。夾蒼天。
從上座一走。下不去。僧堂直。至今。更無消息。
師前云。礎舟。不。掉。清波。上。劍。峽。徒。勞。放。木。鷁。師
光化二年戊午歲十二月二日。遷化。春秋六十
五。僧夏四十六矣。
盤龍和尚。嗣夾山。在洪州。師諱可文。初住盤龍
山。後居上藍。有僧問。落滯一漚。未發已前。如何。
并其水露浦。云。移舟。請水。勢。舉。掉。別。波。瀾。因此
問。師一漚。未發已前。如何。并其水露。師云。移舟。
不。并。水。舉。掉。則。迷。源。
逍遙嗣夾山。在高安。未觀行錄。不。使。始終。問。烘。

爐猛焰烹錮何物師曰無佛無祖云佛祖作摩
生衆師曰衆在其中遙曰變作什摩衆師曰佛力
不如問一切衆生皆有佛性爲什摩有佛有衆
生師曰肯即同衆異不肯即異衆同問古人有
言知有底人直須不知有不知有底人如何師
曰識性共同俱無兼戴進曰不知有底人如何
得知有師曰語取乃不人問如何是祖中祖師
曰息不肯破爲有明人使師垂語曰大家去那
裏向火又云火即從你向不得燒著身對曰法
身異四大誰是向火者更垂語曰古時傳祖法
如今不傳祖法

先洞安和尚嗣夾山未親行錄不決化緣終始
有僧問如何是和尚家風師云金雞抱子皈霄
漢三兔懷胎入紫微僧曰忽遇客來時將何祿
對師云金菓早朝猿摘去玉花晚後鳳銜來
黃山和尚嗣夾山在撫州師諱月輪閩中人也
師初參夾山夾山而問汝是什摩家人對曰閩
中人夾山云還識老僧不對曰還識學人不夾
山云不然子且還老僧草鞋價然後老僧還子
江陵米價師云与摩則却不識和尚未委江陵
米作摩價夾山讀日子善能孝乳師初開堂示
衆曰祖師西來持冒此事云是諸人不鷹向外
馳求投赤水以尋珠就荊山而覓玉所以遣徒
門入者非實認影爲頭豈非大錯問如何是祖
師西來意師云梁殿不施功觀那沒心跡問如
何得見本來面目師云不勞懸古鏡天邊難自
鳴問宗乘一句請師商量師云當峯獨脫物外
秀年來月往冷秋秋問如何是納衣下事師云

石牛水上卧東西得自由

韶山和尚嗣夾山在北地師諱冥普未親實錄
不史始終有一僧礼拜起来立地師云大才藏
拙戶其僧又向一邊立去卷却棟梁哉問實際
理地如何運出師曰幽谷白雲藏白岩擬心拙
露隔山迷問祖意与教意如何師曰日曉客韶
山不借其中事進曰師還借也無師曰燈後口
無舌進曰与摩即句後不溥也師曰影隔燈明
月不掛指南蹤先天布納到韶山韶山勘日間
你有充天之氣是不是對曰不敢師曰汝有充
天之氣我這裏有冢地之鍾汝若把旗上来我
則釘釘相對汝若橫吞巨海我則背杖須弥向
上一路速道速道如是三度喚後云明鏡當臺
請師一照師便喝云死水無魚徒勞下釣
拙賢和尚嗣石霜師諱懷祐仙遊人受業於九
座山依年具戒便歷遊方而造普會之門密契
投針之旨問如何是五老峯前句云万古千秋
進曰与摩真成嗣絕也無師云躊躇欲与誰
大光和尚嗣石霜師諱居讓俗姓王長安人也
自攝衣訪道南來而造石霜普會門下一二年
間乃私於北塔栽植菓木麻衣草履灰心塵面
志存於道因一日普會垂問以微淺深云國家
每年放五百人及第朝堂門下還得好也無師
對云有一人不求進會云憑何師云且不為名
普會又因疾無語去除却今日別更有時也無
師對云渠亦不道今日是霜云我也擬道非今
日普會然之如此往復凡數則幽蓋無異盤石
二十餘載時有檀越胡公盡室歸依請住大光

山有學人問張氏未分時如何師云特教阿誰
叙明古人有言不出門而知天下事如何是不
出門而知天下事師云猶是第二家主如何是
天下事師云請如何是向上事師云不出戶如
何是不出戶師云別爲什麼却別師云不啻衆
又每示徒云一代時教只是收拾一代時人在
饒剝得徹底也只是成得个了你不可便將當
納衣下事所以向你道四十九年明不盡四十
九年據不起僧問只如達摩是祖師不師云不
是祖僧曰既不是祖又來東土作什麼師云爲
汝不薦祖僧曰薦後如何師云方知不是祖問
係任底人失一念時如何師云始得常在僧曰
作大魔王時如何師云暫時間僧曰末後事如
何師云不在者裏問絕跡玄去時如何師云鳥
道不曾聞問如何是沙門行師云過海不打舡
座主問徑山万法歸一一亦不存時如何徑山
云一亦不留座主不肯便去江西問雲居居云
則非万法亦不肯便去大光問師云除不盡座
主肯之問寧味同時則不問卯子裏鷄鳴時如
何師云還得音信不問如何是客室師云四不
觀如何是客室中人師云遠無路自是玄言聞
于迦途師云復三年癸亥歲九月三日怡然告
寂年齡六十七僧夏三十六矣
厓田伏輝師嗣石霜師諱慧光末觀行錄不決
終始師有頌修多妙用勿功夫返本還原是大
愚古佛不徒修證得直饒玄妙也情端有人拈
問長慶如何是修多妙用勿功夫慶云用而厚
作什麼如何是返本還原是大愚慶云何必如

何是古佛不從修證得慶云從來是你更修作
什摩如何是直饒玄妙也崎嶇慶云只為你妄
外師又頌曰心靜愁難入無憂禍不侵道高龍
虎伏德重鬼神欽

涌泉和尚嗣石霜在台州師諱景忻仙遊縣人
也受業於白雲山繞具尸羅便尋祖道而參見
石霜便問學人初入叢林乞師指不令入路霜
云我道三隻筋子拖不落師便契玄關更無他
往有康德二僧來到院在路上遇師看牛次其
僧不識云蹄角甚分明爭奈騎牛者不識何其
僧進前剪茶次師下牛背近前不審與二上座
一靈坐喫茶次便問今日離什摩處僧云離那
邊師曰那邊事作麼生僧提起茶盞子師云此
猶是蹄角甚分明那邊事作麼生其僧對師云
其道不識便去祖先代云若不與摩爭識得道
者又代云且座喫茶拍慶問從上宗乘中事扣
尚此間如何言論師云不冒目前進曰不冒目
前則且置宗乘中事如何言論師云待虛空落
地則向道者道拍慶不肯進曰和尚如何慶曰
專單則不當請兄弟檢點報慈代曰寒天靈繡
堦間如何是水中水師云凌霜結不成如何是
水中水師云六月不曾融僧曰與摩則千日銷
不得也師云二鼠往來不關他

南際和尚嗣石霜在江西師諱僧一初住南際
山次鍾陵大玉請居永山後閻王請住西院奏
紫衣給端平淨大師無塵之塔寂世時僧問千
聖位中還有不陪位者也無師云有進曰如何
是不陪位者師云明明是龍不帶鱗明明是牛

不戴角還會摩對云不會師云步行入水不知
深海底龍宮空摸捺問學人幸獲侍覲乞師指
示師云我若指旨則凡屈著你僧曰教學人作
摩生則是師云切忌是非問如何是納僧氣息
師云還曾勲者你也無問如何是法身主師云
不過來如何是毗盧師云不起起

雲蓋和尚嗣石霜在潭州師諱源擇未覩實錄
不決化緣終始師在石霜時目一日作礼而問
万户俱開則不問万户俱閉時如何霜云當中
事作摩生師曰無位霜曰憑何師當時對無直得
半年方始云無人接得渠霜云道也大殺道只
得八九成師却讀和尚代語霜云無人識得渠
九峯和尚嗣石霜在江西師諱道虔俗姓劉福
州候官縣人也自契石霜密旨便住九峯後化
緣訪譚寶峯禪院吳僧問無間中人行什摩行
師云畜生行僧曰畜生復行什摩行師云無間
行僧曰此猶是長生路上人師云你須知有不
共命者僧云不共什摩命師云長生氣不恒師
云諸兄弟還識得命摩欲知命流泉是命懃寐
是身千波覓湧是文殊境界一旦晴空是普賢
床檣其次借一句子是指月於中事是詰月從
上宗門中事如節度使信旗且如諸方及先德
未建立如許多名目指陳已前諸兄弟約什摩
駢搭商量到這裏不假三十試話會看不假耳
根試聽聲看不假眼根試弄白看所以道聲前
拋不出句後不藏非盡乾坤都是你當人个
解向什處安眼耳鼻舌其但向意根下箇度作
想作解盡未來際亦未有休歇分所以古人道

擬將心意學玄宗狀似西行却向東論却違背
兄弟問九重无信息教何來師云流光雖遍闔
內不周流光與闔內相去多少師云條水騰波
青山秀色問人人盡言請益未審師將何拯濟
師云汝道巨岳還曾走寸土也無僧云與摩則
四海參尋當為何事師云演若迷頭心自狂僧
云還有不狂者也無師云有進曰如何是不狂
者師云寢曉途中眠不開問如何是學人自己
師云更是阿誰僧口便與摩承當時如何師云
須彌還更戴須弥也無問祖祖相傳復傳何法
師云釋迦慳迦葉富僧曰畢竟傳持事如何師
云同歲老人今夜燈問古人有言諸佛非我道
如何是我道師云我道非諸佛僧云既非諸佛
為什麼却立我道師云適來暫喚來如今却遣
出僧云為什麼却遣出師云若不遣出眼裏塵
生問一切蒙覓不得豈不是聖師云是聖也牛
頭未見四祖豈不是聖師云是也聖境未亡僧
曰二聖相去多少師云塵中雖有隱形術爭似
全身入帝鄉問承古人有言盡乾坤都來是个
眼如何是乾坤眼師云乾坤在裏許僧曰乾坤
眼何在師云正是乾坤眼僧曰還照燭也無師
云不借三光勢進曰既不借三光勢憑何喚作
乾坤眼師云若不如是觸體前見鬼人無數問
一筆丹青為什麼還志公真不得師云僧瑤却
許志公僧口未審志公還肯僧瑤也無師云志
公若肯僧瑤不許僧曰僧瑤得什麼人證言却
許志公師云烏龜終首須弥柱問古人有言真
心妄心此意如何師云是立真顯妄如何是真

心師去不雜食如何是妄心師去攀緣起倒是
僧曰離此二途如何是學人本勝師去本勝不
離僧曰為什麼不離師去不敬功德天誰嫌黑
暗女問對境不動時如何師去不是大力人進
曰如何是大力人師去對境不動僧曰前來為
什麼道不是大力人師去在舍只言為容易臨
筌方覺中魚難問古人道道超名外只如名外
之道誰當建立師去假名冒道道不自名僧曰
既不自名盧行者為什麼却會師去會家不是
盧家境界如何是盧家境界師去明是背後倒
騎牛問弥勒元是釋迦師釋迦有何據驗即玄
超九劫師去寶所无遠近遲速有殊倫僧曰遲
速外還分也無師去作摩不分僧曰如何令師
去釋迦先不遠弥勒後不至僧曰任摩則難足
持衣更待何人師去遠信只合通補處僧曰通
後如何師去龍華會上無慈氏僧曰彌蒙又是
何人師去却問取慈氏看師上堂眾集師去空
中有一人說法聲振梵天諸人還聞摩若也不
聞諦聽諦聽久立珍重眾纔下師去大眾眾僧
乃迴顧師去其錯舉問曰輪云當午時如何云
似半夜僧曰為摩時曰輪何在師去云當午僧
曰既當午為什麼却似半夜師去半夜亦當午
僧對曰還照燭也無師去白雲散光彩輪中影
不舒師去再頌曰當午曰輪圓不照却指三更
暫示人其將明暗消前事不是燈邊具足身問
聖迷与凡迷如何亦師去聖迷黑似漆凡迷明
如日僧去聖迷為什麼黑似漆師去不見道云
僧面前僧曰凡迷為什麼明如日去為你結識

家多僧去不落凡聖如何升師去于眼不到問
古人有言世智佛智名同辨別未審世智與佛
智相去多少師去你道螢光與日光又作摩生
僧去與摩則勝劣有殊去也師去為你奴郎所
以有殊僧去既有殊古人因什摩道身心一如
身外無餘師去事既若全有何同異法照和尚
問承師有言文殊是用師去是又承和尚有言
文殊是方頭師去去是從今日去不是方頭是
什摩進曰未審方頭還迴也無師去十人家活
九人作閑一人不知進曰既不知和尚為什摩
道文殊是方頭師去于江分月彩何曾下碧天進
曰與摩時文殊在什摩家師去舍中失却舊時
名問九人與摩來有何音信師去九人不得意
曰既不得意又何傳語師去正是傳語未審傳
什摩人語師去寧當截舌不犯國譴問法雨普
潤枯木為什摩無花師去不見道高原陸地曰
畢竟還有生花時也無師去若生花則不名枯
木曰古人為什摩道枯木上生一朵花師去你
道一人不言一人憑阿那个無舌問被毛戴角
底人居何位次師去白銀為地黃金為牆去未
審此人還有師也無師去有如何是此人師去
不被毛不戴角去古人因什摩道直得不被毛
不戴角又勿交涉師去古人為明異中異所以
重洗面胡中下者即假斷送師去是落在曲勸
僧去只如上上者還假斷送也無師去家夫不
喫嚼齋僧曰古人為什摩道直得上上者亦須
堅坐去杓然捺著便去誰有价刁刁僧去與摩
即刁刁搗頭斷送也師去是也僧曰只如上上

者如何擊殺師去鷄子過時有人不驚問大闡
提人作何行李師去露刁擊劍僧曰擬殺何人
師去凡聖祖佛惣須盡却僧曰盡後此人向什
摩處合殺師去合解裏合殺僧去合殺後如何
師去鷺鷥不入靈林中間朝生之子還具年涯
也無師去鳳騰霄漢青雲不知僧去入門後事
如何師去門裏忘却白頭兒僧曰与摩則不知
有少年父師去鷺鷥已在靈林中進曰与摩時
還有奇處也無師去不無鷺鷥問古人道向山
下種麥家作一頭水牯牛与狸奴白牯還多也
無師去作摩不少僧去如何今師去狸奴白牯
頭無帶山下牯牛再生魚僧曰与摩則古人作
一頭水牯牛去也師去若作一頭水牯牛則屈
著古人也僧曰和尚前來爲什摩道再生魚師
去再生魚則悲不勝頭無帶則不入流問徒上
宗乘請益即是不請益即是師去三年大旱東
隣不知僧曰与摩則不從求得師去肉亦不可
得僧曰不肉不外時如何師去不是具足不是
欠少僧曰畢竟如何師去窮不盡問佛法兩字
如何惡家時如何師去兔角汝汝有還我兒子
來僧曰夫子豈是有兒也師去佛法兩字從何
而立不立者如何今不可無兒子

南嶽玄素和尚嗣石霜師所居蘭若在山之東
寺七寶臺平生高潔手不立門徒其遊化僧
或聚或散放無常准師來最遲化今日並無僧
到自出山口曉得一人今偈香薪於山下所飯
衣而坐乃書二偈曰今年六十五四大皆離主
其適自玄玄个中無佛祖又曰不用剃頭不用

澡浴一堆猛火乎是乃是偈畢盡一足而逝茶
毗牧靈骨壙于堅固大師塔之左平生所有歌
行偈頌遍于寰海道徧耳目此不盡載耳
寶蓋和尚嗣石霜米觀行錄不使化緣終始僧
問罷卷停書時如何師云書卷不曾展僧曰再
舉者如何師云舉人不得意汝早落第二進曰
不赴朝庭者如何師云還及第摩僧云等奈金
牌名字何師云此号不曾通僧曰与摩則金籍
玉印無分付靈師云銜号不曾奉僧云直得闍
闍不露時如何師云龍床不曾卧九五不曾登
玄泉彦和尚嗣愚頭問如何是聲前一句師呼
咄進曰轉後如何師曰什麼是太不塞道問青
山不露頂時如何師曰玉兔不知春不是無分
曉進曰直得与摩時如何師曰姮仙生月宮不
算仙家調

烏巖和尚嗣巖頭師諱師在米觀行錄其舅始
終問頭上寶蓋現足下有雲生時如何師云彼
柳帶鐐漢頭上寶蓋不現足下無雲生時如何
師云猶有相在畢竟事如何師云齋後因問天
不覆地不載豈不是師云若是則被覆載舉人
云若不是焉能掩遮師稱名師竟問如何是諸
佛出身靈師云蘆花沉海底刻石過陽春火焰
長流水佛從此出身師齊問盡十方世界唯屬
一人或有急疾事如何相告報廣利和尚對云
任汝世界爛壞那人亦不和我報恩對曰若道
和尚是龍頭蛇尾也只是个瞎漢

靈巖和尚嗣巖頭在吉州師諱慧宗姓陳福州
長溪縣人也受業於龜山依年具戒便慕宗師

一見巖頭密傳言要矣僧問如何是學人自己
本今事師云拖却真金拾得九礫作什摩

羅山和尚嗣巖頭在福州師諱道閑姓陳長溪
人也出家於龜山繞具尸羅使尋祖道幫蠟頭
之密旨初開堂時纔攬衣昇座乃云珍重時有
學者出來擬申問師便喝云什摩露去來有
僧与疎山和尚造延壽塔舉手白和尚和尚便
問汝將多少錢与近人僧云一切在和尚疎山
云汝為復將三錢与近人為復將兩錢与近人
為復將一錢与近人若道得与吾親造塔僧對
師在大嶺住庵時其僧到師問什摩露來對云
疎山來師云疎山和尚近日有什摩言句其僧
具陳前事師云還有人道得摩對云未有人道
得師云汝却迴疎山道大嶺和尚聞舉有語若
將三錢与近人和尚此生決定不得塔若將兩
錢与近人和尚与近人同出一半造塔若將一
錢与近人帶累近人肩膊一時墮落其僧便迴
舉似疎山疎山便具威儀望大嶺嘆曰將謂無
人大嶺有古佛光明射到此間却云汝去向大
嶺道猶如十二月蓮花開也其僧却迴舉似師
師云早已龜毛長數丈也師又時上堂云宗門
深奧合作摩生話會真心難定實理何詮祖代
褒揚曲盡知見俊士顯于大事次第施行為破
佛魔撒歸深際靈光密布撒教現前舉意明宗
光派大海聞揮与道削跡吞聲佛向祖師明明
古路摩騰坐法黃葉何殊大藏教文圖書不得
若論衆乘一路海口難宣何不見釋迦掩室淨
名杜口普慧波瀾按物應機頃通俊士應時如

風應機如電一點不來猶同死漢當鋒一箭誰肯承當不是俊派徒勞措口上古流今無過奇特若也未逢近伯伍首側聆意下尋思幸摩搔不著記舉古話繫感音侶送向空却未免輪迴將拄敲作家驢年終無是家珍重目鄭十三娘年十二隨一師姑參見西院大滿和尚纔禮拜起大滿問這個師姑什麼家住對云南臺江邊滿山便喝出又問背後老婆子什麼家住十三娘放身進前三步叉手而立滿山再問這老婆子什麼家住十三娘去早个對和尚了也滿山云去去纔下到法堂外師姑問十三娘尋常道我會禪口如鈴相似今日為什麼大師問着惹無語十三娘云苦哉苦哉具這個眼目也道我行脚脫取納衣來與十三娘着不得十三娘後舉似師便問只如十三娘參見大滿與摩和對還得平穩也無師去不得無過娘去過在什麼家師乃吐之娘云今日便是錦上更添花又時上堂云理上通明與佛齊肩事上通明咸同諸聖事理俱通喚作什麼天下橫行羅籠自在須是與摩漢臨機隱現接搦臨時自由不是你呢惹惹底便解會得若實未會卒不可奈何三句至於四句羅籠交過若不會向上事什麼家得不見道上士不領閑會摩若是超倫作者瞥然便休如今耳有與摩漢摩出來試弄一轉看作摩生精彩若也不解縱奪且須自識取曠却已來不可思議底常教現露自由自在若論師子擾地且作摩生道千般設用未脫野干鳴透古透今聲前看取無事玃直幹上座問只如曲頭和

尚道洞山好个佛只是無光彩未審洞山有何
虧闕便道無光彩師喚無幹無幹應若師云酌
然好个佛只是無光彩幹云大師因什摩接無
幹話師云什摩處是陳老師接話快道快道
無幹說不得師便打之問如何是宗門中脈布
師乃展手問急急來投請師一接師云會摩對云
不會師云箭過也又大德來師師問大德号个
什摩對云明教師云還會教也無對云隨分師
豎起拳云靈山會上与摩接作什摩教對云喚
作拳教師笑云与摩是拳教師却展云与摩
時喚作什摩大德對師却云莫是脚教摩師臨
遷化時上堂某座良久展開左手主事云東面
黑師僧退後師又良久展開右手主事又云西
面黑師僧退後師却云欲報師恩無過守志欲
報王恩無過誦通大教錄去也歸去也可呵瑞靈

玄沙和尚嗣靈峯在福州師諱師俗姓謝福州閩縣人也咸通初上芙蓉山出家於鍾陵開元寺道玄律師受戒却歸山門凡所施為必先於人不憚風霜豈憊寒暑衣唯布納道在精專語嘿有規不叅時倫靈峯見師器質粹容亦多相接乃稱師為俗頭陀如斯數載陪仰親依有一日嘗請畚田靈峯見一條蛇以杖撩起召衆玄看看以刃爰為兩段師便以杖挑拖背後更不顧視衆信愕然靈峯去後衆靈峯一日說曰俗頭陀未曾經歷諸方何妨看一轉乎如是得四度師見和尚切依和尚氣分裝裹一切了恰去到嶺上踢著石頭忽然大悟後失聲云這摩不過來二祖不傳持又上大樹望見江西了云柰是許你婆便歸靈峯靈峯見他來問師教你去江西那得與摩迴達乎師對云到了也峯云到那裏師具陳前事靈峯條異其器重兼入室之談師即盡領玄機如瓶錫水初住普應次卜玄沙後闕王迺居安國寺礼重為師奏錫紫衣師号宗一大師三歲住持三十來年匡八百衆矣問如何是學人自己事師云用自己作什麼問從上宗門中事此問如何言論師云少人聽師云佛言吾有正法眼付囑摩訶迦葉我道猶如日月曹溪豎起拂子是拍月問古人時親接人師如何接人師云我不時親接人進曰師如何接人師視之問古人拈槌豎拂遠當宗乘中事也無師云不當進曰古人意作摩生師豎起拂子進曰宗門中事作摩生師云待你自悟始

得師問長生維摩觀佛前際不來後際不去今則無住長老作摩生觀對主放某甲過有个商量師曰放長老過作摩生長老良久師云教阿誰委對主使勞側耳師云正知你見趣裏作估計師聞魚鼓聲乃云打我也師遊南州時与王太傅一房坐時有一沙弥揭簾欲入見師与太傅便放簾袖身退步師云者沙弥好與二十棒太傅云与摩別延此罪過師云無佛法不是這个道理也須子細好僧問中塔沙弥過在於何打二十棒塔云更係三十棒沙弥又無過又問與化與化云若會二公空震此棒不從外来又問順德云鈔与摩道意作摩生順德云不為水而打水僧曰与摩則太慰亦合先施去也德云又成求他不肯進曰只如不為水而打水意作摩生德云青山礮為塵敢保無闢人天請問經曰云何利刀劍云何礮毒藥云何熾盛火云何極重毒奈時佛告彼天曰原言利刀劍貪欲礮毒藥忘念熾盛火無明極重暗有人奉問靈峯如來只說利刀劍未曾當劍請師當劍峯云豈不識好惡誤有人持此語舉似師師云似則似是則不是僧便問請和尚當劍師云豈不識好惡漢有人舉似中塔中塔云不可思議古人与摩見知雖然如此欠進一問僧便問請和尚道塔云尊宿分上還有这个也無志起上座為衆乞茶去時問師伏乞和尚提撕師云只是你不見教我提攜進曰乞師直指起不是愚癡人師云是你是愚癡人作摩生會進口時不待人乞師指亦師云我這裏有三棒打你是癡會

厚志絕不會中塔去自思癡地藏去和尚思癡
教什麼人打達偈曰三棒愚癡不思議浩浩
浴自打之行來目前明明道大顛八倒是汝機
師問雲雲那裏來何似這裏雲云也只是桑梓別
無他故師曰何不道也要知雲曰有什麼難道
師云若實便請道靈靈偈曰三十未年拜劍客
暮暮幾迴再抽教自後一見桃花後直至如今
更不疑師云靈雲也什麼生桑梓之能雲曰向
道故非外物師云不敢不敢又云靈雲諦當甚
諦當敢報未徹在雲曰正是和尚還徹也無師
云若兩摩即得雲曰亘古亘今師云甚好雲曰
若若師作一頌送靈雲曰三十來年只如常藥
落幾迴放毫光自此一去雲雲外國音體性應
法王師問扣慶汝作摩生說驢使馬使慶云某
甲姓孫師云是即是且作摩生是驢馬慶云也
只是桑梓師云知得也未慶云要且不是和尚
師問作摩說大意慶云得兩摩顛倒師云正是
我顛倒慶云某甲也顛倒師云知得便有偈
用家妙理不接機問來答得不思議應現常相
照知及人人自在得功希又偈曰無礙道支話
清涼人人問道無不全法法恒然皆如是四生
九類體中國問如何是正妙心答盡十方世界
都來是个真實之體師開平二年戊辰歲十一
月二十七日身體極熱曰我是大悟成人盡大
地一時大發是你小小之輩走却不難休長老
某和尚尋常罵十方因什麼到兩摩地師云
達道人尚自如此豈況是你諸人便頓化春秋
十一回僧夏四十四闍王崇塔矣長興元年庚

寅歲將十一郎林澄製碑文準修禪師讚曰
玄沙道孤禪門搭撲言一坐偈四海五湖巨龍
海面金翅雲衢岳崖嶮峻佛法有無

長生和尚嗣靈峯在福州師諱皎然福州人也
自造靈峯之門密契傳心之言於一日靈峯因
讀古人語到光境俱亡復是何便問師這裏合
著什摩字師對云放某甲過有个道靈峯云放
你過作摩生道對云某甲忍放和尚過又曰玄
妙云一切森羅鏡中像便提起杖問師這個是
像阿那入是鏡師對云若不如是爭獲圓通師
在靈峯時為後生造偈曰素面相呈猶不識更
添脂粉覓闍者這裏若論玄玄實與吾如隣万
重山問徒上京樂如何言論師云不可為闍梨
業却長生路也問古人道無明即佛性煩惱不
須除如何是無明即佛性師作真勢豎起拳喝
云今日打這個師僧如何是煩惱不須除師以
手擎頭曰今日打這個師僧得任摩發人業師
巡堂後到厨下靈峯曰我尋常向師僧曰是什
摩未有人對阿你作摩生師對曰放某甲過亦
有商量峯云放你過作摩商量對曰某甲亦放
和尚過靈峯曰相識滿天下知心能幾人師到
鵝湖當門安下忽然見燈頭來挑燈便造偈曰
一靈孤燈當門懸擬欲挑來歷劫昏山聲扑直
人難見此中會得靈靈全內侍問古人有言一
切衆生日用而不知作摩生是衆生日用而不
知師乃指指內侍曰喫飯攬手內侍又問作摩
生是衆生日用而不知師云內侍適來豈不是
喫飯攬手對云是也師云古來衆生日用而不

知如今內侍亦日用而不知問如何是王中主
去昨日送一个去今日迎一个来

鵝湖和尚嗣靈峯在信州師諱智孚福州人也
未覩實錄不記化緣始終僧問王迷之子還受
父的也无云雖有自我未免傷已問國無定乱
之劍為什麼四海宴清云君王無道君王道合
事如何云不令亦不行問如何是佛向上人去
正知闍梨身奈何進曰為什麼身奈何云未必
小兒得見君王問利與相擊不側耳者如何云
哲問虚空講經以何為宗云闍梨不是聽衆去

大普和尚嗣靈峯師諱玄通福州福唐縣人也
出家於兜率山依年具戒便慕參遊見靈峯殷
年盤泊更不他往永言領旨而展大普矣有僧
問巨海豔珠如何取得師乃撫掌瞬視問撥塵
見佛時如何師曰既却枷未商量

鏡清和尚嗣靈峯在越州師諱道慈温州人也
師初入闍黎見靈雲便問行脚大事如何指南
雲云浙中米作摩價師曰泊作米價會却續到
象骨象骨問汝是什麼人對云終不道温州
生長峯云与摩則一宿覺是汝鄉人也云只如
一宿覺是什麼人峯云者个只好與一頓棒
且放過師又問徒上祖德例說入路還是也無
峯云是學人初心後學乞師指示个入路峯云
但從者裏入師云學人朦昧弄乞指示峯云我
今日不多安放身便倒又問只如徒上祖德豈
不是以心傳心峯云是無不立文字語句師曰
只如不立文字語句師如何傳峯良久遂礼謝
起峯云更問我一傳可不好對云就和尚請一

傳問頭峯云只兩摩別更有商量也無對云在和尚兩摩道則得峯云於汝作摩生對云辜負殺人峯曰不辜負底事作摩生師便珍重又一日靈峯告衆云當當密密底師便出對云什麼便抽身退立又一日普請靈峯為山語見色便見心還有過也無師對云古人為什麼事峯云雖然如此我要共汝商量對云兩摩商量不如某甲鏗地又一日行次靈峯便問盡乾埤事不出一剎那只如不出一剎那底事今時向什麼處弄弄明則得師對云更共什麼人商量去靈峯云我亦有對汝但問我師便問今時向什麼處弄明則得峯乃展手云但向這裏弄明師對云此是和尚為物情切峯便笑峯又時云爭得兩摩尊貴得兩摩綿密師對云某甲自到山門今經數夏可問和尚兩摩亦徒峯云我向前雖無如今已有其所妨兩對云不敢此是和尚不已而已峯云置我如此又云量才處職於是承言領旨遍歷諸方凡對機緣悉皆冥契旋迴東遊初住鏡清後居天龍龍無錢王欽仰德高賜紫衣法旆順德大師見新到來次拈起拂子對云久嚮鏡清到來猶有紋線仕師云今日遇人却不遇人後有人進問今日遇人却不遇人意作摩生師云一盤御飯反為庶食問無源不住有路不歸時如何師云這个師僧得座便坐問如何是心師云是則第二頭云不是如何師云又成不是頭僧曰是不是想不与摩時作摩生師云更多繞過問如何是玄中玄師云不是是什

摩僧曰還得當也無師云木頭也解語因此頌曰
一何隨他走又成我不是說介不向摩傷著他
辜匱欲得省要會二途俱其綴問古人有言人
無心合道如何是人無心合道師云何不問道
無心合人如何是道無心合人師云白雲乍可
來青嶂明月那堪下碧天新到叅次師問閣梨
後什麼處來對云佛國來師云只如佛以何為
國對云清淨莊嚴為國師云國以何為佛對云
以妙靜真常為佛師云閣梨後妙靜來從莊嚴
來僧無不對答師云噫這到別處有人問汝不
可作這個語話師有時上堂聚集良久云來朝
更獻楚王香珠重問明能相見其理如何師云
可惜與汝道却僧曰只如可惜道却意旨如何
師云怪珠不免施如何是怪珠師云可惜道僧
曰不免施又如何師云對汝道却問寶在衣中
為什麼怪珠得辛苦師云過在阿誰僧曰只如認
得又作摩生師云更是什傳僧曰認得為什麼
却怪怪師云不認已有問如何是皮師云分明
个底如何是骨師云綿密个如何是髓師云更
密於密問如何是糞掃一納衣師云迦葉被來
又遮日納衣下事如何師云親仁阿難傳問如
何是天龍一句師云伏收大膽進曰与摩則學
人進一步師云覆水難收問如何是文殊劍師
便作斫勢只如一劍下得活底人又作摩生師
云出身路險与摩則大可畏師云不足驚怕師
問僧外邊是什麼聲學人云兩箇聲師云衆生
迷已逐物學人去和尚如何師云怕不迷已後
有人問和尚与摩道意作摩生師云出身猶可

易脫身道遂難師又問僧離什麼學云離應天
師云還是鰻鯉不學人去不見師云鰻鯉不見
鰻鯉鰻鯉不見鰻鯉云想有与摩云鰻鯉只解
慎初不解護末師示衆云好晴好雨又不為
好晴道好晴不為好雨道好雨若隨語會迷却
神機曾問末審師尊意如何頌曰好晴好雨奇
行持若隨語會落今時談玄只要塵中妙得妙
還目不惜供問經首第一要作何字師曰穿耳
胡僧咬點頭問西來密旨如何通信師云出一
人口入十人耳如何是出一人口師云釋迦不
說說如何是入十人耳師云迦葉不聞聞問學
人擬被納師意如何師云一任高飛僧曰爭奈
毛羽未搭何師云唯宜任弄僧曰如何是任弄
師云蓬綠不條對境無心僧曰如何是高飛師
云自觀優曇猶如黃菜如何是優曇師云一切
一現如何是黃菜師云此未為真僧曰与摩則
更有向上事在師云灼然如何是向上事師云
待你一口咬盡鏡湖水我則向你道問惺惺為
什麼却被楚惱師云為不是那邊人僧曰如何
是那邊人師云過這邊來僧云未審這邊如何
過師云惺惺不惺惺僧曰惺惺不惺惺時如何
師曰魯班失却手問如何是聲色中面目師云
現人不見僧云本錦密生師云解自如此僧云
舉人如何趣向師云話人投機問問家為什麼
只問不是是還為什麼只見不聞師云各各自
緣不緣他師題象骨山頌曰密密誰知要明明
許也無義竊會本性山岳盡如如問十二時中
如何行半師云一步不得移僧曰學人不會也

師指示人入路師云不過於此師乃頌云當此
支荷得勝於愿却功多途終不到一路妙圓通
師問僧你名什麼對云省超師便作偈曰省超
之時不守住更須騰身俊前機大虛不舉金烏
運臂漢軍妨玉兔飛師因在帳裏坐僧問乍入
叢林乞師指示人徑直之路云子既如此吾豈
怪之近前來學人遠近前師以手撥開帳云噯
學人礼拜起云某甲得个入處師遂審之渾將
意解師乃頌曰我適抑不已汝領不當急機堅
幽虧投影沒大難及因舉長慶上堂衆僧立久
有僧出來云与摩則大衆歸堂去也長慶便打
後有僧舉似中樞慶相慶云僧道什麼對云僧
無語相慶云這個師僧爲衆竭力禍出私門尋
後有僧舉似化度化度却問其僧只如長慶行
這個杖還公當也無對云公當化度云或有人
道不公當又作摩生對云若是与摩人放他出
頭始得化度云在衆則護養化度却舉似師云
只如長慶有与摩次第不合行這個拄杖師云
大師代長慶作摩生折合化度云但起來東行
西行師云与摩則木杓落道个師僧手裏去也
時有人詰問師只如長慶行這個拄杖意作摩
生師云宗師老欄蒸自出身師又時上堂云盡
十方世界都來是金剛不壞之體唯怕拈羊角
時有人問如何是金剛不壞之體師云世界裏
時作摩壞爲什麼唯怕拈羊角師云要汝罷却
如何是拈羊角師云泊道驚殺汝僧曰休壞時
角還存也無師云不是過夏物僧曰只如拈羊
角盡誰還得相應也無師云不同汝歸意僧曰

不同歸意者如何師云千金不改耕僧日只如
拈羊角明得什麼邊華師云上上聊聞便了却
中下意思其能知有人拈問資福作摩生是金
剛不壞之幹資福以手點鼻作摩生是拈羊角
資福以兩手頭上作羊角勢有人舉似師師因
此示衆云角鋒不密太露太現金剛不壞幹唯怕拈
羊角提其角只要出其外幹角俱備諸人作摩
生會又談幹頌云幹舍衆像像分明離幹舍形
形轉精清明妙淨誰能并釋迦拈室竭羅城又
曰嘆景禪吟嘆汝景禪去何遠雖不同道當眼
目个个永却不曾對地木大風還故國好也好
也大奇忙忙宇宙幾人知雲淨寧閑道路繞青山
添嶂白雲馳歌好歌笑好笑誰肯便作此中調
難提既而君湊機其百無不諧其要格志異氣
骨高森森森會一箇毫雖然示作皆同電出此
歲峯徒思勞希奇地鈎吹毛脫單騰龍任性遊
此界他界如木月幾般應跡妙逍遙又悟玄頑
曰有路省人心學玄者好尋縫機現幹骨何用
更沉吟其嫌淺不食糟粕意思深魚若有龍當
大小盡堪任問古人有言切忌隨他竟進退與
我疎如何是切忌隨他竟師云犯令也如何是
進退與我疎師云不啻十萬八千里如何是我
今獨自往師云單馬盤騎如何是震震得逢渠
師云遍身是眼如何是渠今正是我師云可殺
端的如何是我今不是渠師云識并奴郎始得
翠巖和尚副室峯在明州師諱今參湖州人也
未覩行錄錢王欽仰賜紫永明大師問不借三
寸請師道師云茶堂裏貶剥去問諸餘則不敬

問師良久進曰如何舉似於人師云侍者點燈
來師有時上堂曰三十年来無有一日不共見
第持論語話看我肩先還在摩衆無有人舉似
長慶長慶代云生也師示後學偈曰入門須有
語不語病拙蘆應須滿口道其教帶有無明照
和尚和入門通後士正眼密呈珠當機如電拂
方免病拙蘆師再和入門如電拂後士合知無
迴頭却問我終是病拙蘆師又勸學偈告武甚
善哉波裏覓乾灰勸君收取手正為摩時休
報恩和尚嗣靈峯師諱懷岳泉州仙遊人也出
家於莆田聖壽院依華吳寂志慕祖蓮而參見
靈峯密契玄關化子漳浦因宗乘不却如何舉
問云山不自攝水無悶新師臨遷化時上堂云
十二年来舉揚宗教諸人性我什麼裏若要聽
三經五論開元咫尺便音寂

化慶和尚嗣靈峯在西興師諱師郁泉州莆田
縣人也師號悟真大師僧問如何是隨色摩尼
珠師云青黃赤白如何是不隨色摩尼師云非
青黃赤白問如何是一塵師云九世剎那分如
何舍法界師云法界在什麼裏問六國未寧時
如何師云是汝寧後如何師云是汝問只如維
摩登時或有人問和尚如何輕遣師云唯有門
前鏡湖水清風不改舊時波

鼓山和尚嗣靈峯在福州師諱神晏示生梁國
姓李氏則皇唐諸王之裔也幼遊輦轡樂聞
鐘梵年如十二俗舍青灰之壁忽顯白氣數道
父曰此子必出家至年十五偶因抱病夢神人
與藥睡覺頓愈年十六夢一胡僧告云出家時

至後景祥親愛方果其願遂依衛州白鹿山郊
齊禪院道規禪師剃落至中和二年於嵩山瑠
璃壇受戒因一日謂同學云古德云纔自四羯
磨後全將戒定慧何必拘懸準繩猶同桎梏
自此不窮律縛擁礙過叅先見白馬起州次歷
徑山荷玉雖諸請問未却機緣後遇靈峯靈峯
欄臂把駐云是什麼師乃豁然而已尋便舉手
搖拽峯云又作道理作什麼師云作何道理峯
乃呵曰大有人未到此境界切須保任護持尋
以靈峯順寂閣王於城左二十里開鼓山請師
為衆師去經有經師論有論師律有律師有國
有号有部有教各有人傳持若是佛之与法是
唐五代儀鐸之与道是上帝之說他諸聖與來
蓋為人心不等乃開方便遂展多門為病不同
靈方因異在有破有居空以空二惠既除中道
須達鼓山所以道句不當機言非展事承言者
之滯句則迷不習言前輩談句後直至釋迦掩
室淨名杜口大士梁時童子當日一問二問三
問盡有人了也諸仁者作摩生時有人礼拜師
云高聲問學云語和尚師便喝出師頌曰直下
猶難會尋言轉更賒擬論佛与祖持地隔天涯
隆壽和尚嗣靈峯在漳州師諱紹鄉姓鄭泉州
莆田縣人也師諱興法大師有人問古人道摩
尼寶殿有四角一角常露三角亦然如何是常
露底角師便豎起拂子問良來不立米如何濟
得万人飢云俠客面前如棄劍看君不是點兒郎
安國和尚嗣靈峯在福州師諱弘韜姓陳泉州
仙遊縣人也初誕之時胎衣紫色朝感胡僧而

來訪之志求出家遂於龍華寺東裡依師染剃
依年具戒便詣靈峯密契玄關尋離臥越遍歷
楚吳後再入靈峯靈峯纔見便問什麼處來師
云江西來峯云什麼處逢見達摩師云分明向
和尚道峯云道什麼師云什麼處去來又因一
日峯見師便攔臂把云盡乾坤是个解脫門把
手拽教伊入爭奈不肯入師云和尚恠某甲不
得峯云雖然如此爭奈背後如許多師僧何自
後闍王欽敬請住安國闍揚宗教矣問如何是
西來意師云如何是不西來意又云是即是真
錯會問學人上來未盡其機請師盡其機師良
久學人礼拜師云忽到別處有人問汝作摩生
學學云終不敢錯峯師云未出門便見笑具問
如何是達摩傳底心師云素非後胤衆來師云
若有白納衣一時染却於時衆中出一僧當
毘而立師指云這個便是樣子也還有人得相
似摩衆皆然別時僧侍立師云你當此時作摩
生僧云某甲向前僧邊立云還得相似摩師云
你不相似學人去為什麼不相似師云你帶黑
有因長慶在招慶時法堂東角立次云者裏好
置一個問時有人便問和尚為什麼不居正位
慶云為你與摩來僧云只今作摩生慶云用你
眼作什麼師曰舉著云他人則與摩別是个道
理只今作摩生道則得後安國云與摩則大衆
一時礼拜去也師亦代云與摩則大衆一時散
去得也師在衆時舉國師碑文云得之於心伊
蘭作棋檀之樹失之於舌甘露乃養菓之園師
拈問僧一語之中須具得失兩意作摩生道僧

提起拳頭去不可喚作拳頭師不肯自拈起拳頭去只為喚作拳頭問如何是活人之劍師自不敢瞎却汝如何是殺之人刀師去只這個是回舉西域記云西天有賊盜佛額珠欲取其珠佛額漸高取不得遂噴去佛因中有願我成佛果菩提願濟一切貧乏衆生如今何得違於本願不与我珠佛遂低頭向珠師拈問衆向這裏須得作主又不違於本願合有濟人作摩生道衆無師代云有願不違長慶云適來豈是違於目中所謂摩師上堂云達摩道吾本來此土傳教救迷情諸人且道是什麼教真是具多之教摩若是具多之教自是摩勝生法蘭二三藏漢明帝永平年中已來了也既不是此教且是什麼教還有人擇得摩若有人擇得便出來看若無人擇我與你擇這個便是納僧諸會家得摩只如達摩向摩道過者本色行脚人選得了摩汝道達摩恁我在什麼處便不了去我如今不識好惡顛倒與汝諸和尚捧偈歌詠告報尚不能家得儘若依於正令汝向什麼處會去何不抖擻眉毛普妙子精彩耶盡乾坤界是你諸人家風諸人一時拈取還有人拈得摩若無人拈得真只与摩醉慢慢底有什麼成辦時大須努力時有人問承師有言盡乾坤界是你諸人家風學人到這裏為什麼却不見師去是你到什麼處却不見學去請師指首師云怕放過又問承師有言若依於正令汝向什麼處會如何是正令師良久學人因指師去不信道向什麼處會因舉六祖為行者時到劉志果家夜聽五轉

溫縣經尼便問行者還讀得涅槃經不行者六
文字則不解讀只解說教尼便將所疑文字問
之行者去不識尼乃輕言呵云文字尚不識何
解說義行者去豈不聞道諸佛理論不干文字
因舉次師云由久一問便問如何是不干文字
理論底事師云什麼處去來師云長慶從江外
舟入嶺在路歇次因舉太子初下生時目視四
方各行七步一手指天一手拍地云天上天下
唯我獨尊慶却云不委太子登時實有此語為
復是結集家語直饒登時不与學道便是日視
四方猶較妙子師問什麼處你慶云琛領闍梨
此一問師云領問則領問太虛生慶拈得拄杖
行三兩步迴頭云不妙是處妙子師云不錯是處
長慶和尚副雪峯在福州師諱慧被杭州海鹽
縣人姓孫年十三出家初參見雪峯學業辛苦
不多得靈利雪峯見如是次第斷他去我与你
死馬醫法你還甘也無師對云依師處分峯云
不用一日三度五度上來但知山裏燈火底樹
樵子相似息却身心遠則十年中則七年近則
三年必有來由師依雪峯處分過得兩年年有
一日心造坐不得却院外邊茶園三匝了樹下
坐忽底睡着覺了却歸院從東廊下上幾入僧
堂見燈籠火便有來由便去和尚處和尚未起
却退出依法堂柱立不覺失聲大師聽聞問是
什麼人師自稱名大師云你又三更半夜來者
裏作什麼對云某甲別有見處大師自起來開
門執手問裏情師說裏情偈曰也大善也大善卷
上集未滿天下有人問我會何宗拈起掃子藹

口打大師便安排了。家分侍者教伊煮粥喫粥。後教侍者看堂裏第二粥未行報侍者去看來報和尚和尚令師來堂裏打祖。上老漢在這裏住聚得千七百人。今日之下只得半個聖人。明朝素上堂昇座便喚師師便出來和尚云昨夜事大眾却疑你道兩個老漢預造關合禪你既有見家大眾前道得一句語師便有偈曰。万像之中獨露身。唯人自肯乃能親。昔日謬向途中學。今日看來火裏冰。師問從上諸聖傳授一路請。無指亦師答良久設札而退。雲峯云寬尔大哉。因此便住持慶也。師問大為山久住說上座還曾到靈峯山麼。對云不曾到。師云為什麼不曾到。對云某甲自有本公事在。師云作麼生是上座。本公事上座拈起納衣角。師云只這個為當。別更有對云和尚適來見什摩師。上龍頤地尾師代云果然不見師。与保福遊山次保福問古人道妙峯頂。其只這個便是不師云是即是。可惜許有僧攀似鼓山鼓山云若不然者。骷髏遍野白骨連山。因舉體師林古曲偈曰。古曲發声雄。今古唱還同。若論第一拍。祖佛盡迷蹤。師拈問云。如祖佛盡迷蹤。成得个什摩邊事。僧曰。成得个佛未出世時事。黑丑未生前時事云。某甲到這裏去不得。未審師如何。師代云成得人絕痕縫後事。僧問。忠塔如何。是諸佛師答曰。一切人識不得。有人攀似師。師云是即是。只欠礼三拜。曰。僧舉雲出補草鞋。次藥山問作什摩品對云。將敗壞補敗壞。藥山不肯云。即敗壞非敗壞。師云。藥山与摩道猶教一節在。僧問和尚如

何阿士欲教一節在僧去學人則與摩教和
尚一節在未審作摩生則得盡於師機師去汝
須親自道始得時有學人問如何是敗壞底師
提起杖如何是非敗壞底師亦舉起杖問古人
道真金賣不受賣受金不真既賣受為什麼金
不真師去只為被護師有時去與摩舉揚背地
看來却成這大僧便問當衆舉揚為什麼却成
這大師去只為容易僧去不容易作摩生道師
去當不當問如何是万法之總師去未用恠我
只這个是僧便禮拜師却去忽有人不肯與摩
道你還肯也無你肯過在什麼處你肯不肯
道理在什麼處你肯若擇得許你有這个眼你若
擇不出敢保你未具眼在問靈山會上百万衆
唯有迦葉親聞如何是迦葉親聞底事師良久
僧去若不問和尚猶空過一生也師乃將杖打
之問師子捉象亦全其力捉兔亦全其力既是
全力為什麼教善星不得去汝道教不得如今
在什麼處師思可重王太傅有書來問疾無有
偈上師世人悟道非從耳耳患雖加道亦令靈
鷲一機迦葉會吾師傳得豈開聞師迴問去不
及奉和轉置問詞太傅若也不恠則顯截派之
作也蒙示非從耳去得豈開聞不從聞得者請
露後來珍太傅答好晴好雨宜花宜麦得不得
請大師親批師去與摩則大衆有望北院何憂
雖然如此猶慮恐人笑在又因舉如山與岑大
盛話師去前頭後此作家後頭却不作家某甲
於中下一句語去邪法難扶汝道向什麼人分
上下語問如何得不疑不惑去師便展手向兩

邊却令學人無問我更與汝道學人無問師乃
露膊而坐學人禮拜師去汝且作摩生會對云
今日東風起師去汝與摩道未定人見解汝於
古聖已來有什麼言教時節齊得長慶你若舉
得許你有這個話主問於一不諦還解置得無
過底事也無師去汝既問我我亦問汝與摩則
不敢道和尚問某甲師去我也委汝來處你亦
不得錯認定半星師代前但言珍重孔子問諸
弟子汝諸人以何為道一人云無心為道一人云
隼目為道有一人兩手撫膝雀躍而行孔子判
云無心為道是向去道隼目為道是明道雀躍
而行是現道師聞此語拈問衆孔子與摩判斷
還稱得三人意也無無人對自云兩人則得一
人則不得師理諸緣太傅問山中和尚近日有何
言教師去山中和尚近日老婆心教人向未開
口已前會取太傅云與摩道還得當也無師云
當不當則且置太傅作摩生會得太傅云專甲
亦有商量處大師云太傅作摩生商量太傅乃
收足坐師去教什麼人委太傅云大師不委師
去上來何在太傅云有什麼摩罪過師去亦須自
檢責好師與王大王說今古成人立德底事師
向大王云世俗中亦有志人底苗稼佛法中亦
有志人底苗稼大王就師問作摩生是世俗中
志人底苗稼稼師舉云青雲有路應須到金隲無
名姓不歸大王云作摩生是佛法中志人底苗
稼稼師舉云努力此生須了却莫交累劫受諸殃
又云不得無生終不止取徹為期大王禮拜云
若不遇和尚豈知與摩次第問僧不傷本柄你

作摩生道對去某甲有口只解喫菜師云擬脊
棒汝還甘也無去爭得不甘師云你過在什麼
處招得這人棒對去若不打某甲何處有長慶
師云是也長慶意作摩生其僧珍重師有時去
我若放你過縱汝百般東道西道口似懸河則
得我若不放你過汝擬道个什麼對云乞和尚
放某甲過亦有道處師云我放你過作摩生道
對去來日供養主設齋師云我若放你過汝與
摩道我若不放你過汝與摩道過在什麼處對無
別人對去若不與摩道爭識得和尚所便訝之
又問別僧放你過作摩生道對去只這個僧到
來次師便把住去莫屈著兄弟摩對去不屈師
推出僧云如許多時虛踏破草鞋作什麼又一
日僧參師欄臂把住去其成相觸忤摩僧對無師
便托出有僧舉似安國安國去招慶今日有殺
人之刀亦有活人之劍僧舉似保福福云招慶
發活俱箇中招慶云與摩則首者無過演侍者
去賴得和尚與摩道師進云是也不與摩道時
作摩生侍者對無師代云和尚若不與摩道百雜
碎問學人近入叢林乞師舉習宗乘師云是舉
揚是不舉揚學人礼拜師云會摩學云不會師
云賴汝不會汝若會何處更有招慶問塞厲銜
蘆為質祖代憑何為信師云其割割與摩則金
口絕談揚去也師云還得此消息摩學曰師還
說也無師云且要問汝僧云與摩則不敢誑妄
和尚去也師云還得不誑妄摩僧曰和尚諾即
得師云識弁相訪好問古人道目擊道存不在
言說和尚此間還著這个人不師云是我這裏

別有來由僧曰和尚如何師与一搥去過与一
脚不解拈來問知古知今時人共委如何是招
裏截流之作師去酬你所問不酬你所問僧去
深委和尚道家師去是作委得招慶落在什麼
處僧去躡悉則不可師去躡悉作摩生學人礼
拜雖有都頭且無割將師有時去靈利衆學底
人更不到這裏來僧問既不到這裏來和尚爭
得委他靈利師去只見他不到這裏來委他靈
利僧去向什麼處支荷師去看汝不是這個脚
手問承和尚有言一著是學直支見處坐却天
下人舌頭如何是坐却天下人舌頭底見師去
多少年在此住持未曾不領个頭衆僧去不假
三才還許學人通信也無師去許汝作摩生通
信僧去今日東風起師去涅槃堂裏漢師出世
二十八年衆上一千五百人以長興三年壬辰
歲五月十七日遷化春秋七十九僧夏六十師
跏趺覺大師淨修禪師讚繼黃深郎重招峻實
難當盡機相見處立下問僧堂

非次也師曰汝亦知而故犯有人問不奔諸塵如何端的師云虧汝問即道進曰与摩即學人有賴去也師云山鬼屈汝自作得僧問不將一物來時如何師云莫向這裏污人田地云如何免得師云如何即不免有僧問十二中時如何據驗師云恰好據驗士學人為什麼不見師云不可更捏目也僧問至理幽微如何得到師云別更甚見作什麼進曰幽微之說猶是夢言以何所示即得出於夢言師云還解恠笑得摩信問十二中教是背後讚言請師當讚便讚師云當不當云還得全也無師云莫竊語好師曾在江外時欲先歸室奉迷問招慶云某甲先歸山中和尚忽問上座有什麼信作摩生在對招慶云不避腥膻亦有少許師云有信道什麼招慶云教某甲分付与阿誰師云雖有此語未必有与摩事慶云若与摩則前呈全在闍梨招慶云闍梨先歸山山中有具聞底事乞个消息師云設使有上座還肯摩担慶云是什麼心行推人向泥裏著招慶臨赴清源請時遂令安國与師同遊山行次招慶云某甲來去山門已經二十八年此迴住心中也是師問於二十八年中山中和尚有什麼樞要要請和尚不費家才舉一兩則云有一則某甲收為方便師云什麼要招慶舉首顧視師云這个則收為方便只如宗脉中事作摩生良久師云教什麼人委招慶上闍梨又与摩泥猪疥狗作什麼招慶曰舉僧問石霜如何是一句云非句無句不是句師拈問古人与摩道意作摩生答曰實即實師云還

得實也無答曰委曲話似人即得師云非句無
句不是句委曲話似人即得據本公作摩生師
曰大衆慈愛兄弟有止問師云謝和尚領話招
慶因舉僧問德山從上宗乘和尚此間如何舉
受鳥人德山云我宗無語句實無一法與人出
頭云實即實外問教中猶支妙子師拈問招慶
出頭平生有什麼言教過於德山招慶舉出頭
云如人學射久久方中時有人問中時如何云
莫不識痛痒師云今日非唯舉話招慶云是什
摩心行招慶因舉佛陀婆梨尊者從西天來礼
拜文殊逢文殊化人問還將得尋跡經來否云
不將來文殊曰既不將來空來何益舉見文殊
亦何必識之拈問招慶將得經來文殊在什摩
處慶答云恰是慶却問師將得經來文殊在什
摩處師云手換之機且從只今作摩生招慶因
舉古人道金屑銀屑雖貴肉眼裏著不得豈況
法眼乎招慶拈師問只如著不得還著得摩師
對云未在這道招慶遂喝師却喝招慶却問闍
梨作摩生道師云某甲齋後未與茶師舉教中
云寧說河不入海不說如來有二種語寧說羅
漢有三毒不說如來有二種語不道如來無語
只道如來無二種語師拈問招慶作摩生是如
來語招慶云前人爭得聞師云和尚向第二頭
道則得招慶問闍梨作摩生道師云與你去招
慶舉南泉既月次時有僧問何時得似這个月
泉云王孝僧二十年前亦曾与摩承招慶續起
問如今作摩生師代云近日老道且摩過時招
慶云不因闍梨舉洎成立記師云宿習難忘困

山云今日可殺衆因舉東寺問近離什麼處云
近離江西東寺云還將得爲師真來不對云只
這個是云背後底師代云泊不到此問招慶云
太似不知因舉長慶云我有一個問惡却天下
人口又云汝且作摩生問師代云謝和尚重重
相爲因舉無著和尚到五臺山見文殊化寺共
與茶次文殊提起茶碗云南方還有這個不
無著云無文殊云尋常將什麼與茶無著對師
代云幾不爲摩道又代云久聞金毛今日親見
招慶代云若爲摩別處客勸主人請盡茶因舉
先洞山辭興平興平問什麼處去洞山云必流
無所止興平云法身必流報身必流洞山云惣
不作如是見解師代云覓得幾個因舉耆婆尙
弟子云汝於山中覓不中爲藥草歸來弟子歸
來云並無有不中爲藥底甚師遂提起問這個
還中爲藥摩對云有什麼病敢出頭師不肯自
代云有什麼摩不水滸因舉益官問座主花嚴經
有幾種法界對云四種法界提起掃子這個向
阿那个法界中收無師代云若只礼謝則著和
尚捧因舉南泉云文殊普賢昨夜三更各打与
二十棒一時放出院趙州云和尚棒教什麼人
與師代云不得不道因舉先洞山問雲峯入門
須得語不得道早个入門了也雲峯云某甲無
口師曰無口則且從還我朕來無師代云若問
眼和尚謹隨狀退因舉僧問先洞山後上幾人
得入此門洞山云實無一人得入此門進曰与
摩道真屈人也無洞山云若實如此亦不屈著
人時有學人問古人還扶入門不扶入門保福

云行脚得什摩人力僧舉盤山云光境俱亡復
是何物洞山云光境未亡復是何物據二彼商
量盡未得勦絕師拈問其僧作摩生道得勦絕
僧云還解恠笑得摩師云非常恠笑得學人却
問和尚如何道得勦絕去師云兩手扶犁水過
膝自後舉似招慶保福道非常恠笑得作摩生
招慶云盡法無民因舉曹山三種闍提云殺盡
一切名曰闍提殺一闍提得福無量僧問只如
一闍提作摩生殺師云不殺進云爲什摩不殺
師云若殺則同於闍提因舉雲居示徒云舉得
一百个話不如揀得一个話揀得一百个話不
如道取一个話道得一百个話不如行取一个
話時有僧問只如一个作摩生行師云不行進
云爲什摩不行師云汝須禮拜因舉曹山云佛
既說一言五百害心生如何是此言師云令侵
侵地進曰既有此言爲什摩却返恠師云汝要
什摩作返恠對云唯不喜見父面時有學人問
父有什摩過師云父無過云既無過爲什摩不
喜見師云只爲無過所以不喜見因舉南泉問
座主講什摩經座主云講上生經南泉云弥勒
在什摩處對云在兜率陀天南泉叱云天上無
弥勒後僧舉似洞山洞山叱地下無弥勒有人
問師弥勒在什摩處師乃叱之因舉教中有言
應真菩薩内外俱作黃金色時有人問直得与
摩時是什摩人今上事師云不是兄今上事云
与摩則有強有弱去也師云前話已隨師因舉
初祖於少林寺裏面壁坐打九年寺裏三千个
聽徒口似懸河只云此是西天小乘壁觀婆羅

門有什麼靈靈直是有理無靈靈時有人問既有理為什麼無靈靈師云只為如此所以如此若不如是焉知如此僧云不如是事作摩生師云其放我打睡師有時云不座諸法還得無過摩有時云欲得見諸聖亦從此門入不欲得見諸聖亦從此門入師却問僧作摩生是汝入門底事僧云當不當師云是凡是聖對曰未問已前却疑和尚師叱之問古人有言欲達無生路應須識本源如何是本源師良久却問侍者適來僧問什麼其僧再舉師便喝出云我不是惠韻師惠滿次僧問善知識諸漏已盡為什麼惠滿師云若是善知識一物亦不遺僧云爭奈苦楚何師云若見衆生苦則同受苦者因小師行脚歸師問汝亂走還變也未對云不是神不是鬼變什麼師云又亂走作什麼對云也要和尚鑒師云放汝二十棒師代云和尚見走到什麼處師問僧我尋常道其道道不得設而道得十成猶是惠害既道得十成為什麼却成惠害僧云從來豈是道得底事那作摩師抗聲云脫却來其僧別去頭上不可更安頭師云停囚長智僧辭師問什麼靈靈去對云什麼靈靈不是某甲去家師云忽然山河大地又作摩生對云喚什麼作山河大地師云汝話墮也問不問不答時如何師云不道進曰為什麼不道師云你也會有這個問師上堂云此事似个什麼閃電相似石火相似火焰相似霹靂相似是你諸人著力須得趁著始得若不趁著喪身失命有人便問承師有言是你諸人著力須得趁著始得若不趁

老喪身失命宜得赴著還不鑒身失命也無師
云夫不失即且置是你還赴著也無對曰若道
赴不著招人恠笑師曰是你赴著底事作摩生
對曰和尚還解恠笑得摩師曰汝是惡人僧曰
何必師便打出去師舉曹山代無著日久承大
師接劍何得氣在一塵僧便問作摩是文殊劍
對曰不道為什麼不道曰道則在一塵鼓山問
靜道者古人道這裏則易那裏則難這裏則且
我那裏事作摩生道者曰還有這裏那裏摩鼓
山打之師云打有道理打無道理學人云於靜
道者分上商量則得師云古人意作摩生學士
不可道某甲辜負古人師云不辜負古人事作
摩生對士和尚慣得此便師云你也是慣得此
便曰舉彦上座問九峯和尚又須道取栢樹子
不得觸著和尚如何道和尚無彦上座舉似長
慶長慶却問上座當此問上座代和尚作摩生
道上座對士不逐四時序長慶舉似保福保福
拈問長慶只如上座道不逐四時序與摩道還
得勒絕為當不得勒絕慶云爭得勒絕師云大
衆分明記取向後舉似作家第一機對因山云
不是栢樹師云栢樹樹不是師上堂因亦從
云過去如許多諸聖乃至今時老宿出頭來盡
道我願度一切衆生成道成果尚我無異灼然
吾後等輩為不承他先聖方便今日向什麼處
填溝塞壑然雖如此於中還有一人具眼也無
師代云汝問天下人恠莫得摩曰舉古人道諸
方自有殺人之刀且無活人之劍時有學人問如
何是活人之劍師答曰我老大漢不能禮拜汝

師問僧我都置一問汝作摩生對曰与摩即退
一處師云非時作摩生云和尚因什摩龍頭蛇
尾師云汝是作家對曰未在更道師云我不辭
白汝道恐汝會去問教中有言師子投象亦全
其力未審全个什摩力師答曰若問全力我怕
進云和尚爲什摩却怕學人師云爲汝有全力
問承古人有言智不到處切忌道著道著則頭
角生和尚如何師答曰收進曰若向無頭角處
收即扣大衆恠笑師云失錢遭罪因舉金剛經
云一切諸法皆是如義師却問僧作摩生是如
義對云和尚問阿誰師云忽遇道伴相借問作
摩生向伊道對云和尚是什摩心行師不肯代
云何處有与摩道伴

雲門和尚嗣靈峯在韶州師諱德禪蘄州中吳
府嘉興人也姓張年十七依空王寺澄律禪師
下受業年登己卯得具尸羅習四分於南山聽
三車於中道許入闍嶺纔登象骨直爲鵬程三
札欲施靈峯便云何得到与摩師不移絲毫重
印全機雖等截派還同戴角每於衆請問尋知
見後出歐陽公于翺靈樹知聖大師密懷通鑒
益固留連去世後什囑住持南朝欽崇玄化賜
紫誦誥真大師問如何是透法身之句師云看
山師上堂云汝若不會三十年後其道不見老
漢師有十二時偈半夜子命似懸絲猶未許回
緣契會判那間了了分明一無氣鷄鳴日一歲
孫兒大孝乳竇相圓明不思議三世法身藏北
斗平旦寅三昧圓光證法身大千世界掌中收
色近體誰得親日出卯嘿說心傳道實教心

心相希息無心玄妙之中無拙巧食時辰恒沙
此界眼中人万法皆從一法生一法靈光誰是
隣居中已分明歷歷不相似靈源獨曜少人逢
達者方知無所處日午午一部笙歌誰解憐道
邊頻入達無生晝夜法螺擊法鼓日映未灌頂
醍醐家上味一切諸佛及菩提唯佛知之貴中
寶甬時申三壇等施平為寶無漏果圓一念修
六度同歸淨土因日入西玄人其向途中走黃
葉將溫熱殺人命盡憐惶是了手黃昏成把火
尋牛是底物素餐相呈却道非奴郎不并誰受
屈人定求其把三乘相正配要如此意現真宗
密密心心起三昧又宗脉頌曰如來一大事出
現於世間五千方便教源傳幾百年四十九年
說未曾忤出言如來滅度後付囑迦葉邊西天
二十八祖佛印相傳達摩觀東土五葉氣相連
九年来面壁唯有契茶言二祖為上首達摩迴
西天六祖曹溪住衣鉢後不傳派分三五六各
各達真源七八心忙忙空花墜目前若我明眼
士認得止啼錢外道多毀謗弟子得生天昔在
靈山上今日獲安然六門俱休歇無心處處閑
如有玄中客但除人我山一味醍醐藥万病悉
皆安因緣契會者無心便安禪師因把杖打柱
問什摩處來對云西天來師云作什摩來對云
教化唐土衆生來師云欺我唐土衆生却問大
衆還會麼對云不會師打柱云打你个兩重欺
闕師良久僧問何異釋迦當時師云大衆立久
快礼三拜問如何是起佛起祖之談師云蒲州
麻黃蓋州符子同一口吞盡時如何師云老僧

在你肚裏僧曰和尚爲什麼在學人肚裏師云還我話頭來問如何是禪師云露柱吞蝦蟇僧云如何舉目則不負於來機師云道付摩僧云還可來意也無師云且款款問師問僧諸方行來道我知有且與我拈二千大千世界白眼瞞上著學人應若師云錢唐去國爲什麼三千里師問僧一切聲是佛聲一切色是佛色拈却了與你道對云拈却了也師云與摩驢年去

齊雲和尚嗣靈峯師諱靈照東國人也自傳靈峯密旨便住浙江錢王欽重敬賜紫衣號真覺大師初居齊雲後住鏡清報慈龍花四海玄徒長臻法席矣師有時上堂云盡今去也如存若亡私曲將來礙者老學與摩相告報還解笑得我摩時有人問請師盡令師云咩咩問如何是諸佛出身處師喚少兒名法歸亦慶幸僧云與摩則只今諱什麼師云到京不知有京風問此个門風如何繼結師云昔年漢主今日吾君師住報慈時開堂曰云帝子玉孫及四衆雲集金枝玉葉未離玉宮及諸高班君子等猶在貴居乃至諸寺大師大德只在本寺正當與摩時微僧早與相著了也於中還有省察者摩諸仁者纔擬跨門万里望鄉開豈況到報慈何處更有也與摩語話甚輕重上人摩放過則万事絕言若不放過一場禍事雖然如此不可斷絕今時於中還有懷疑者摩快出來時有人出來問承師有言未離本處早與相著了也未審未離本處什麼處是師與衆人相著處師云阿你若不得我力爭解形得此問問寸絲不露時如何師

大隱密僧去與摩則無面可露也師云林下月
彩是人探問諸聖會中還有不排位者也無師去
諸聖會中則且置喚什麼作不排位僧去與摩
則出身無路也師云玉不露靈那辯堅貞因說
百丈打侍者因緣有人拈問百丈打侍者為上
座打為侍者打師云理正不了累及家丁師問
招慶事須有與摩道不被人檢點初機後學又
須得力自古先德苗稼是什麼次第附得某甲
此問請和尚擇招慶擇云放曠長如庭九人他
家自有通人愛問未納問前請師指示師云成
什麼道理僧云已領師意師云嚴壁加刑因措
多入古寺問僧此寺名什麼其僧不知名額措
多遂作一首詩曰此寺何年造問僧僧不知繫
馬枯松下拂塵讀古碑有人拈問師碑文道什
摩師云三藏入室師問招慶作摩生是投機如
未肯招慶曰遇茶即喫師曰適來立久脚癢痛
招慶却問什麼處是成應露請兄擇師云即此
猛提起招慶肯之師有時上堂暮地起來伸手
去乞取些子乞取鉢子又去一人傳虛万人傳
實問古人有言無言無說直入不二法門文殊
與摩道還稱得長老意無師云比擬理國却令
家破問靈山會上法法相傳未審雲將何付
囑於人去不可為汝一个茶却齋雲山僧云莫
便是親付囑也無師云莫令大眾笑師一日見
僧上來立次堅起物問你道這个與那個別不
別僧無對師代去別則眼見山不別則山見眼問
向上一路去聖不傳未審是什麼人則能傳得
師云个聖也疑我僧云莫便是傳底人無師云

晉帝斬嵇康師上堂偏立告云莫不要昇此座
摩雲禪大師去人義道中自代去大衆還解悉
摩師初入龍華上堂去宗門妙理別時一論若
也大道玄綱包三界為一門盡十方為正眼世
尊靈山說法之後付囑摩訶迦葉祖祖相繼法
法相傳自從南天竺國王太子捨摩出家呼為
達摩大師傳佛心印特置十万八千里過來告
曰吾本來此土傳教救迷情以經得二千來年
真風不替我吳越國大祖世皇崇敬佛法當今
殿下敬重三寶興闡大乘皆是靈山受佛付囑
來大師令公迎請大士歸朝入內道場供養兼
宣下造寺功德以普等施是為報之內苑寶塔安
大士真身又是令公興律地久天長古今罕有
橋在於四海八方知開昨者伏蒙聖恩宣賜當
寺住持許聚玄徒敢不率以焚修勵一心而報
答聖躬許賜從容有事近前時有學人問只如
龍花之會何異於靈山師云化城教一級僧云
與摩則彼彼不相異也師云前言終不虛施僧
云未審當初靈山合談何法師云不見道世尊
不說說迦葉不聞聞僧云與摩則不覩王居殿
焉知天子尊師云酌然瞻敬則有今師問僧作
什麼去掃佛身上塵云既是佛為什麼却有塵
僧云自代去不見道金屑雖貴問古人有言佛
有正法眼付囑摩訶迦葉如何是正法眼師云
金屑雖貴僧云正法眼又作麼生師云也須知
有龍花惜人有人問某甲下山去忽有人問龍
花有什麼消息向他作麼生道師云但向他道
馬鳴龍樹白提下問不二之言請師道師云不

遵摩竭令誰談毗耶理懸天和尚頌無著對文殊話頌曰清涼感現聖伽藍親對文殊接話談言下不通好消息迴頭只見翠山岳師和頌曰遍周沙界聖伽藍觸處文殊共話談若有門上覓消息誰能敢道翠山岳問古人有言廬中之細細中之處如何是廬中之細師曰佛病家難治進曰師還治也無師云作麼不得僧曰如何治得師云喫茶喫飯

永福和尚嗣靈峯在福州師諱從龔福州閩縣人也姓陳於靈峯山出家依年具戒密契玄開遍遊吳楚却復甌閩初住漳南報恩後居永福閩王欲敬賜紫號超證大師師有時上堂白繩床一邊立云二尊不並化便歸方丈問教中有言子方佛土中唯一乘法無二亦無三如何是一乘法師云汝道我在這裏為个什摩僧云為摩則不知古人去也師云雖然如此却不辜資汝問諸餘則不敢問省要家乞師垂慈師云不快礼拜更待何時因舉長慶上堂云盡法則無民永福則不然若不盡法無得有民有人問趙州古人道至道無難唯嫌棟擇如何是不擇棟底法趙州云天上天下唯我獨尊僧云此猶是棟擇底法州云田舍奴天上天下唯我獨尊什摩處是棟擇有人舉問長慶如何是不棟擇底法慶云還我有異底法采師聞舉云此兩人意在棟擇中收僧便問如何是不棟擇底法師云今日是幾後長慶問舉云須道超證有親疎不無他為摩道

福清和尚嗣靈峯在泉州師諱玄訥東國人也

泉州王太尉仰師道德請轉法輪敬奏紫衣問
如何是人王師云一手指天一手指地如何是
法王師云無手指天無手指地學曰人王與法
王相去幾何師云汝自斷看造云學人斷不得
却請和尚斷師云來年更有新條在惱亂春光
卒來休問如何是菩提師云閹梨失却半年糧
學云為什麼失却半年糧師云只為着他一斗
米問圓伊三點人皆信靈秀家風事若何師云
靈秀家風也且從是汝家風作摩生學云爭奈
學人未現何師云阿誰教你不會

潮山和尚嗣靈峯在吉州師諱延宗泉州莆田
縣人也僧問和尚是咸通前往咸通後住師云
頃學人弄申問師乃云病鳥栖盡因魚止泊問
師久修何業而隱此山師云什麼處得這個消
息學人應諾師叱之問如何是學人自己師云
爭受人謾

惟勁禪師嗣靈峯在商嶽般舟道場生緣福州
永泰縣人也自參見靈峯便契云首經遊五原
南北叢林遍探宗師推為近伯後接南嶽平生
苦節寰海播名編續寶林鏡燈游履防邪論并
棒釋贊廣流於世楚王欽仰迎請出嶽留駐府
廷為教綱之紀綱作祖天之日月住持報慈東
藏奏賜紫衣號寶文大師次師曰讚鏡燈頌曰
偉哉真智士能開方便津一燈明一鉢十鏡現
十身身身相瞋涉燈燈作平因層層身土廣重
重理事則儼觀微塵佛等遙毗目仙海印從茲
顯帝網義由詮一塵說法界一切塵亦然五蘊
十八界密用躰俱全圓光含鏡像一異不可宣

達斯無尋境鹿那法報國又堪象骨傷曰象骨
雄雄舉世尊統盡乾坤是一門詞鋒未接承當
好莫待言教句裏傳擬議終成山海隔樹石渾
機直下全更欲會他泥牛乳蜜細須聽木馬嘶
如醉禪師雄頌曰古曲發聲雄今古唱還同若
論第一拍祖佛盡迷蹤長慶拈問僧只如祖佛
盡迷蹤成得个什麼邊事對去成得个佛未出
世時事黑豆未生些時事慶云只如佛未出世
時事黑豆未生些時事成得个什麼邊事對去
某甲到這裏舉不得末審和尚如何慶云成得
个底縫邊事師又頌曰學道如攢火逢煙且莫
休真得金星現歸家始到頭有人舉問中招慶
古人有言真得金星現歸家始到頭如何是金
星現慶云我道真得金星現也未是到頭在借
云作摩生慶云過茶與茶過飯與飯
越山鑒真大師嗣靈峯錢王欽敬賜紫師因觀
寫真有偈曰真之本源頂足方圓稱淪不壞寶
相無邊恆沙劫數古今現前遍起遍滅空手空
拳此之相自三界亦然師頌三種病人曰盲聾
喑噁格調高是何境界自擔荷昔日曾嚮玄沙
道笑殺張三李四歌

睡龍和尚嗣靈峯在泉州師号道溥姓鄭福唐
縣人也出家於寶林院依年具戒便參見靈峯
密釋玄閑更無他往後清源王大尉欽仰德高
請住五峯旋奏紫衣錫號扣教大師矣有時僧
參次于時去真道空山無可相對便起歸大室
省俗官問黃蘗供養主黃蘗和尚驢馬相似上
座作供養主作什摩僧却歸舉似黃蘗黃蘗

云道薄人微甚是難消有人舉似南泉南泉云
池州麻黃地當歸有人舉似師師云泉州葛
布好造汗衫問古人有言含珠不吐誰知有寶
含珠則不問便請吐師云看者甚多弄者甚少
問如何是學人自己事師云不是你自己是什
麼問太尉相公送繩床和尚將何報答師云天
津橋上無異路報答之心性不殊僧云兩摩則
相公慙懃師之不謬師云我道毗盧不點頭你
作摩生僧云學人到這裏直得無言可進師云
饒你與摩亦與老師較一塔地問學人乍入叅
林乞和尚指示个入路師良久學人礼拜師云
汝礼拜阿誰學云礼拜和尚師云汝若會即是
汝礼拜汝汝若不會即是礼拜老僧問如何是
古佛心師云我委你不問古佛心問如何是佛
師去覲面相呈由不識問佛之人焉能委師頌
三種病人曰奇哉大師噫盲聾善能方便唱真
宗為報知音須帶會莫將意句覓未通問教中
有言羅睺羅密行如何是密行師云汝是象人
爭得委學云和尚還委得也無師云不委學云
和尚為什麼不委師云若委則不容去問教中
有言開方便門現真實相如何是方便門師豎
起拳如何是現真實相師良久學云若不置問
為委得和尚慈悲師口也須進步太尉問如何
是摩尼珠師云明日更獻此禪看太尉云非此
禪還有鑒者也無師云臣僧有幸得遇明君又
述示學偈曰瞎眼善解通請耳却獲功一鉢歸
無性六家本來同我今齊舉唱方便亦汝濃相
傳佛祖印繼續老胡宗因雲峯問玄沙汝還識

國師無縫塔也無玄沙却問無縫塔圍多少高多少靈峯願示玄沙云和尚何得自犯僧問師玄沙豈不是不諾靈峯師云是也僧云既然如此請師代靈峯對玄沙師云向後不用修造

佛日和尚嗣雲居在越州師到徑山徑山問伏承長老獨處一方何得弄遊峯頂師云朗月當空掛冰霜不自寒徑山云甚是長老家風也無師云峭峙万重山此中含寶月徑山曰此猶是文言長老家風作摩生師云今日賴遇佛日師別申一問隱密全生時人知有適得大省無辜時人知有道不得於此二途猶是時人昇降未審長老親道白道云何道徑山云我家道靈無可道師云如來路上無私曲更請玄音和一場徑山云任你二輪更手照碧霄雲外不相干師云為報白頭無限衆此中年少莫歸鄉徑山云老少同輪無向背我家玄路其奈老師云一言已定天下四句為誰留徑山云汝道有三四我道其中一亦無徑山因此偈曰東西不相顧南北與誰留汝則言三四我道其中一也無師頌曰遍學窮切拖死屍出身不得病難治任汝入海常獻寶不如自治鈎輪飛

本西南基和尚嗣雲居在潭州問祖祖相傳末審傳个什摩師云不因閣梨舉老僧亦不知中曹山和尚嗣曹山在撫州師号慧遊姓黃泉州莆田縣人也自造漕源法席密契玄道更無他往而居荷王氣僧問抱璞授師時如何師云不是自家珍僧曰如何是自家珍師云不咏不成器問佛未出世時如何師云曹山不如目佛

出世後如何師云不如曹山問四山相逼時如何師云曹山在裏許僧曰還求出離也無師云若在裏許則求出離

金峯和尚嗣曹山在杭州師諱從志福州古田縣人也自離閩越便造漕源頓報玄猷更不他往初住金峯山後住報恩寺師號玄明禪師矣問四海晏清時如何師云猶是塔下漢僧曰至還知也無師云至不少神問如何是禪師云不動轉如何是道師云不同万物進曰禪與道相去遠師云近則近遠則遠如何是近則近師云對面并不得如何是遠則遠師云過於兜率問古人則調絃以弁為希只如熊耳與曹溪以何為驗師云無紋絲進曰既然如此六業從何來師云豈是有紋絲那作摩僧云古人還傳也無師云若不傳爭得到今日僧曰既無紋絲作摩生傳師云傳是無紋絲僧曰和尚還傳也無師云作摩不傳僧云古人意如何師云曹溪門前力掌直至如今不忘僧曰向後事如何師云千囑萬囑

康門和尚嗣曹山在襄州師諱真禪問如何是得道底人師云有口似鼻孔僧曰忽有客來將何祇對師云柴戶草門謝你經過

祖堂集卷第十二

石頭下卷第九曹溪集第七代後

荷玉和尚嗣曹山在撫州師諱匡慧俗姓高福州福唐縣人也出家於羅漢院具戒造曹源同一日參次曹山乃問師大人還在也無對云在曹山云略要相見還得摩對云請和尚進曹山乃倒臥師便珍重而出于時却來曹山云曹山適來問闍梨與摩對對曹山是什麼時節但舉道摩道師云却是相見時節曹山深器之自余任性逍遙化緣將至初住龍泉後居荷玉於辛亥歲勅詔再三辭免賜號玄悟禪師矣師有時上堂云諸兄弟莫只是走上為言為句潏潏蕩蕩地大難得相應如今欲得省心力摩不如直下休歇去剎却從前如許多不淨心垢附託依解迴頭看汝自家本分事合作摩生著力師有時上堂良久云須進我好心學人便問如何是和尚好心師云好心無好報師見禾山來僧拈起拂子云禾山還說得這個也無對云非但這個師云辜負禾山作什麼問如何是密傳底心師良久僧云若與摩則徒勞側耳也師喚侍者侍者來師云燒火問古人道若記著一句論却作野狐精未審古人意如何師云龍泉僧堂未嘗錯僧曰和尚如何師云風吹耳聾師又時舉起杖云從上來皆留此一路方便接人僧云和尚猶是後頭起也師云更謝相悉問古人道釋迦擔簋於摩竭海名杜口於毗耶時人皆云不昧於真宗未審古人意如何師云惜取眉毛好師有時亦舉云若向這裏通得未是自己眼目又云古人恐與蛇盡足眼中生翳復若為問如

何指示則得不昧於時中師云不可靈上更加
霜僧曰尚摩則全國和尚去也師云因什麼雲
岳掃地次叶寺主問何得自駝駝岳云有人不
駝駝寺主云何處有第二月岳提起筵云這个
是第幾月玄沙代云此由是第二月報慈拈問
師忽然放下掃帚時作摩生道師云大家喫茶
去師有頌曰好心相待人少悉開門來去何了
期不如達取同風事我自修行我自知問如何
是客中主師云識取好如何是主中主師良久
僧曰客中主尚主中主相去多少師云作麼問
古人道山下檀越家作一頭水牯牛去未審此
理如何師云閑耕何不被毛載角去僧云直得
与摩還得相應也無師云吾早曾經多劫修不
是等閑相狂惑問作个什麼業稱得南泉路師
云作水牯牛去僧云為什麼如此師云為難常
住問有問有答則不當宗風只如宗門中事如
何師良久僧云若不如是爭知如此師云也是
半路人問六門未息如何知有師云六門是什
麼問于二時中如何与道相應師云莫造作僧
曰爭奈時中何師云時中是什麼問大藏教中
還有宗門中事也無師云是什麼進云如何是
宗門中事師云雷聲甚大雨點全無
育王和尚嗣曹山在衡州師号弘通洪州高安
縣人也出家資林寺依年具戒參見曹山曹山
問近離什麼處師云近離明水曹山云作摩生
得到這裏師云遇明則行遇暗則止曹山肯之
自今迢迢雲水後接衡嶽育王匡化楚王欽仰
三降使人迎請師誓不從願蒙林巒寄安光景

矣師有時上堂云釋迦如來在靈山會上四十九年說不到底句今夜某甲不避羞恥與諸尊者共談師傾問云莫錯道者珍重

紫陵和尚嗣花嚴在襄州問如何是毗盧師師云木馬呼吸和難同妙毛戴角終難契問如何識得自己佛師云一葉明時消不盡松風韻節恐無人問如何是王子捨王宮出家出世事師云珠輪曠劫實難窮毛頭滴血終難契師上堂云古翠普觀目前音誰人和得無絲曲學人對云千機千湊空王曲無絲古格妙難窮

長興和尚嗣花嚴在鳳翔府周太傅問未審大師年多少師云五六四三不得類豈同一二寶難窮

報慈和尚嗣龍牙在澤州師子巖嶼鎮州人也初參趙州次礼魏王府渙玄閑便駐湘江更無他往楚王欽敬請住報慈敷揚妙旨賜紫瑤衣化大師美僧問心取相見時如何師云心向汝道什麼問如何是實見實師云絲毫不隔僧曰与摩則見也師云南泉甚好裏去問如何是學人自己師云耳裏風雷眼中星月僧云學人會也師云汝道釋迦老子眉毛長多少

後疎山和尚嗣先疎山在杭州撫州李太傅請師疏快以法眼瞎珠微妙乃明於佛曰心燈祖印傳來列在於人間得之者凡礫成金悟之者醍醐灌頂一乘良玉叮嚀來自於雙林六祖傳衣血脉廣流於百代只將煩惱便證菩提詎可智知良難擬識先疎山大師以水中之月物外談四十餘年百千徒衆曰東者滄溟浩渺岱北

者巖嶠齊華四遠余尋一言道斷今則光流異地月照別天故踈嶺之蕭條望連雲之霞蓋長老和尚玄珠自曉慧劍方新能令滋想之源便證真如之地願將法雨普潤人天冀憑寂勝之緣上薦皇王之福幸使衆請勿阻人心謹疏因此生疎山也師行脚時到投子投子問近離什麼叢對云近離延平投子云還將得劍來不對云將得來投子曰呈似老僧看師乃指面前地上投子便休去三日後問侍者這個師僧在麼侍者云去也投子云三十年學騎馬昨日被驢撲問如何是就事學師云著衣掃地如何是就理學師云騎牛去轍向上事如何云溥際不取問如何是聲色中混融一句師云不并消不及如何是聲色外別行一句云難逢不可得

禾山和尚詞九峯在洪州師号九殷福州連江縣人也姓吳於雲峯山出家繞具尸羅便尋祖道出離閩越遍歷宗地而造九峯一言頓契於心源万水無疑於別月因編十一位集數百言求者填門師多祕要師於一日辭往他遊九峯乃与偈述曰將寶類寶意不殊琉璃綠貫瑠璃珠内外雙通無異這辭我家人因挂一株師初住禾山次居祥光翠巖於辛亥歲勅賜洪州護國住持號澄源禪師矣師有時良久云自作自受或時見僧入門來云患顛那作麼僧便問未審過在什麼處師云不是蕭逸爭取蘭亭師云諸兄弟且貴二言三語且待禾山与汝證明諸人會摩大難如今第一不及第二不到須有言語指歸話出諸人便有領覽且其恠葛藤東說西說

可不聞釋迦在座上良久衆新指歸其時驚子
出來乃白捉去大衆當觀法王法又云法王法
如是佛當時便下坐去諸人道置此一言合按
多少亦如闍王請迦葉說法乃受請登坐良久
乃下王乃問師以何不爲弟子說迦葉云位崇
名重當時亦有糾糾者如今盡會了也你道古
人意作摩生八十老翁出場屋還知摩時有人
問迦葉當時意作摩生師云不覺時還變蕭然
洞底風又時見僧去還知禾山惡發摩僧便問
和尚無端惡發作什摩師云嗔拳不打笑面乃
笑云大不容易諸和尚不見他古老接示一開
一合便悟此是有情中方便更有靈靈見桃花
仰山見天雲此是無情之物應什摩便解令人
得入莫成思想成事摩其嫌古德風根懸鐸相
似觸者則應是與摩根器始得更有歸宗敲鼎
聖拳拈布毛搥拂子當用無用如啐啄之機是
他上上之流始得問只如因物便得入意如何
師云魚透網一擊龍無變彩身又時把住僧云
去則住住則死使道快道是汝還具眼摩如今
一等是亂說可不聞六祖問讓大師從嵩山來
不污之語與神會和尚本源佛性之理古德配
云一人會祖師意一人會大致意諸人道是誰
如此解會須是搗王之作始得汝見華林被鴟
山問專甲喚作這个銅靴師叔喚作什摩盡林
云我終不敢喚作木屐馮山乃云與摩則專甲
爲山主也且受用具誰不有因什摩如此又如
雲品問道吾專甲喚作這个草鞋師兄喚作什
摩吾云你若喚作草鞋則鞭笞打脊出去未審

師兄喚作什麼吾主不可喚作木挖也且道此
家還分也無太不易辨白須是龍精鐵眼始得
問未審此二人同別師去門外不見主入室始
知音諸和尚不是天生自然吾非聖人經事多
知矣此个門中也須精確親近高格者不可斷
言語若是聲聞之輩則有取捨之理若是金收
一法不取一法不捨規無偏見皆取未往之次
方知有無若也不通如何并識一者須自己分
明廣大二者時中行位相資三者情附道友若
無道交向去如何成立豈不見石霜和尚到雲
岳雲岳問從什麼處來對云馮山來岳云你在
馮山多少時對云五六夏岳云与摩則是山長
對云某甲雖在彼中却不知岳云他家也非知
非識石霜後到道吾乃舉前緣道吾乃抗聲而
言爭得与摩無佛法身心且看古人什麼處是
無佛法身心處好手亦不奈何恰似紫林兄弟
舉案不通只執一問一答往來言語殊不知亦
有時中間答今為三般一者現對緣處機縱奪
奪得名為問答二者亦有擬心是問不續是答
是藥病之語三者亦有無問之問無說之說這
个宗門正問正答之路又不可類同事須甄別
若論提掇即是單行若道救人須承路布乃有
僧問未審此三般今不令師去為物朋緇素誰
知波路迷師云真个只好禪師難作須是其人
若不直下當荷得也須三二十年紫林淹沒
氣拍漢始得縱不大用現前亦是玩瑾豈同八
月冬散銷什麼霜雪一種葛藤將去且聽亦清
人耳目東引西證忽因古德光賢便有見家豈

不是天上不足比下有餘若撥無因果使同謗
於般若出佛身血一般此謗亦須區分第一現
今不信自己即佛何害生滅壞爛之身得成佛
道如此之輩亦同出佛身血喚作破和合僧第
二曠大劫來無明相隨習業顛倒使須今日息
念歸真壞除生死六根銷落亦得為今時謗謗
是毀之異名也始得無問豈不見古德云無問
而自說乃問云有問還說也無師曰有問則不
說只如不問還說也無師云若不問時則一切
說所以先德云古人百說而無一問今時百問
而無一說蓋以明知力未充又有僧問古老如
何是百問而無一說答云黑雲變白如何是百
說而無一問答云青天朗月師云可不聞僧問
洞山有問則有答不問不答時如何洞山答云
持齋喫肉羹曹山云喫酒喫肉只如曹山亦置
此問於石霜石霜乃對云不折尺師云大難會
舉者多矣老少第三知有自己本生父母為有
知解却須親過亦喚作大謗不見當時亦有人
問南山謗般若底人還有過也無答云作摩無
師云不見道殺父害母出佛身血破和合僧不
是過是什麼僧問古人云如人不喫飯未審此
理如何師云不見道累劫受飢寒僧云只如古
人云不喫飯豈不是不知有謗師云無非論不
知有謗直得是知有不肯亦是謗乃問僧汝還
會不知有謗摩豈不見古人見座主乃喚座主
主是汝身中有佛你還識不座主對云何處得
与摩肩屎放尿佛這個是不知有謗大凡出言
吐氣不可和泥合水去也夫為人為師正是是

草草之派且說一種本自真如非同階降不假修證何藉劬勞衆聖興不加千人退時難滅既導其事須賴其人若不通明焉知如理然則二者既達表裏未土端有法之所牽連無爲之所束則須泯其能所安寬俱銷如豁虛空悠然無寄始得功成德立位稱本情果既將成大事圓辦始得記位兜率獨尊超乎群品亦如樹葉一般方爲稱新守此爲解緩急將凌脫病不粘謂言無轉一色之義已立雙分之理須知所以劉陽云一色後如何答云有人長歡喜有人真追地亦如汾潭云猫兒口裏雀兒飛須此一搭始得餘則不可論也因舉南泉云祖佛不知有狸奴自粘却知有諸人盡知諸方道出語句皆行且如今未山問諸人作摩生是狸奴自粘時有僧出來對云飢則喫草渴則飲水師云道則亦不教多但却兩字則可行矣豈不聞古人整理洞山礼興乎興乎云其礼老朽洞山云礼非老朽與乎云他不受礼洞山云亦不要止此一勾錯古人云當時洞山對云亦不曾止看謂一般古人拈起便有繩索其只与摩龍罩者事得所以微細中更須仔細始得夫教道太不容易个入須解主宰始得見向前老宿示後云夫沙門者十二時中一時不得失一時不得背上上者一搥便去中下者落在功勳直須日夜勤苦乾却心識教無絲道直得似他猶是借句借乃問如何是借句師云金牌上無名直須向佛未出世時解會取僧問出世不出時如何師云未摩來皆不到僧曰未審還出世不師云諸聖是

有事在僧曰只如佛出世爲什麼人師云爲末
庵者僧曰未審佛向什麼處出世師云進身人
難得猛利人難得進曰如何是進身事師云事
事惣須打過進曰事事惣須打過時如何師云
他解傳語進曰未審傳什麼人語師云受他罵
不得他聞僧曰和尚教學人承當又如何承當
師云直須似日前僧曰承當後如何師云不知
有今日問如何是古佛心師云世界崩陷僧曰
世界爲什麼崩陷師云寧無我身問仰山鉢鉢
意作摩生師云汝問我玄沙蹋倒鉢意作摩生
師云我問汝問咫尺之間爲什麼不覩師顏師
云且與我問通一半僧曰爲什麼不全通師云
盡法則無我僧曰不怕無我諸師盡法師云次
到永山問如何是佛法大意師云爲知己者墨
身僧曰爲什麼却墨身師云好心無好報問尊
者撥眉擊目亦有玉時如何師云即今也與摩
僧云學人如何領會師云莫非摩利支山問學
人時中息盡境緣未審當歸何處師云落葉旋
於地却至始知休僧曰只如旋地知休復何話
論師云有截舌之刀無活人之劍問見而不見
聞而不聞時如何師云既曉國師須明洞山問
雪仲久思爲什麼相見無時師云道且憑目擊
知音復是誰僧曰鍾期有韻時又作摩生師云
只愛伯牙琴不續文侯志問僧以洗耳爲良釋
以何爲極則云不厭柴枯事瓢提欲爲誰僧曰
爭奈避世何師云不別巢父意由何許氏能問
居士不二之門如何理論則息於後學之疑師
云乾時須好去莫待雨霖頭僧曰學人寧待雨

霖頭未審師意如何師云青山憑秀色水碧假
波瀾問無影之言如何話論師云滿口吐盡已
具知聞問不惜身命底人當求何事師云捨命
將無命無希有所希云既捨命為什麼却無命
師云絕息無來往寧知道已行問大人相逢則
道个醜陋未審和尚相逢道个什麼師云未有
截深拙言語又何妨僧曰不妨之事乞師方便
師云不觸當今諱無因斷截舌問初登靈嶺正
覺道成為什麼霜林方傳玉葉師云亦有明星
現枝條異翠今僧曰与摩則枝枝不絕去也師
云尋苗縱有路終非解到根問乘羊漸次駕牛
理窮顧視四衢此人還紉得家業也無師云三
車出大宅露地不當頭僧曰既不當頭誰當露
地師云未有路日程終須帶影跡問護明降跡
唯我獨尊明星現時又言成道未審此理如何
師云為物摧興世事知涉位馳僧曰涉位興世
猶是今時方便未審還有不降跡者也無師云
不向兜率居雙林難變彩問古人有言擬心則
差况復有言只如不擬又復無言時如何師云
芭蕉剝後那知自不疑僧曰如何免招此過
師云日後東嶺上月向西嶺沉問古人云音韻
暗噫此人須教若不教佛法無靈驗未審此人
如何教師云雖有奇特意還須及自招學人則
甘招未審和尚又如何師云登山知水脉入室
坐溫床問古人有言相逢欲相喚咏咏不能語
未審還相喚也無師云似却古人機還同舌頭
洛僧曰与則學人無端去也師曰但覓踏泥付

寶峯和尚嗣九峯在洪州師号延茂泉州仙遊縣人姓郭出家於三會寺依年具戒更不尋經討論便慕祖門而參見九峯後曰一日非時問觀瞻將來全無所有時如何九峯去來欲知此事如風師乃頓息疑情更無他遊於壬辰歲住于寶峯矣師纔昇堂眾集于時有僧問大眾雲集未審師有何賞資師云不嫌處弱僧曰便請師去什摩處去來問如何是古佛心師去終不道土木瓦礫是問大眾雲集從上宗乘請師舉習師去不舉習僧云爲什摩不舉習師云爲國惜賢問如何是佛師云頭戴中霄月足步一蓮花看他圓成處不如自歸家

光睦和尚嗣九峯在都關師号行修福州福唐縣人也姓林瑞巖山出家依年具戒便離閩越而造九峯蓋纔見師便問近離什摩處對云亦未到和尚此間峯去若是諸方則有二十杖師去謝和尚放過峯叱之云衆衆去師云若從此聲會廓淨心源通悉殊方任綵泉石初請住南源時有人問如何是和尚未上一句字師云如今覓什摩進曰与摩則學人脚短去也師云猶成亞次問師一接南源已逾二紀於辛未歲皇帝遐飛紫詔徵赴京都賜慧觀禪師

同安和尚嗣九峯在洪州建昌師号常察福州長溪縣人也姓彭依年具戒便離閩越而參見九峯密契玄關而接鳳嶺僧問如何是鳳嶺境地師去關關則今在什摩處問如何是從上來事師去從上提不起僧曰今日方便又如何師云万人吐不出

汾潭和尚嗣九峯在洪州建昌師号悟泉州
仙遊縣人也於保福院出家依年受戒自昇九
峯密旨任性逍遙於辛亥歲請住汾潭矣問香
煙巾地大辰法筵從上宗乘如何舉習師云莫
錯舉似人僧曰尚摩則一應如是去也師云還
是勿交涉問六業芬芳師傳何 業師云六業
不相續花開菓不成僧曰豈無今日事師云若
是今日則有僧曰今日事如何師云業業連枝
秀花開露露榮

後雲蓋和尚嗣先雲蓋在潭州師号景禪泉州
仙遊縣人也姓田於祥雲山出家依年具戒便
離閩越而湊前相輯雲蓋之真機楚王之欽敬
賜紫蹄趺法大師矣僧問如何是和尚家風師
云四海不曾通問古人有言一塵合法界如何
是一塵合法界師云通身終不圓如何是九世
剎那分師云繁興不布彩問如何是宗門的的
意師云万里胡僧不入波瀾

黃龍和尚嗣玄泉在歸州師諱誨撰姓張清河
人也師便棲江夏達後吳朝欽敬賜趺慧大師
矣師有時謂衆云有一句子如山如岳有一句
子如透網魚有一句子如百川水為當是一句
為當是三句有人拈問福先古人有言有一句
如山如岳有一句子如透網魚有一句子如百
川水如何是如山如岳底句福先云凡聖近不
得如何是透網魚底句先云汝不肯又爭得如
何是如百川水底句先云采用中差如何是和
尚一句先云莫錯舉似師問香嚴如何是無表
或嚴云待闍梨還俗則為汝說師是時云諸和

尚子君王之劍烈士之刀若是君王之劍不傷
萬類烈士之刀斬釘截鐵用則不無不得佩者
爲什摩故忠言不避截舌利刀則五濤梵天久
立珍重時有人問如何是君王劍師云不傷萬
類學云佩者如何師云五濤梵天學云大好不
傷萬類師打二十棒問明鏡當臺還鑒物也無
師云不鑒物僧云忽然胡漢來時作摩生師云
胡漢俱現大好不鑒物師便打之問如何是寶
鏡師云無一物如何是鏡中寶師云寫不出學
云大好無一物師便打之問如何是大威底人師云對
坐盤中子落蓋如何是大不疑底人師云再坐
盤中子落蓋問如何是西來意師曰波斯人失
手巾

龍光和尚嗣羅山在金陵師号隱微吉州新淦
縣人也姓楊年八歲於石頭院出家十六於洪
州大安寺具戒十七便慕祖進入闕初參見羅
山羅山纔見師器異乃問汝是什摩家人對云
江外人羅山云爭得到這裏師云咄咄羅山吐
之師便掛瓶囊盤消數盡後因一日時次羅山
於師身上脫下納衣披向經牀坐去若要取
得納衣放汝去師杖東邊而向堂中礼三拜從
西邊進前去就和尚請納衣羅山忻然而脫還
師師接得礼謝而出羅山遂把駐於師云却來
一轉師云不遠僻遠和尚則來從此契會豁个
無疑次第離闕通應諸方初住龍泉於辛亥歲
勅旨徵詔赴京賜龍光演法仍錫覺察禪師矣
大師上堂云曠劫來事只在如今如今事作摩
生試通个消息看有什摩来由有摩有摩諸和

尚子這个事古今排不到老胡吐不出担師道
什麼還有人与担師作得主摩時有人纔礼拜
師便云珍重問如何是黃梅一句師云則今作
摩生如何通信師云九江路絕僧問國界安寧
為什麼明珠不現師云落在什麼處問如何是
龍泉劍師云不出匣進日便請師云辰星失度
龍迴和尚嗣羅山在高安師号徒成福州閩縣
人也於長生山出家纔具尸羅便尋祖道衆見
羅山頓悟玄機出關而住龍迴僧問梵王請佛
度盡一切衆生尚書今日幾熱接之請師舉言
師云寥寥大陽輝學云与摩則金日今日即衆
礼更待何時師到担慶度上座問羅山尋常道
諸方盡是與趙師唯有羅山是一味白鉢兄從
羅山来却展手云白鉢請鈔子師擡起手打兩
掴度上座云將謂是白鉢元来也只是趙師
師云癡人棒打不死度上座夜間夢似諸禪客
次師近前来云不審度上座云今日便是這个
上座下掴瑠上座云不用下掴但就裏許下取
一轉語師云就裏許也道度上座無師云是汝
諸人一時縛作一束倒豎不淨處来晨相見珍
重師因天台山遊時初到紫凝衆僧一時出接
師以兩手握杖子去國師本位在什麼處僧對
云上面廣處便是師云与摩語話虛喫却紫凝
鉢問古人道前三三後三三意作摩生師云臨
山日出東山月沒問古人因是得悟意作摩生
師以手撥開眉問丹霞燒木佛意作摩生師向
火奉微迎羅漢意作摩生師散花師問羅山少
師先師有聲前一句汝還解舉得全也無僧指

起納衣角師云汝也未夢見礼真在師臨遷化時上堂良久云是什麼時也諸上座一百年中只看今日今日事作摩生吾四十年來獨鎮此山常持一劍活人天師却拈起手巾云如今更有純陀供提向他方任展看便擲却有僧問師百年後向什麼處去師提起一足云足下看師問侍者昔日靈山會上釋迦牟尼佛展開雙足放百寶光師却展足去吾今放多少對云昔日靈山今日和尚師以手按肩云真不辜負摩

清平和尚嗣羅山在吉州師諱惟曠福州閩清縣人也姓黃於禪林院出家依年具戒而便叅見羅山密契玄關更無他往尋離閩嶺而住清平於庚戌歲徵詔赴京賜龍光住止賜號齊照禪師美問如何是第一句師云要頭則斫將去問不歷古今事如何師云落在什麼處古今事如何師云真亂道

中塔和尚嗣玄沙在福州師諱慈救泉州莆田縣人也出家於龜洋山依年具戒便遇玄沙密契心源更無他往後以闍王欽敬請轉法輪奏賜紫衣矣師有時上堂云古今坦然法念如是與摩道還有過也無有人持此語塞以長慶長慶云還得無過摩問如何是大庾嶺頭事師云料汝亦當不得學云重多少師云這般底論劫不奈何師問了院主只如先師道盡十方世界真實人幹你還見這個僧堂不對云和尚真眼花師云為摩則所願望先師未夢見在師上堂云我此間粥鉢日緣緣然為兄弟舉習宗乘終是不恒如今欲得委省要却是山河大地与汝

諸人舉明其事却常亦能究竟又云若從丈殊門入者則一切有為土木瓦礫悉皆助汝發機若從觀音門入者則一切善惡言聲乃至蝦蟇蚰蟥助汝發明若從普賢門入者則不動步則到我以此三處亦汝方便如持一隻筭攪大海水令彼魚龍知水命還會摩若無智眼而審諦之任汝百般巧妙不為究竟問佛法大意從何方便門得入師云入是方便問僧汝豈不是張兄少師對云不敢汝和尚教伊行脚師便失聲去汝和尚是什麼心行師有時云滿眼覷不見眼根昧滿耳聽不聞耳根背二途不勝只是瞌睡漢曜曰頃見物明明絕見處聞聲浩浩亦非因宗師直示無聞見未曉徒勞見月新因玄沙封白紙送靈峯靈峯見云君子千里同風其僧却來舉似玄沙玄沙云与摩則何異於猛春猶寒有人舉似長慶長慶云送書底人還識好惡摩有人舉似師師云送書是書了退身

仙宗和尚嗣長慶在福州住師諱玘禪師目見羅漢次問古人有言寧作心師不師於心如何是師師以手指之問學人常在昏沉請師驚覺師以杖打之云若識痛痒則古佛齊肩師因見溪水云此水得与摩流急僧云喏師云還有脚手也無僧云有師云阿那个是僧以手指之師云用不應時僧却問師師以水噴之師問僧離什麼處對云離浙中師云未此間幾年對云和尚試道看師云汝豈不是个夏在鼓山對云是冬是夏師别云謾村僧則得師問僧汝平生或得什麼業次對云已前在眾東舉西舉如今無

業可成趣無般次師云如今結業作摩生僧對
不中師代云有粥無飢有監無醋問古人有言
言語道斷心行處滅請師道師云阿弥陀佛僧
云為什麼却如此師云汝仔細檢點問古人有
言衣衣抱佛眠朝朝相共起如何是佛師云汝還
信古人摩學人終不敢違背師云汝若信古人
又手巾問非佛而誰問又云汝淪淪請師拯濟師云
你在沉淪幾時而摩則不假沉淪去也師云又
為摩去也問非言所及非解所到什麼人能到
師云阿誰教汝擔枷帶索僧云今日得遇明師
批判師云我則為摩批判你到什麼處對云契
則靈原取源寒則燒火圍爐問盡十方世界是
解脫門更有疑者如何得入師云我不似汝巧
惡僧云和尚也是慣得此便師云先撩者賤

祖堂集卷第十三

石頭下卷第十三 漢吳代法崇

招慶和尚嗣長慶在泉州師諱道匡漢國潮州人也姓李入閩參見怡山密契心源後以泉州王太尉請轉法輪閩王賜紫躋法因大師矣師上堂良久云大衆諦聽与尔真正舉揚還委落寥廓若委落寥出來大家證明若無一時謾糊去也時有人問大衆雲集請師真正舉揚師良久云未委誰是聞者云聞者聞如何是聞者師云雀逐鳳飛問靈山一會迦葉親聞未審招慶建中誰當親聽師云汝還問摩僧云与摩則迦葉側耳虛得其名師云更有一著子作摩生學人擬進問師便喝出又時上堂云古人道閉門待知識知識不相過杜慶今日不惜身命出門相訪還有知音者也無問如何是招慶提宗之句云不得昧著招慶學人礼拜起師又云不得昧著招慶是罵汝什麼處是招慶提宗霞問凡有言句盡屬不了義如何是了義師云若向閤梨道還是不了義進曰為什麼如此師云閤梨適來問什麼問師子未乳已前為什麼舉類同居師云不驚進口只如乳後為什麼毛羽脫落師云是閤梨今上事進曰除非師子請和尚道一句師云向与摩時置一問來問諸佛出世普潤含生未審招慶出世如何師云我不敢暗却汝底問無居止處還許學人立身也無師云若上不足下有餘學云与摩則學人進一步也師云汝也莫口解脫問如何是問師云不与摩來問如何是答師云向你道什麼進曰不問不答時如何師云你亦須別頭好問古佛道場如

何得到師去更擬什麼處去學去與摩則學人
退一步師去又是亂走作麼問如何是學人本
來心師去即今是什麼心學去爭奈學人不識
何師去不識識取好問此是和尚肉身如何是
和尚法身師以手搭肩進曰與摩則分付去也
師去是法身是肉身問環丹一顆點鐵成金妙
理一言點凡成聖請師點師去不點學去為什
摩不點師去不欲得抑良為賊進曰與摩則不
欺於學人去也師去其問言語問四方歸崇憑
何道理消得人天應供師去若有一物所憑一
滴水也難消進口直得一物不留還消得也無
師去於上不足下有余進曰雖然如此有賞
有罰師去亦要汝委問三界忙忙如何得出師
去不捨一法學去爭奈忙忙何師去當直除斷
不肯問如何是與摩去底人師去還與摩問人
摩又去不迴頭問如何是與摩來底人師去還
會摩又去滿面忻歡問如何是不來不去底人
師去向與摩時問將來又去還與摩問人摩問
菩薩如恒沙為什麼不能知佛智師去不見道
唯佛與佛乃能知之又去汝還當得摩學去爭
奈不能惻得何師去如許多時什麼處去來問
如何是沙門行奈靈師去其教自委進曰還行
李也無師去其略虛問如何是沙門行師去非
行不行學去如何保任師去汝過來問什麼問
請師不却來情師去雖然如此更待什麼時進
曰擊電之機難為措意師去何假煩詞問目瞪
口呆底人來師如何擊發師去何處有與摩人
學人去如今則無忽有如何師去待有則得進

日終不道和尚不為人師去其院鳴聲問如何
是無自中有句師去不道亦不道學人去請師
舉揚師去什摩處去來問古佛之機已有人置
了也未審師意如何師去古佛之機已有人置
了也進曰与摩則造次非宜師乃休去問渾崙
提唱學人根思遙迴曲運慈悲開一線道去這
个是老婆心与摩則悲花剖折已領尊慈未審
從上宗乘如何舉唱与摩須索你親問始得問
疑則途中作不疑則空家見難此二途乞師方
便師去未嘗將曲与汝離什摩進曰与摩則永
消瓦解師去勸亦你置靜亦你置問如何是眼
裏開聲師彈指去若待答話則落耳根去也云
我道汝領家錯問佛魔不到處未是學人自己
如何是學人自己師去我道你還信摩學人去
便請師道師去你話墮也問聲起便息此人於
宗乘中如何師去西魚止泊病鳥棲蘆宗乘中
不可作与摩語話學去如何是宗乘中事師去
招塵道什摩問如何履踐則得不負當人師去
若求履踐則負當人進曰与摩則任性隨流去
也師去還向你与摩道摩問文殊劍下不承當
時如何師去未是好人學人去如何是好人師
去是汝話墮也問諸緣則不問如何是和尚家
風師去寧可清貧長樂不作濁富多憂問如何
是南泉一線道師去不辭向汝道恐較中又有
較問如何是佛法大意師去七顛八倒師有時
云言前局得裏有平生句後投機殊乖道躰僧
便問為什摩却如此師去汝且道從來事合作
摩生問古人有言般若無知遇緣而照如何是

過緣而照師乃提起手問古人相見目擊道存
今時如何相見師云如今不可更道目擊道存
學云與摩則適來已是非次去也師云知過必
改問古人有言皮實脫落盡唯有真實在皮實
則不問如何是真實師云真是將皮實過而汝
摩問承教中有言正直捨方便方便則不問如
何是正直師云方便裏收得摩問常居大海為
什摩口裏煙生師云非但大海醃醢亦須吐却
僧云與摩則學人不與摩去師云若不與摩去
阿誰罪過僧謝師答話師云更不與你實狀問
不假提綱還有提綱也無師云試舉與摩時看
僧進曰不可道無提綱師云你作摩生學人礼
拜師云蝦跳不出蚌問教中有言欲行大道莫
視小徑末委如何是大道師云行得摩僧云學
人未會乞師通向師云我若與汝進向蹉却汝
大道問古人有言閻浮有大賢少見得人希如
何是大賢師云見摩僧謝師垂慈師云大小問
古人有言未有絕塵之行後為男子之身如何
是絕塵之行師云我若將一法如微塵許與汝
受持則不得絕塵云便與摩去還得也無師云
汝也莫貪頭問古人有言一句了然超百億如
何是超百億底師云不答汝這個話僧云為
什摩不答師云適來問什摩問古人有言不可
以智知不可以識識此是今時弄障蒙未審向
上一路和尚如何亦及於學人師云不可道智
知識識得僧云與摩則終不錯舉似於人師云
你作摩生舉學人云當不當師云此是答話你
作摩生舉僧云和尚與摩道則得師云你作摩

生合殺師問僧你名什摩對云慧炬師便提起
杖去還照得這個也無對云有物則照師去還
見這個摩對云適來向和尚道什摩師云爭奈
這個何對云和尚是什摩心行因去時有一等
者在山中住自看牛次忽遇賊斫頭其尊者把
頭覓半次見人間只如無頭人還得活也無對
云無頭人爭得活其尊者當時拖頭便死師遂
拈問僧尊者無頭什摩人覓牛對云那个人師
云只如那个人還覓牛也無僧無對師代云不可
同於死人

報慈和尚嗣長慶福州住師諱光雲泉州莆田
縣人也於玄沙出家繞具尸羅便參祖道而造
怕山頓曉真心後關主請住報慈賜紫號慧覺大師
矣師昇座謂衆云某甲道薄人微叨奉皇恩請
命傳持從上祖宗貴得相承不令斷絕今日衆
中還有堪任繼踵底人摩出未若是利根底相
投不煩瞬視何況更待應涉骨鋒方為知有兩
摩道也未免扣他諸方耶眼人不肯問師承起
覺鑽口之談如何亦人師云願我拄杖不在學
去与摩則深領尊慈師去待我肯汝則得問玄
妙寶印和尚親傳承審今日一會付與何人師
云且就是你還解承置得摩問不歷諸位如何
与道相應師良久學人因指師云雖有此問何
異於無問僧問和尚適來拈撥猶是第二換如
何是第一機師良久學人因指師遂云合消得
汝三拜學去与摩則非但學人大衆有願師云
亦須諱却師入朝皇帝問報慈与聖衆相去近
遠對云若說近遠不如親到師却問皇帝陛下

曰應万機是什麼心皇帝云什麼家得心來師云豈有無心者帝云那邊事作麼生師云請向那邊問帝云道師云皇帝要護衆人則不可問大衆臻漢請師舉揚師云更有幾人未聞學云尚摩則不假上來師云不假上來也且從汝向什麼家會僧云若有所在則辜負和尚師云只恐不弁精廬師問僧纔有是非紛然失心祖師尚摩道還有過也無對云不可道無師大過在於何對云合尚摩道不師云你只是擔枷刺事師代云只為自犯嚴條僧進云如何道得免得此過師云雨順風調極有所濟師問僧靈利衆學尚道伴友有過便得一生不喜見為復賓不喜見主為復主不喜見賓對云主不喜見賓師喝之明朝却來云賓不喜見主師又喝師代云不弁投機則向賓主今上行僧進云只如不喜見底人合到什麼田地師云藥山道底只是拙鈍師問僧曰近離什麼家對云近離蓮花師云古人道不見一相出蓮花汝既離蓮花何煩更到這裏對云參礼和尚師云汝是奴緣未盡見婢殺懃師代云遊山既水來問諸餘則不問諸師盡其機師云不消汝三拜對衆道却僧云尚摩則深領尊慈師云若是別處則拄杖到來學去和尚寧不尚摩師云又是不識痛痒問名言妙義教有所詮不涉三科請師指示師云消汝三拜問得它不存時如何師云若教更進一步也是無端僧云尚摩則粥飯隨時去也師云或有人借問汝汝且作麼生向他道僧云今日多好雨師云合與棒不合與棒學人礼拜問機緣

不到家由是成瑕醫來奏和尚如何師云若問
我我則粥飯僧學士忽遇人問作摩生向伊道
師云遇寒則說寒遇熱則說熱又時上堂云四
方來者從頭勸過勿去處成什片痛更直是道
得十成亦道痛過學人便問既是道得十成
和尙爲什摩亦辯春打他師云不見道一句含
頭語云爲學難極道云爲摩則學人更難一我
師云這裏透一丈亦是亂走入學云在和尙而
摩道則得師云若如是許猶是到來又時上
堂云古人教訓未及口已前會來今日報應同
學古人爲道不同於古人有明眼漢出來斬首
還有入等得摩者終不得公盡作條便解放
元亦無用費雖然如此我亦未免今釋種在
學人須問不問之決家風如何來師良久偈云
風雲旋轉金剛玉體師云待我肯則得問如何
是和尙我亦問云非因一人更有未者我亦同
他道學云忽有大羅人來又作摩生師云
今還觀公摩僧云故問又作摩生師云道
摩生云則公現天師便問摩生師問僧處今
不盡人云公摩生道別客師人口對云今
將宣師云汝現不扶提對云未却快提摩云後
語不待前言師云云和尚與茶也未有僧請粥
問摩云摩云後四目相視一生便休云更招
人於後摩云不知人檢點汝若道得我則提露
更云汝汝摩師以杖逐出法堂云這畜生良死
還別僧云云亦招人檢點師云過狂什摩摩對
云一僧人作摩生師云汝師又問僧見麼出一
人云摩生道得無對云有未摩對師云不該

過過在什麼處對去還向摩也無師去汝向摩
道還解得見露出一切人見也未無對師去大
凡行脚人到處且仔細好以杖趁出法堂別僧
代第二機云猶是今時置得師上堂衆已集去
靈藥不假多僧便出來吟吟師去我則肯你別
有人不肯僧去只如不肯底人結業在什麼處
師去喫茶與鉢僧去只如向摩人還檢點人也
無師去若是向摩人始解見你病痛其僧不肯
師去汝雖然如此我道理在師奉佛日見夾山
曰緣云古人道自己尚似惡家豈從人得向
摩判斷堪向人為眼為復不堪與人為眼對去
雖然如此猶較些子師去自己尚似惡家為什
摩道較些子對去唯有這个見解師去只如檢
點底人取作摩生對去過茶則喫茶師去此人
還檢點人也無對去傳來則不可師去未傳時
作摩生無對師代去喫茶與鉢問教中有言文殊
讚維摩維摩還得究竟也無師去未也猶是教
意家僧去究竟作摩生師去與茶與鉢僧去文
殊向維摩還得究竟也無師去自少出家粗識
好惡師問僧與鉢也未對去與鉢了也師去賓
主二家向那個設目家長對去請師蓋師去方
未還於圓孔師又問別僧這个初對作摩生對
去這个不合向摩扭對師去閑架作摩生對去
據某甲所見兩個總是瞎漢師去只如判斷成
人還有眼也無對去若無眼爭解向摩判斷師
云作摩生是此人眼對去還恠得某甲摩師不
肯師代去過來向摩判斷還成瞎漢得摩因僧
拜以師問僧你到浙中浙中道伴借問語附機

而不顧古頭玄而不參且作摩生高報慈知音
是汝者為對他對大終不敢辜負和尚師云看
汝平生未脫籠在師代云和尚上堂則隨和尚
上堂僧云還有知音否也無師云平生被人請
益口似搗搗師問僧離什麼家對云離蓮花在
蓮花多少時對云半月來日師云古人道靈利
參學与道伴交肩迴便得不喜見汝既在蓮花
半月來日親得見家作摩生對云專甲雖在彼
中只是喫粥喫飯師云好五六十人聚頭喫粥
喫飯為復見家一般見家別對云大家擔柴則
擔柴大家擣米則擣米師云既然如此何用行
脚對云天長地闊有什麼障尋師云不道你無
道理也須純熟始得同文節道場三更時僧俗
俱集於應聖殿前皇帝問師作摩生是納僧本
分事對云若問本分事終不別道皇帝又問還
見不師云是甚麼帝再問還見不對云不可更
見皇帝別問如何是一切衆生本來心師云不
離當位帝云其中事如何對云即心是佛皇帝
便禮拜皇帝又別問作摩生是諸大師道不得
底事對云臣到這裏緘口則有分別口又於大
安殿上集百寮昇殿及兩街僧錄名公大師皇
帝問諸佛還有師也無對云佛佛相傳作摩無
師皇帝云如何是諸佛師云不過於此皇帝云
大師佛法亦無窮無盡對云湛湛土言法海之
波濶浩瀚有何窮盡皇帝遂禮拜皇帝又問佛
何不現對云佛身充滿於法界普現一切群生
前未嘗不現時有兩街首座對御問師本日圓
光凝然湛然和尚對聖人說个甚麼事師云汝

更聽看首座云那邊事作摩生師云向那邊來
商量因師說文殊院是報慈主山僧拈問和尚
尋常道祖佛向這裏出頭不得為什麼却以文
殊為主師云為他善能捺劍且留與後來僧云
未委捺劍時還存也無師云找出著問古人道
因師故邪為什麼宗未達摩師云若見達摩師
向什摩處出頭因舉花嚴經普眼菩薩入三千
三昧門見普賢菩薩不見僧便問既是定觀為
什摩不見師云只為妄想追求未曉全真僧云
只如退一步還得見也無師云若於進前退後
則對面千里僧云既然如此為甚摩舉一念想
得見普賢師云不聞道繁興大用舉必全真因
師看經次僧便問古人道佛教祖教如似惡家
和尚為什麼却看經師云見者不見觸事何妨
与摩則趙毗盧云也師云亦是傍助揀普僧云
何妨之義憑何教得師云為你与摩因僧辭師
問六根無用底人還有行持佛法也無對云有
師云既是六根無用於佛法中作摩生行持其
僧叉手進前退後師便喝出去將為是作家若
与摩見知更須行脚遇人去好別僧代良久師
肯之

龍潭和尚嗣保福在舒州師号如新福州福唐
縣人也姓林依靈握院出家纔具尸羅志慕祖
建而登保福之門密契傳心之旨數年盤泊後
因一日諱保福出關保福云汝出嶺去幾時却
來師云待世界平寧則歸省觀福云与摩則与
汝个護身符子師云雖然如此慮恐有人不肯
保福探器之自尔通遊雅海檀信傾瞻俯仰人

天在于禪刹矣師有時上堂良久乃云禮煩則
乱問如何是如來親聞底事師云汝若領得我
則不悵學云為摩則不煩於師去也師云又須
著棒爭得不煩問省要露乞師指亦師去不得
說也聽他問古人道橫說豎說猶未知有向上
一開檢子如何是向上一開檢子師云賴遇孃
生臂短僧問如何是祖師意師云要道有何難
僧云便請師道師云將謂靈利又却不去隨師
問僧古人借君臣父子以還信也無對云今日
勞倦勿心情師云待明朝選位對也無對去入
叢林久矣師癸巳之冬甲午之春丁卯之月二
十一日示誨遺誡諸徒則以平時便當順亦住
世四十一年為僧二十五夏

福先居慶和尚嗣保福在泉州師諱嘗登泉州
仙遊縣人也俗姓阮氏於彼龍花寺菩提院出
家依年具戒先窮律部精講上生酬恩雖赴於
淨方遮理寧因於廣岸因而謂云我聞禪宗家
上何必廢然而失大理遂乃擁毳參尋初見鼓
山長慶安國未接機緣以登保福之門頓息他
遊之路後因一日保福忽然入殿見佛乃舉手
師便問佛舉手意作摩生保福舉手而便擬得
福却問師汝道我意作摩生師云和尚也是嶺
身保福云這一擬我自採取于時而去和尚非
唯是橫身福深奇之尋遊吳楚遍歷水雲却旋
扣慶之英堅秋龍溪之旨後以郡使欽仰請轉
法輪敬奉紫衣師號淨修禪師夫師初開堂曰
昇座頃間云大眾向後到別家遇道伴作摩生
舉似他若有舉得試對衆舉看若舉得免辜負

上祖亦免埋沒後來古人道通心若子文外相
見還有這個摩況是曹溪門下子孫合作摩生
理論合作摩生提唱若欲問向宗乘中豈問來
時有人始云諮和尚師云白雲千里万里學去
承和尚有言向宗乘中豈問來請和尚答師云
与摩也可在問昔日覺城東際象王迴旋今日
問領南方如何提接師云會摩僧云与摩則一
機啓震四句難進未委從上宗乘成得什麼邊
事師云退後礼拜隨眾上下問昔日靈山會箇
王請佛今日招慶太尉迎師人天交接於坐隅
至理願垂於開演師云其屈者者問摩僧云与
摩則慈舟已駕苦海何憂師云不敢問昔日梵
王請佛蓋為奉法之心今日太尉臨筵如何拯
濟師云不是不拯濟還肯也無學云既然如此
今日一會當為何人師云不為老无僧云為什
摩人師云却為老无問九年少室五葉花開十
載日遠今日如何垂示師云遇人作摩生舉僧
云与摩則法雨霽霽群生有賴去也師云別時
与摩道則得師上堂云某甲東道西道也得只
是於人無利益只如達摩大師梁普通八年到
此五來向少林寺裏冷坐地時人喚作壁觀婆
羅門直得九年方始得一人繼續只如他是觀
音聖人豈無智辯可不解說法摩只如當時分
付二祖是个甚摩竟言二祖於達摩邊承領得
个什摩事還有人舉得摩老有人舉得出來舉
看若無人舉得大眾側聆待某甲為眾舉當時
事于時眾立顯然師云久立珍重問名言妙白
盡是教中之言真實諦演請師指示師云與茶

[illegible]

客僧去未審古佛向今佛還今也無師云向汝道無金色帶笑容僧云說古說今因學人置得和尚如何師云陽和布令万物唯新府主大尉問僧衆已蒙師指示弟子進出乞和尚垂慈悲師云太尉既進出招慶不可不枉接弟子常龍口又軍府事多不會乞師方便師云太尉適來道進出招慶道不可不枉接太尉還會摩太尉設札而退問如何是般若師云是什麼僧云與摩則因師委得去也師云委得成事作摩生學云過茶喫茶師云太深也

山谷和尚嗣保福在舒州三祖塔位師諱行崇福州長溪縣人也俗姓鄭氏於彼慈雲出家具戒至於經論無不博通律部精嚴長講百法又在浙江後闍保福徒化感乃擁毳擻衣密傳心印漳州太尉欽仰道風請住禪苑敬奉紫衣敷揚佛事尋離漳浦遠屆皇都疊捧天恩賜予山谷矣師初開堂時僧問不貴非次乞師全示云若教全示更是阿誰又時上堂云雖不在未常不為諸兄弟若委報恩常為人蒙許汝出意思想知解五陰身曰若不委得猶待報恩開者兩片皮方是為人保汝未解出得意想知解所以古人喚作鬼家之活計蝦蟆衣下客汝欲得速疾相應只如今立地便驗取識取有什麼罪過不然很思過過且須以日及夜究竟將去忽然一日覩見真真以少為足更解研窮究竟乃至屠坊酒肆若尊若卑若好若惡以汝所見事觀盡教是此境界入如入律若更見一法如絲髮許不是此个事我說為無明翳障直須不見有一法

是別底法方得圓備到這裏更能翻擲自由開
合不成痕縫如水入水如火入火如風入風如空
入空若能如是直下提一口劍剗斷天下人疑
網一如不作相似所以古人道繁興大用起必
全真若有一个漢到尚磨境界誰敢向汝面前
說是說非何以故此人是个漢起諸限量透出
因果一切蒙管束此人不得兄弟若能如是則
不可未得如此直須好與真取次發言吐氣沉
墜却汝無量劫算到尚磨時便道報恩不道珍
重問不識公私如何言論去與茶去問丹霞燒
木佛意作摩生去時寒燒向火翠微逗羅漢意
作生去別是一家春問如何是佛法大意去確
搗磨磨問曹溪一路請師舉棒去真屈著曹溪
摩去摩則群生有賴去汝也是老最與臨

江西馬祖禪師在江西師講道一漢州十
方將人也姓馬於羅漢寺出家自讓開一
院南昌年謂衆曰汝今各信自心是佛此心即
是佛心是故達磨大師從南天竺國來傳上乘
一心之法今汝開悟又數引楞伽經文以印衆
生心地恐汝顛倒不自信以一心之法各各有
之故揭伽經云佛語心為宗無門為法門又云
夫求法者應無所求心外無別佛佛外無別心
不取善不捨惡淨穢而達俱不依住達罪性空
合念不可得無自性故三界唯心森羅万像一
法之所印凡所見色皆是見心心不自心心因色
故有心汝可隨時言說即事即理都無所尋菩
提道無有復如是於心所生即名為色知色空
故空即不生若於此意心可隨時善友與針長
養聖胎在還過時更有何事汝受吾教聽吾偈
曰心地隨時說菩提亦只寧事理俱無尋實生
則不生有漢州城大安寺主講經講論座主只
觀誰謬焉祖有一日夜三更時見使來提門寺
主云是什摩人對云鬼使夫以寺主寺主云啓
鬼使某甲今年得四十七歲四十二講經講論
為衆成持只觀金講論未得修行且云一日一
夜還得也無鬼使云四十年來金講經論不得
修行如今更修行作什摩臨渴掘井有什摩
以寺主道未道只觀金講經論為衆成持無个
是實何以故教有明定自得度令他得度自解
脫今他解脫自謂伏今他謂伏自解脫今他解
靜自安隨令他去隱自離垢今他離垢自得淨

令他清淨自涅槃今他涅槃自快樂今他快樂
是欲自身向乃未得恬靜何能令他造業成持
汝不見金剛藏菩薩告解脫月菩薩言我當自
修正行亦勸於他今修正行何以故若自不能
之心口頭只辦錯傳佛教誑誑凡情因此彼王
真欲殺我取去彼中便入刀樹地獄斬汝舌根
終不得免汝不見佛語言詞所說法小智妄分
別是故生障早不了於自心不能了自心云何
知正道彼由顛倒慧增長一切惡法四十年來
作口業不入地獄作什麼古教自有明文言語
說諸法不能現實相汝將妄心以口亂說所以
必受罪報但責自憐莫怨別人如今遠行若也
遲晚彼王喚吾其第二鬼使云彼王早知如是
才輩何妙若他修行其第一鬼使云若與摩則
放一日修行其等主彼中語自彼王王若許則
日便來王若不許一箇時來其鬼使去後寺主
商量這个事鬼便到許了也某甲一日作摩生
修行無可計不待天明便去歸元寺捉門門士
便是什摩人對云太安寺主未起居大師門士
便開門寺主便出和尚家裏陳前事後五將捉
他礼拜送云生死到來作摩生即是气和向慈
悲救某甲嘆命師教他身邊立地天明了其鬼
使來太安寺裏對主不見又來問元寺鬼不得
轉云也師與寺主即見鬼使鬼使即不見師與
寺主也僧拈問龍華只知寺主當時向什摩處
去鬼使見不得花云牛頭和尚僧云和尚摩只圖
師當時也大奇龍花曰南泉和尚有一日齋後

五雖別與摩訶什摩年歲去若不過和尚虛過
一生是師後如刀割空所日若實如此隨處任
真黃三郎有一日到大安寺廊下便啼哭與座
主問有什麼事帝光三郎日帝光座主座主去
與某等作摩三郎日還聞道黃三郎投為祖出
家纔來指不便舉今汝等座主說為藤作什摩
座主從此發心便到開元寺門士錄大師日大
安寺亮座主來欲得參大師無問佛法大師便
問座座主來參大師大師問見說座主講得六
十本經論是不對方不敢即去作摩生講對云
以心講師去未解講得經論在座主去作摩生
去心如工技兒意如和技者爭解講得經論在
座主云心既講不得將虛空還講得摩師去虛
空却講得座主不在處便出繞下塔大悟醒來
就謝師去就教阿師禮拜作什摩亮座主起來
露露汗流晝夜六日在大師身邊侍立後語自
云某甲雖和尚左右自看省路修行唯願和尚
又住世間廣度群生伏請座主歸寺告衆
云某甲一生因受持謂無入透得今日之下被
爲大師可謂直得清直便散却學徒一入西山
更無消息座主獨日三十年來作講見如今始
得領入身去山自有孤雲伴童子從他事別人
還來結問僧道空講經什摩人爲聽衆對去通
來尋道者云來尋南岳是什摩義云若處別人
便教以火燒兩日汝也是泥火之空師上賓更
人二人去却還前帝師便下堂問如何是佛法
三義云一是汝自身今處問請和尚離山空
施手來上指出來衆不願多說師云汝今日無

心清不能為汝說汝去西堂問取智藏其僧去
西堂具陳前問西堂云汝何不問和尚僧云和
尚教某甲來問上座西堂便以手點頭云我今
日可殺頭痛不能為汝說法去問取海師兄其
僧又去百丈乃陳前問百丈云某甲到這裏却
不會其僧却教似師師云歲頭白海頭黑師遣
人送書到光徃山欽和尚書中只畫圓相徑
此纔見以等於圓相中尚一劃有人舉似忠國
師忠國師云欽師又被馬師惑有人於師前作
四劃上一劃長下三劃短云不得道一長不得
道三短離此四句外請師答某甲師乃作一劃
云不得道長不得道短答汝了也忠國師問舉
別答云何不問某甲有某甲問師禪宗傳詩何
法師却問座主傳持何法師曰講得四十字經
論師云其是師子兒不遮主云不敢師作喧喧
聲座主云此亦是法師云是什摩法對云師子
出窟法師乃嘿然座主云此亦是法師云是什
摩法對云師子在鑒法師云不出不入是什摩
法座主云無邊海出門師召云座主座主應若師
云是什摩座主云無師呵云這徒根阿師後百文
或云見摩師問僧徒什摩家來對云從淮南來
師云東湖水滿也未對云未師云如許多時兩
水尚未滿這舌云滿也雲云出甚甚成洞山土
竹摩劫中曾文小來師明晨蓮化今日晚際院
王同和出西歸達和道日如何師曰日面佛月
面佛珍明和尚為座主時講四十二本經論來
問經三舉十二分教某甲粗知未審宗門事意
言如何師乃顯亦云左右人多且去必用出門

脚纔跨門關師召座主汾州迴頭應諾師云是什摩汾州當時便省遂礼拜起來云某等講四十二本經論將謂無人過得今日若不過和尚洎合空過一生師問百丈法以何法示人百丈堅起拂了對師云只這个為當別更有百丈拖下拂子傳拈問石門一語之中便占馬大師兩意請和尚道石門拈起拂子云尋常抑不得已大師下親承弟子惣八十八人出現于世及隱遁者莫知其數大師志性慈慈容相瓊奇之下二輪頭有三時說法住世四十餘年玄徒十有餘衆師貞元四年代匠臘二月一日遷化塔在汾澤寶華山初謚大師後禪師大莊嚴之塔裴相書額左承相議得與撰碑文得修禪師頌曰馬師道一行全金石悟妙超然每技旁授久定身心一時拖擲火化南岳來松千尺

大珠和尚謂馬大師在越州師謚慈海禪祖入也師謂衆曰汝心是佛不用將佛求佛汝心是法不用將法求法佛法和合為僧解喫作一餐三寶經云心佛及衆生是三無差別身口意業清淨名為佛出世三業不淨名為佛滅度喻如冥時無喜喜時無冥唯是一心用無二時本智法亦無漏現前如蛇化為龍不改其鱗衆生迴心作佛不改其面性本清淨不待修成有證有求即同增上慢真空無滯應用無時無始無終利根先悟用無等第即是阿鞞菩提性無形相即是微妙色身無相即是實相性空空則是無邊法身万行莊嚴即是功德法身即是万化之事隨處立名智用無盡即是無盡藏能生

万法是大法藏具一切智是智慧藏万法同如
是如來藏經云如來者則諸法如義一切世間
生滅法無有一法不歸如有王長史問法師律
師禪師阿那含家勝師去法師者諸師子座滿
縣河之舞對稠人匡眾啓鑿玄開解若之妙
門等三輪之空際若非龍鳥蹴踏安敢當人律
師者啓毗尼之法藏名利雙行持犯開遮威儀
作則疊三翻之羯磨作四果之初因若非宿德自
肩安敢造次禪師者探其極要直了心源出沒
卷舒縱橫應物咸均事理頓見如來拔生死之
深根得現前之三昧若不安禪靜慮到者裏惣
須慙然有序主問兼平擬問禪師義得不師曰
清淨月影任意探摩問如何是佛師曰清淨對
面非佛而誰座主性然却問禪師誰何座度人
師云未曾有法座主去禪師淨如此師却問法
師誰何法對去講金剛經二十餘座師曰金剛
經是誰說對去禪師豈不知是佛說師云若言
如來有所說法則為謬佛是人不能解我所說
義者言經不是佛說即為謬經難此之外為老
僧說法師對師曰其義正意經云若以三十二
相觀如來者轉輪聖王即是如來又云若以色
見我乃至不能見如來經且置待小漸微大德
且道却不是如來對去到底却却去師呵云
講經二十餘座淨不識如來師云如來者見諸
法如義久彼却得不知法師云若如是則一切
皆如師云未是未是法師云經作此說那得
是師云法師如不對去如師云未是如不對
如師云汝未是未是法師云經作此說那得
是師云法師如不對去如師云未是如不對

則大德共草木何別法師

對

乃嘆曰以上人極

難酬對時有俗官問法師何故不信禪法師云

名相易解至理難見有行者問即心即佛那人

是佛師云汝疑那人不是指出看行者

無師云

對

連則遍境是不怪則永乎疎華嚴座主觀人問

禪師何不許青青翠竹是法身鬱鬱黃花是般

若師曰法身無像對翠竹以成形般若無知對

黃花而現相非彼黃花翠竹而有般若法身乎

經云佛真法身猶若虛空應物現形如水中月

黃花若是般若般若則同無情翠竹若是法身

翠竹還同應物不大德觀人杜口無言

百丈政和尚嗣馬大師在江西未觀行錄不決

化緣始終師向僧道汝與我問曰？為汝說大

義僧云開田了請師說大義師乃展開兩手有

老宿見曰影透過牕間為復臨就日為後日曉

臨師云長老房內有客且歸去好

杜山和尚嗣馬大師在池州師諱智堅未觀實

錄不決化緣始終雲出見月問師大好月師云

還照也無雲出但却頭師在南泉造第一座南

泉祖生夫云坐師云無生泉云無生猶是未南

泉行五六步師云長老南泉迴頭云作摩師

云莫道是未後有人拈問順德南泉道生意作

摩生順德云息水行舟杜山道無生意作摩生

德云風若不來樹亦不動無生猶是未意作摩

生德云摩錄捺乃汝且作摩生迴避南泉意

作摩生德云要舉膝今別旋行持在泉迴頭意

作摩生德云為王提旋師子張時莫道是未意

作摩生德云妙个出身古今罕有安國杜問明

上座古人當無生不當無生對曰不當無生要
國土人山急作摩生明上座明真大師代去
汝試舉者師與南泉向火次南泉問師不用拈
更拈曰爭公事直下道將來師便把火筒放下
南泉云饒你尚單備較上座師一箴道南泉又
問師只道用以下作圓相中心一點象上饒你
南泉拈教三考師一箴道雲門問師云南泉云
地土人山急不解空裏放下問如何是下米身
師云舉止不相似細細細舉舉問南泉道今不
好橫豎看來上非但道今百時時無無亦不顧
師云豈然如此人今熟道實地始得
南泉問他何為大師來觀和錄不以此發經終
轉知何是經行路路七此今師是作客僧古
來竟如何師云安坐則不來師有時云吾有大
藥非止所醫有人問來者古人有言吾有大
藥非止所醫者等語作於無病實山云藥簇不
藥應藥指出一切衆法還有病無病無病山云
人人盡有猶如一切衆生為何不病山云衆
生無病非衆生信云和尚還有病病也無山
云云云云云云可得傳言云衆法淨透實此病
也無山云有這病就有病什麼病山云為佛
煩惱煩惱如何是正路行路師云只隨後有僧云
如何是這般病有僧云無病從僧云學人不曾
病云無病不病

起覺知此病為大師在蘇州師語語處處家
下人更信云此師家前通明和尚還是處處通
家云人時云此是什摩人對云我是僧人馬師
云云云云云云解村滿山云一棒打幾人對

日一箭射一个馬師云以渾不解射進口和尚
其是解射不馬師云我解射進口一箭射几个
師云一箭射一群師云彼此生命何得射他師
云汝既知如此何不自射師曰若汝某甲自射
無下牛震師云若漢無明煩惱一時頓消
師當時拗折弓箭將刀截截投師出家師後曰
一日在厨作務次馬師問作什麼對云牧牛馬
師曰作麼生牧對曰一頭入草去便把鼻孔拽
來為師云子真牧牛師問西堂你還解捉得麼
空摩西堂云捉得師云作麼生捉西堂以手按
虚空勢師云為摩作麼生捉得虚空西堂却問
師作麼生捉師便把西堂鼻孔拽著西堂作忍
痛聲云太殺殺人鼻孔五得脫去師曰直須与
摩捉他虚空始得有時僧來次師云適來什麼
震去來對云在師曰在什麼處僧彈指而對有
僧乳拜師師云使什麼處來對曰某處來師云
還將得解个來摩對云將得來師云在什麼處
僧彈指兩三下三平和尚來師師架起弓箭叫
云看箭三下解開臂受師更撒下弓箭云三十
年在著衣今日射得半個聖人三平住持後云
登時將認得便且如今者却輸便且石門杜問
明真作麼生道即得先被後作也个聖人明真
便喝云這野狐精石門云要得也其弄好手師
有弄珠吟曰落落明珠耀百千森羅万像鏡中
邊光透三三三三六十四生六類一靈通凡聖聞
以指天笑曾起心求渾不見對面看珠不識珠
弄珠逐時變千般万般泥珠喻珠雖百非
迢迢六六這珠生是不生非為無生珠始住如

意珠大圓鏡亦有人中變作性分身百億我珠
分無始本淨如今淨日用真珠是佛施何勞逐
物波波波波現則今無二相對面看珠識得摩
紫玉和尚詞馬大師在襄陽師諱道通未觀實
錄不定生緣襄陽禪師于迪相公家今界內凡
有行脚僧投送無有一僧得命使殺如是得無
數師聞此消息欲得去相公家眾中竟人隨師
近有十來人師領十人恰到界首十人怕不敢
進師猶自入界內軍人見師來便捉著枷送上
師著枷到門外者納衣便上廳相公按劍大坐
便云出這阿師還知道襄陽節度使斬新自由
摩師云還知道法王不懼生死摩相公云和尚
頭邊還有耳摩師云看目無障尋竈道向相公
相見有何障尋相公便執却劍著衣衣脫便礼
拜問承教中有言黑風吹其船翻墮羅剎鬼
國此意如何師便喚于迪相公顏色變異師曰
羅剎鬼國不遠在又問如何是佛師喚于迪相
公應答師云更其別求相公言下大悟便礼為
師有人舉似藥山藥山云縛殺者个漢僧便問
和尚如何藥山云是什摩僧問如何出三界師
云你在裏許多少持僧云如何得出離去師云
青山不尋白雲飛

南源和尚詞馬大師在袁州師諱道明洞山初
到南源便上法堂次師繞堂見洞山便云已相
見了也不用更上來洞山便歸堂又去和尚處
便問道來道已相見了也什摩處是行持某甲相
見是師云心心不間斷流入於性海洞山云泊
錯放過洞山五日後詳師師云有事為箇梨得

摩訶山便礼拜云有什摩事師云多學佛法廣
作利益洞山問多學佛法即不問如何是廣作
利益師云一物也不為即是洞山便住兩年矣
百丈和尚嗣馬大師在江西師諱懷海福州長
樂縣人也姓黃童年之時隨母親入寺礼佛指
導像問母此是何物母云此是佛子云形容似
人不異於我後亦當作焉自後為僧志慕上乘
直造大乘法會大經一見起之入室師密契玄
關更無他往師平生苦節高行難以會言凡日
給執勞必先於衆主事不忍密收作具而請息
焉師云吾無德乎今勞於人師遠求作具既不
獲而亦忘疲故有一日不作且不言派播案
字美有僧失入法堂師云作摩作摩僧對曰父
母俱喪諸師憐憫師云具去明日來一時燃香
師謂衆曰我要一人傳語西堂阿誰去得五峯
對云某甲去師云作摩生傳語對云待見西堂
即遣師云遣什摩對云却來說似和尚師見屬
山因夜深來索大師云休與我撥開火為山云
無大師云我適來見有火起來撥開是一星火
夾起來去這个不是火是什摩為山便悟師為
為山作務大師問有火也無對云有師云在什
摩處為山把一枝木吹兩三下遞與師師云如
豈有木問如何是佛師云此是阿誰對云某甲
師云汝識某甲不對云分明个師竖起拂子云
汝見拂子不對日見師便不語有一日普請次
有一僧忽聞鼓聲失聲大笑便歸寺師曰彼哉
彼哉此是觀音入理之門師問其僧適來見什
摩道理即便大笑僧對曰某甲適來聞鼓聲動

得歸喫飯所以大笑師便休長慶代目也是因
齊慶讚問依經解義三世佛悉離經一字即同
魔說如何師云固守動用三世佛悉此外別求
即同魔住僧問西堂有問有答則不問不問不
答時如何答曰怕爛却那作摩師問舉去後來
疑這个老漢僧云請師道師云一合相不可得
師教僧去章敬和尚裏見他上堂說法文礼拜
起來收他一隻屨以袖拂上座倒頭覆下其僧
去到一一歲前師指章敬云老僧罪過師行却
時到善勸寺欲得看經寺主不許云禪僧衣服
不得淨潔恐怕汚却經典師求看經志切寺主
便許師看經了便去大雄山出世出世後供養
主僧到善勸寺相看寺主寺主問離什摩裏對
曰離大雄山寺主問什摩人住對曰恰似和尚
行却時在當寺看經寺主曰莫是海上座摩對
曰是也寺主便告常茶甲實是凡夫當時不識
他人天善知識又問來這裏為个什摩事對曰
著羅寺主自行顯教化一切了供養主相并上
百丈師姿得這个消息便下山來近接歸山一
切了後請寺主上禪牀某甲有一段事要問寺
主寺主推不得便是座師問某甲云講時作摩
生坐云如金盤上弄珠師云拈却金盤時珠在
什摩處寺主對曰問教中道了了見佛性猶如
文殊等既了了了見佛性合等於佛為什摩却
築文殊又對曰因此便被納學禪身為這般和尚
便是第二百丈也師有一日夜深睡次忽然便
覺欲得喫湯然侍者亦是睡熟不得非久之間
有人敲門喚侍者云和尚要喫湯侍者便起頭

湯來和尚震和尚便驚問阿誰教你與摩前湯
來侍者具陳前事師便彈指去老僧終不解修
行若是解修行人人不覺鬼不知今日之下被
土地觀見我心識造與摩次第師見雲岳便提
起五指云何个而也雲岳云非也師云豈然乎
師有一日出堂裏坐直到四更當時侍者便是
雲岳和尚也三度來和尚身邊侍立第三度來
和尚蓋底失聲便喚侍者便問和尚適來有什
麼事雲師云不是你境界侍者云啓師某甲是
和尚侍者若不與某甲說爲什摩人說師云不
用問不是你問底事無不是老僧說底事侍者
云啓師百年後要知乞和尚慈悲師云苦殺人
老漢未這人在這來忽然憶著菩提涅槃所以
與麼喚侍者云啓師若也如此如許多時因什
麼說菩提涅槃了義不了義師云今付不著人
所以向你道不是你問底事無不是你境界師
垂語云併却咽喉聲勿道遠將來有人云學人
道不得却請師道師曰我不辭向你道已後款
我兒孫雲岳對曰師今有也師便失聲云愛我
兒孫師垂語云見河能漂香象偈便問師見不
師云見僧云見後如何師云見見無二僧云旣
言見見無二不以見見於見若見更見爲前見
爲後見師云見見之時見非是見見猶離見見
不能及師垂語云古人舉一手豎一指是禪是
道此語繫縛人無有住時假繞不說亦有口過
恁上座詰問畢竟旣不說爲什摩却有口過翠
巖云只爲不說恁上座便撒瞞兩口翠巖却問
恁上座前日與摩松對不稱上座意旨便請上

聖不捨慈悲由垂方便既不說爲什麼却有口
施上座舉起手舉目五拜投地禮拜出聲帶夾
師教序者同第一座實際理地不受一塵拂事
門中不捨一法是了義教裏收是不了義教裏
收第一座古是了義教裏收侍者却不奉以和
尚和尚便打侍者緣出院問如何是大乘入道
煩惱忘助香口世光歇諸緣休息万事盡而不
著世間一切諸法也皆放却莫記憶長緣念放
捨身心今片言在心如水石口語所轉心無所
行心地若空達日自現猶如雲開日出相似俱歇
一切攀緣貪嗔愛取捨得情盡對五欲八風不
獲先歸覺知所縛不散諸境或自然具足神通
妙用是解脫人對一切境心無繫著不屬不數
逐一切聲色無有得乎云爲道人但不破一切
善惡諸法有爲無爲隨智隨慧即名爲佛慧是
非善惡是惡非理諸知見總盡不被繫縛靈靈
自在名爲初發心菩薩然然佛地一切諸法本
不立言達不自言色亦不言是非垢淨亦無心
繫縛人但入自正安詳若若干種解起若干
種知見若知此心處不住發縛不住解脫然一
實爲無爲解子等心量寬於生死其心自在昇
竟不爲虛名虛勞纏累生死諸入扣合適然無
寄一切下捨去自無守住來生死如門閉相似
若過種種苦樂不轉無事心無過云不念名聞
或貪或貴一切功德利益不爲世法之所繫心
雖就發心無不干於懷成實接洽稱家寒暑无
无如雲如轉相似相有相謝分於生死中塵事
知解出煩惱暫作無礙如鏡如解境風塵却

歸生死海裏佛是無求人求之則乖理是無求
理求之則失若取於無求復同於有求此法無
實亦無虛若能一生心如木石相似不為陰界
五欲八風之所係縛則生死因斷去住自由不
為一切有為因果所縛他時還向無縛身同利
物以無縛心應一切以無縛慧解一切縛亦能
應病為藥問如今受戒身口清淨已具諸善得
解脫不勝善曰小分解脫未得心解脫未得一
切解脫問如何安心解脫師答曰不求佛不求
知解脫淨情盡亦不守此無求為是亦不住盡
靈亦不愛地獄縛不愛天堂樂一切法不拘始
名為解脫無事即身心及一切皆名解脫汝莫
言有小分或要待善果了有恆汝無漏我定慧
門都未透一毫在努力任作平身善律身靜歇
暗頭自面皮歇老苦及身歇中派淡心中憚惶
未有主靈到兩際時整理脚手不得樂有福智
多福都不相教為心歇未開在睡念諸境不知
迷照復不見道一生所有惡業悉現於前或折
或怖六道五蘊現前盡是嚴好舍宅身軀事牽
光明現前為微細心心貪愛所見悉變為好境隨
所見意業受生都無自由由龍宮或亦愁末
空問如何得自由師答曰如今對五欲八風情
無染捨捨淨俱止如日月在空中不縛而照心如
木石亦如雲氣飄蕩而過無礙淨此入天堂
地獄不礙攝也凡士讀經者教誨言皆須宛轉
解脫二字總是一以言教只明如心全體性自
在一切有為一切有無諸境轉是教導而能照破
一切有無境法是金剛亦有自由獨立分若不

能任摩得總令誦得十二圓陀經只成增上慢却是謗佛不是修行讀經看教若唯世間是好善事若向理明人邊說此是塵塞人土地之人不脫去流入生死河但不用求覓知解語義句知解屬貪貪變成病只如今俱離一切有無諸法透過三句外自然與佛無差既自是佛何慮佛不解語只恐不是佛教有無諸法轉不得自由是以理未立先有福智載去如賊使貴不如於理先立後有福智臨時作得投土為金變海水為琉璃破須弥山為微塵於一義作無量義於無量義作一義自餘化緣終始徇陳寔錄勅謚大智禪師大寶勝之塔

魯祖和尚詞馬大師在池州師諱寶雲號捨玄峻學徒來參面壁而坐問如何是言不言師云汝口在什摩處對云某甲無口師云特何與茶飯自後洞山代云他不飢與什摩問如何是諸佛師師云頭上寶蓋生者不是僧云如何則是師云頭上無寶蓋南泉和尚到師便面壁而坐南泉以手拍師背師云你是阿誰泉云普願師云如何泉云也尋常師云汝何多事南泉有一日看菜園南泉把石打園頭僧迴頭看是師其僧具威儀礼拜便問和尚適來豈不是警覺學人南泉便跳趂云驚覺則且豈任摩時作摩生其僧對南泉教僧你去魯祖處到彼中便有來由其僧辭南泉便去魯祖處師纔見僧來便面壁坐其僧不在意却歸南泉南泉問到魯祖處摩對曰到泉曰迴不速乎對曰魯祖和尚纔見某甲便五壁坐所以轉來南泉便云王老僧初

出世時向你諸人道向佛未出世時弊會尚自
不得一个半个是伊而摩驢羊得一个半个摩安
國和尚拈問雲居魯祖過在什摩處被南泉呵
責雲居便可安國出聲帝失雲居云却成讚嘆
安國從此心夾保福拈問長慶魯祖有什摩切
峻靈招得南泉此語長慶云退已進於人万中
無一个長慶舉此因緣云他家面壁坐有个摸
摸裏忽然堂堂底坐你向什摩處摸摸僧問龍
泉只如住山而摩造意作麼生泉云持齋得恁
高城和尚嗣馬大師師誦法藏表觀行錄不文
化緣終始師有歌行一首古人意義不重金幽
高和算也知音今時志士還如此語點動眉跡
難尋所變世上歧路者終日崎嶇枉用心平坦
精穩不肯取要須登峻訪椿林窮子捨父遠遊
逝却於本舍絕知音負女宅中無價寶却將秤
賣他人全心無相用還深無常境界不能便還
用能隨高而下降光上不是浮沉無相無心勝運
曜應聲應色隨方照雖在方而不在方任運高
低趨能妙亦無頭復無尾靈光運運後何起只
今起者便是心心用明時更何你不居方無靈
免運用無蹤復無跡識取如今明見人終朝莫
慢別求的熱心學近茂林其將病眼認花針說
教本窮無相理廣讀元來不識心了取心識取
境了心識境禪河靜但罷了境便識心万法都
如闌婆影勸且學其爲師不用登高向下窺平
源不用金剛鑽劍可之中鑑下鑑向前來其人
我山僧有曲無人和了空無相即法師不用繞
羅將作幡可中了大希奇大人幽遠不思議自

家埽却真寶藏終日役人乞布衣耶境界妄情
生只如水面一波成但能當境無情計還同水
面今來平應大軀應小軀運用只隨如意珠被
毛戴角形雖異能應之心終不殊應取時若千
日万像不能逃影質凡夫只是未嘗觀解得自
輕而退屈應耳時若幽谷大小音聲無不足付
方鍾鼓一時鳴電光運運常相續應意時絕分
別照燭森蘿長不歇透過山河石壁間要且照
時常寂滅境自虛不須畏終朝照燭無形對設
使任持淨幻身運用都無古身意師又集大衆
經音義流通海藏矣

章敬和尚嗣馬祖在長安師諱懷暉姓謝泉州
同安縣人也有僧持錫到遠師三匝擬錫而立
師去是是其僧計長慶代云和尚佛法心何在

此僧又到南來遠師三匝擬錫而立南來云不
是不是風力所轉然歸敗壞僧云章敬和尚向
某甲道是和尚因什麼道不是南來云章敬則
是汝則不是長慶代云和尚是什麼心行問心
法滅時如何師云郢人無斧徒勞運斲有人舉
似洞山洞山云雖然如此須親近作家始得僧
云此意如何洞山云須運斲始得僧云向什麼
處運斲洞山云不到處師到興善大德禪師藏
禪師問後什麼處來師云從天台來禪師云兄
台高多少師云自看取雲峯迴云盡眼看不見
時又作摩生自代云異於世間師報大寂宗教
繼儒奔趨法會自以道響天慶闢于鳳闕元和
初奉徵詔對位排僧錄首座已下聖上顧問僧
首對云僧役夏臘師當時六十稟勅奉遷為座

首對聖上言論禪門法教聖顏大悅慈敬殊常
恩澤臨宣佐章敬寺大化京都高懸佛日都
城名公義學覽集擊難皆如雲師乃大震雷奇
群英首伏投針契意者得意忘言元和十三年
戊戌歲十二月二十一日遷化勅謚大覺禪師
大寶光之塔長沙夏島碑銘曰寶姓謝稱耀予
名懷暉未詳字家來州安集里無官品有佛位
始丙申終乙未

祖堂集卷第出

西堂和尚嗣馬祖在虎州師諱智藏有一秀才
問曰有天堂地獄不師去有又問曰有佛法僧
寶不師去有秀才去但問靈盡言有和尚与摩
道真是錯不師去秀才曾見什麼老宿秀才去
曾見徑山和尚師去徑山向秀才作摩生說去
說一切慈悲師去秀才唯獨一身還別有眷屬
不對曰某甲有山妻無有兩顆血爲師去徑山
和尚還有妻不對曰他徑山和尚真素道人純
一無雜師可去徑山和尚内外嚴護理行相攝
道一切慈悲無別得公異之三界凡夫抱妻養兒
何種不作是地獄相諱因什摩道一切慈悲若
無徑山臨公道無秀才礼而懺謝焉馬祖遣師
隨僧到靈師家在路逢見天使天使遣留齊次
因隨得天使索頭陀師乃奉頭天使便指驢示
師師到指天使天使又問靈師靈師問汝
師較什摩法師從東邊過西邊立國師去只者
个爲當別更有不師又頭東邊立國師去這个
是尋師底不者作摩生師去早个豈似和尚
也師曾漢一僧有一日現身竟令師去汝還死
也無對云死也師去汝既死竟令者誰其備還
不是自尔未親行誡不知緣始教證宜教禪師
元和正真之端

據嗣和此師馬大師在信州師諱大義衢州須
江縣人也姓徐似在真我釋律儀疏礼大師於
上教者又皇帝詔入内諸請問道德宗朝麟德
殿人並論義有人問心有也發却而歸凡夫心

無也剝却而登妙覺師答曰此乃梁武帝言然
心有者是滯有有既有矣安可解脫心無也何
人而登妙覺師以群莫十号等有為已迷者終
不復悟等無為已悟者終不却迷於是群莫執伏
念曰玄無以此師問諸碩德曰行止無息畢竟以
何為道有人云知者是道師云不可以識識不
可以智知安得知者是道乎有人云無分別
是道師云善能分別諸法相於第一義而不動安
得無分別是道乎有人云四禪八定是道師云
佛身無為不墮衆數安得四禪八定是道耶大
師之言一切法是一切法非於無性無像而有
得有喪豈可以一方定執定為道耶所以不定
之辯道不定之執趣無方之道矣師頌曰

直下識玄言 羅紋結常是不識玄旨人 徒勞迷所示

鵲鷲為空空道原從師下過鵲鷲意不知有經

論供奉大德對照果是前問如何是四禪師

指聖人云當今是一禪三禪何在大德無供奉

又問發界無禪還居色界此主還何立禪師答

曰法師只知有欲界無禪不知有禪界無欲供

奉玄禪界無欲如何是禪師以手空中點一下

供奉無皇帝云只道一點法師謂勿奈何師元

和十三年次歲四月二日德化報齡七十四

新證慈覺大師見性之塔國相率厚制碑文

伏牛和尚請為大師在北京師諱自在未觀實

錄真究化緣終始師故以師行脚時頌曰

放汝西歸入大津 碧潭深處養金鱗 草間莫有凡魚伴

直透龍門便出津 小師答曰 魚龍本變為龍等

變為龍教海藏潭 兩眼不曾覩水一竿擬透龍門

千迴下網終難繫 万度垂釣誓不天 待我一朝鱗甲脩
解將霜灑乾坤小 師便是第二伏牛也 師有三
个不歸頌曰 割愛辭親異俗迷 如雲似鶴更高飛
五湖四海隨緣去 到家為家一不歸 苦節勞元守法威
幸逢知識使玄微 慧燈初照啟衡明 唯報自親三不歸
峭壁巉巖往復希 片雲孤月每相依 經行宴坐閑無事
樂道逍遙三不歸

盤山和尚嗣馬大師在北京師諱寶積未詳姓
氏師有時示衆云心若無事万法不生境絕玄
機纖塵何立道本無歸因道而得者道本無名
因名而得者若言即心即佛今時未入玄微者
言非心非佛猶是指雞之趣則向上一路千聖不
傳學者勞形如猿捉影六道無中復誰前後長
空絕際何用登之空然如斯道豈言哉心月孤
圓光吞万像光非照境境亦非存光境俱亡復
是何物禪德譬如振翅揮空莫論及之不及斯
乃空輪無跡鈎刀非割若能如是心心無知全
心即佛全佛即人人佛無異始為道矣禪德可
學中道似地擎山不知山之高峻如石含玉不
知玉之無瑕若能如是是名出家故導師云法
本無相尋三際亦復然無為無事人猶是金鑠
難所以古人道靈源獨耀道本無生大智非明
真空絕跡真如凡聖皆是夢言佛及涅槃並為
增語禪機切須自看無人替代三界無法何處
求心四大皆空佛依何住旋機不動寂尔無根
親面親呈更無餘事环重駐大師拈問禪先向
上一路古人宗學者徒勞投影功若道不傳早
傳了不傳之路請師通福先者曰盤山高提向

上宗興來諸聖舌無功吾師既問不傳事問當
何愁不為通問半頭未見四祖時如何師云有
量之事龍鬼可尋造日見四祖後如何師云脫
量之機龍鬼難尋造日見後為什麼百鳥不來
師答日然在能歌舞線斷一時休師臨遷化時
謂眾云還有人遷得吾真麼若有人遷得吾真
呈似老僧看眾皆將寫真呈似和尚師畫打時
有一少師普化出來云某甲遷得師真師云呈
似老僧看普化倒行而出師云我不可着汝這
般底向後去別處打風簸去也師平生住持軌
範嚴整異常海內聞名初謚寂寂大師真際之塔
麻谷和尚嗣為大師在蕭州師諱寶微未許姓
氏師與丹霞遊山見水中魚師以手指丹霞丹
霞云天然師至眼目却開昨日竟作學生丹霞
便作師勢師曰藥天藥天師行脚時到三皇三
帝和尚上堂云此席飯上着也早已差過老師
便問承和尚有言此事晚上着也早已差過如
何是此事三皇三帝通也師便捋倒繩床三皇
和尚便打之問十二名教某甲不疑師便起去
問如何是佛法大意師良久其僧云舉似石霜
此意如何石霜云主人愁對滯雲龍無花泥撥水
益宜和尚嗣為大師在揚州師諱齊安永詳姓
氏有法空禪師到問師經中諸義師云了師云
禪師到來莫道愁未得作主人禪師止請和尚
作主人師云自已將就且端茶來安量明日却
來師明朝令沙汰居法空禪師禪師應時來歸
可沙汰云這沙汰不了重教居法空禪師來何
故屈得守堂人來僧來師師云汝是阿誰數日

法持師云我不識汝問如何是事身盧舍那佛
師云與我將取那个銅瓶來僧取瓶來師云却
送來家安置僧便送李處已番來問如何是本
身盧舍那佛師云古佛也過去久矣大中皇帝
潛龍之日曾礼為師甚有對答言論具彰別錄
新謚悟空禪師撲真之塔真塔浩瀚非常北有
汾州南有益官矣

五渡和尚嗣馬祖在越州師諱靈默姓宣常州
人也師未出家時入京選官去到洪州開元寺
礼拜大師大師問秀才什麼處去去入京選官
去大師士秀才太遠在對士和尚此處還有選
場也無大師出目前燒什麼秀才云還許選官
也無大師云非但事有佛亦不要因此欲得投
大師出衆大師云去你別處即得云是大事巨
緣即不得從此擲棄後具寂有一日大師頓大
衆出西墻下遊行次忽然野鴨子飛過去大師
問身邊什麼物政上座云野鴨子大師云什麼
衆去對云飛過去大師把政上座耳後上座作
悲聲聲大師云猶在這裏何曾飛過去政上座語
然大悟因此師無好氣便向大師說某甲拋却
這个繫衣投大師出家今日並無入動情過來
政上座有如是次第乞大師慈悲相示大師云
若是我家師則老僧若是教明師則別人是你
驢年在我這裏也不得師出并與摩則乞和尚
指示云宗師大師云此去五百里有一禪師時為
南岳石頭汝若到彼中必有來由師便歸到石
頭云去一言相契則佳若不相契則發去著鞋
履軟座具上法堂礼拜一切事侍立石頭云住

摩訶來師不在意對云江西來石頭云受業在什摩家師不枉對便拂袖而出纔過門時石頭便出師一脚在外一脚在內轉頭看石頭便側掌云從生至死只這個漢更轉頭惱作什摩師豁然大悟在和尚面前給侍數載呼為五洩和尚也後有人舉似洞山洞山云登時若不是五洩大難得承當雖然如此猶出途在自後長慶云嶮淨修禪師拈問僧只如長慶尚摩道意作摩生僧無自代云恐他認家錯有人拈問漳南古人遺從生至死只這個漢是和尚如何漳南云地獄扭轉只有人作了也僧云深領和尚某甲古人曰什摩与摩道漳南云只為這般漢僧云与摩則忘前失後去漳南云頭上不炙腦裏無業僧云貪看天上日忘却堂中燈漳南便展聲僧問何物大於天地師云無人識得伊僧云還可彫琢也無師云你試下手看趙州觀察使老人問師依律住持依律住持師以偈答曰絲絲不持律端端不坐禪儼然茶三兩碗意在鑊頭邊觀察使老人送百柄鑊頭師纔展送來把捧慈出却云我有一柄鑊頭平生用不盡誰要你送來專使却來具說前事觀察使通申礼拜問此个門中始終事如何師云你道目前成來多少將僧云不會師云我此間無你適來問底僧云豈無和尚接人裏師云待你求則接僧云請和尚接師云你欠少什摩師元和十三年化緣回畢深深焚香端坐繩床大集僧衆慈悲叮囑囑累院管門徒云妙色真常本无生滅法身圓寂寧令云來千聖同源万靈一轍吾今示滅不假

也汝曹可往彼隨意採摘去如是平等二三年
間衆上數百凡應接物對答如探因衆山与
衆山去大梅山路上行次定山去生死中無佛
則非生死去山不肯自去生死中有佛則不迷
生死二人相不肯去到大梅山去山自問此二
人道阿那个家親師去一親一疎去山去阿那
个是親師見普問乃去且去明日去去山明日
來問昨日去家和尚無慈未審阿那个是親師
去問者下親親者不問有人問蓋官如何是西
來意官去西來無意情等似師師去不可一个
指裏管两个死屍師臨頓世時題景叫師去衆
曰即此物非他物然等諸人善護持吾今遊矣
師言已獲室來成化美法州刺史江勣撰碑文

永泰初西蜀爲大師師諱靈瑞姓黃衡陽人也
年十一出家於函數年十八爲沙門問津於大
奔黑領心藥年二十四進具於雙峯寺却歸大
奔法會貞元一年丙寅歲遊青州用教張祝請
止龍興寺元和中青州人久飢人多殍仆師脇
不至席親人如傷乃率富屋修行檀度終是禪
名終然竟無下跡在壁有兩環斗堂右牆去
者以爲入天師也後尚書張季舒以爲師氏二
十二年大化寺杜故号青州和尚馬及遊襄陽
唐使牛元翼乳直日人中師子王也請止感通
寺又至荆南復射王請請住衆在寺布金闍遊
大覺化度大和三年戊午歲六月三日頓世春
秋以元茶毗得舍利五千餘粒塔十架東劉
師師又勸龍道鏡禪師實真之終
唐元和六年號馬大師在澶州師諱知會龍州始

興由臨縣人也大曆八年止國一禪師門下後
歸大寂衆皆仰德臻湊如林揭爲之折時稱折
床會也後止長沙東寺大拙供規會吳寂禪師
去時常病好事者錄其語事不能遺荃領意認
即心即佛外無別說曾不師於先近只徇影跡
且佛於何住而曰即心心如畫師貶佛甚美遂
習于言心不是佛智不是道鋤去遠矣今方刻舟
時号東幸爲釋憲丞相崔公汎高其風韻躬問
師曰師以何得師曰見性爲得公云師見性不
師曰見性師當時方病眼相公譏曰旣言見性
其眼奈何師去見性非眼眼病何害相公喜而
礼拜更與師到佛殿見崔兒在佛頭上放香相
公問者今崔兒還有佛性也無師云有相公云
旣有爲什摩向佛頭上屑師云他若無向什摩
不向鷄子頭上屑相公從此礼拜爲師自後長
慶間云嶮師問南泉近離什摩雲封曰近離江
西師去還將得否大師真來不對去將得來師
云將來則呈似老僧者封云只這个是師去背
後底南泉登時作後長慶云和尚太似不如保
福代云猶不到和尚此間師問仰山離什摩雲
封曰離廣南師曰見說廣南有鎮海明珠還是
也無封曰是也師云此珠作摩生封曰自月則
隱黑月則現師云還將得此珠來也無封云將
得來師云若將來則呈似老僧者封云昨日到
臨山臨山和尚就某甲索此珠豈得無言可對
師一蹴撫背云真師子見真師子兒又云慙愧
慙愧老僧不如臨山汝便是臨山弟子也仰山
受戒後再到相見纔入法堂師便云已相見了

也不用更上茶對士與摩相見其不當摩師便
入法堂開却門仰山後舉似臨山滿山云于是
什摩心行師長慶癸卯歲終春秋八十時并泉涸
異香馥郁塔于城南故廡使李公翱盡毀近城
塔唯留師塔筆書曰獨留此塔以別賢愚劉軻
撰碑文矣

鄧隱峯和尚嗣馬大師漳州邵武縣人也因南
泉示衆曰銅瓶是境瓶中有水我要水不得動
境將水來師便將瓶到南泉前寫出水師因行
至五臺山金剛窠前創立而逝衆始聖窠擬易
窠茶毗竟其能動先有親妹出家爲尼在彼及
諸其兄行跡遠近前可云師元平主爲人不依
法律死後亦不能拘於世情以手推倒衆獲開
雅塔于此臺之頂平生在世唯留一偈曰

獨靜坐無爲君彈松栢女青不怕寒 金鎖扣和性自別
任向君前試取者

歸宗和尚嗣馬大師在江州廬山師諱智常未
詳姓氏師及志南泉同道神彩奇異時人猜之
今有一人之分師遂以藥熏其眼今赤時人号
爲赤眼歸宗和尚馬自舍人爲江州刺史頗恣
殺散舍人衆師師經壁次師遇言士君子儒小
人儒自舍人云君子儒師以經鑄融泥板侍解
以泥挑挑泥送而師即便搖了云真是俊機自
侍郎以不對立不敢師云只有送泥之分寄李
万卷自侍郎相引礼謁大師李万卷問師教中
有言須納納芥子芥子納須納芥子時
人不疑芥子納須納芥子成在語不師却問於國
家何藝出旁抗聲對士和尚豈不知芥子万卷

出身師云公因何誰勸公去去何誰勸師去公曰大身若子長大有老何處安著李公言下禮謝而事師焉乃卷讀曰坐廓然鐵地不要手提籃笠向廬山昔日曾聞青霄鶴更有青霄鶴不如師偈曰歸宗事理絕日輪正當午自在如師子不与物依怙獨步四山頂優遊三天路吹空飛禽墮喚喚衆歡怖機堅箭易及影沒手難覆施張如工伎剪截成度巧鍊万盤名歸宗處似土語密音聲絕理妙言難措美箇曾還覺則箇眼還瞞一鐵破三關分明前後路何恰个丈夫先天為心祖所有時拈起帽子問會摩對曰不會師曰其恁老僧頭風不下帽子問如何是諸佛去言師去無人能會信去向者如何師去有向則無信去無向者如何師去誰求去言其信于時無語師去去無子屈却靈信豈無方便門今學人得入師曰有僧去如何是方便門師去觀音妙智力能救世問苦僧去如何是觀音妙智力能救世問苦師敲羅蓋三下却問子還聞摩去聞我為何摩不聞僧無解打之李乃卷問大義教明得个什麼透事師堅道學却問法還會摩李公對去不會師去者李公舉頭也不識李公云某甲不會語和尙指示師去過人則途中授而不過人則世諦源衣師為衆曰吾今公說禪請子慈悲前來大衆盡近前師去汝聽觀音行世應諸方所共誓深如海應劫不思議侍多不憶佛教大請學願師又問阿那人不觀音持師却彈指一下問諸人還聞摩衆皆去聞師去者一隊簇向這裏覓什麼起出个呵呵大笑師入園中見一株菜盡園相裏

却謂衆曰：「報不得損者，有人衆僧更不敢動者。」
師于時却來見茶抹，猶在便把杖趁打呵。云者
一隊漢無一个有智慧。師問僧：「從什麼處來？」對
云：「某處來。」師云：「還將得那個來？」不對。云：「將得來。」
師云：「在什麼處？」僧以手從頂上擎出，呈似師。師
舉手拖向後。僧云：「師云者，野狐兒。」師刻草次有
一座主來相看，忽見一條蛇。師便鑊斷。座主云：「
久嚮歸宗。」元來只是處行沙門。後有人舉問長
慶歸宗鑊蛇意。作摩生長慶云：「錯明真舉，似瑯
庵土產。」主云：「把將性命來。」明真不肯。石門代云：「
專中在庵中，只是壁紫種菜。」時有江州東林寺
長謙維摩經并肇論座主神律問：「如何是觸目？」
菩提師乃蹣起一脚，示他。座主云：「其無礼。」師云：「
不無礼。」三个現在座主一任揀取。座主不會，遂
置狀於江州陳論刺史。李乃卷李公判云：「依以
三乘至教，一藏嚴持。所載文詞，唯窮佛性事。該
幽現理，實通玄統。三教之根，源作群迷之位。仰
既有諱親，弄俗被褐。講經經有明文，疏無不盡。
自是智辯，不到謬判。三身體解，不圖隱轉。八識
特智，辯智狂用功夫。將文執文，豈非大錯。況師
乃深窮肇論洞達維摩，豈有音音舉竹盡是真
如。贊贊黃花，無非般若。若大士有菩提，是障能障。
諸願此之兩教，既非諱詞。且師辯菩提之路，尚
未分明。贊贊黃花，豈能見性。如斯之見，何用講
經。高座宣揚，欺他中下。何不自玄究竟，擅騁愚
駭。抱垢問禪，發言不諦。專靠身念觸目，相呈理
既共通，何不自會。只如三个何異法身。師鑊了
能略無欺。若何不頓悟，便見無生假相。菩提空

青溪字言有學身只此一源收據形儀凡心自
亂真心了了無字痛名是性惺惺何言何說如
師只問善提之輩將言對敵想沒達摩來蹤若
領解喝為宗誰摩一生受屈師豈不是嘗有四
不遷之義也有六不空之談乃知觸目之義不
干智慧不遷之理我在恒沙將似瑠璃色如摩
家隨其大小好醜何安即色即空將何言對奇
我空門弟子不會色空却豈狀詞投公斷理只
知儒教尚有不出口而知一切事不難聽而知
天下明知之為知知之不知為知俱歸習也辯
習之義所以知斯學傳之人何迷佛性見師之
真與意昂哉將為業推無生道弘大覺及乎勸
用全是人情詞狀但有誹謗之言出口全無警
醒之行落三乘勸且自忘惟知識本屬於學後
莫如意適於言句真見無像其像分明要聽無
學其學不空爾述如此真非一切師之不肖再
現狀來意以公窮必無好事聊申一判略表玄
默不出詞鋒去聲辭曰但執此判將竭手中集
衆學證諸諸真寶法若不信再將狀來看也定
寶便自現瑞一百拜仍更具威儀往後凡用如
議事縱傳衆罪如霜露應曰忽領諸前罪云眾
慈慈僧作學生道則得不無得古人僧對古
道今僧對後古去聲意云後今十學道理對古
若足則人大家親教

時開如出明馬大師師師諱無著姓南齊上洛
人也初出家奉戒後開空中有言曰法法皆空

而不礙無空之妙異絕諸道及至唐高祖為兄

太子名高祖在明時號高祖後曰高祖云此

無上法器也。連今出家紹隆三寶。九歲啓父母。
依高州開元寺志本禪師。禪師授以金剛法華。
維摩經。華嚴經。一覽無遺。年十二。剃落具戒。於
襄州幽律師。惠四分律疏。一夏肆習。便能教演。
次講花嚴經。華嚴經時。謂生聲不泯。琳遠再興。
後開興。則馬大師禪門。上有特往。瞻礼師身。逾
六尺。貌若土山。馬大師一見異之。曰。魏魏佛堂。
其中無佛。師礼而問。曰。三乘至教。粗末研窮。常
開禪門。即心是佛。實未張了。伏願指示。馬大師
曰。即汝所不了。心即是。更無別物。不了時。即是
迷了時。即是悟。迷即是眾生。悟即是佛。迷不離
眾生。別更有佛也。亦如手作拳。拳作手也。師言。
下語。然大悟深流。悲注自為。大師言。手將謂佛。
道長遠。點苦。曠劫方始得成。今日始知。法身寶
相。事自具足。一切方法。徒心也。生假有名字。無
有實者。馬大師云。如是如是。一切心性不生不
滅。一切諸法。事自空寂。是故經云。諸法從本來
常自寂滅相。又云。畢竟空寂。會又云。諸法空為
坐。寂則諸佛如來。住寂所住。寂若如是。知即是
法。空寂會坐。法然。德舉足下。是不離道場。言不
變。了是無漏。波所翻。不翻是。而登涅槃。馬大師
直達覺所。不獲化城。於元和皇帝御宇三年。兩
度詣禪師。禪病不進。至禪宗。即位。重降言。使曰。
此處聖聖。不並常時。師笑云。真道有何德累。煩
聖王行則。有真道。遠惡殊。乃作行次。剝髮沐浴。
懸小黃告徒。為華光。光果見開。覺知之性。虛空
同雲。猶如金剛。不可破壞。一切諸法。如影如響。
無有變異。是故經云。唯此一事。實餘二則非真。

言已跣趺奄然而化長慶三年癸丑歲十二月
二十一日茶毗塔于城西初謚大達禪師澄源
之塔汾州刺史楊瓚撰碑文

大同和尚嗣馬大師師諱廣澄未觀行錄不述
化緣終始問如何是玄師去送去如何是玄中
又玄師去不送去

金中和尚嗣馬大師師尋常自作飯供養衆僧
將飯未堂前了乃撫掌作舞大笑云菩薩子與
飯來後有僧舉問長慶古人撫掌大笑意作摩
生長慶云太似因齋慶讚僧問洞山撫掌大笑
是奴兒婢子不洞山云是僧云向上事請師直
指洞山云慈未曾見你問在僧云只今現問洞
山云豈這奴兒婢子

龜洋和尚嗣馬大師師諱燕了俗姓沈青田縣
童公窠塘人也七歲出家累習學日之重院遠觀
院之如家十八落點清源靈泉寺受具好遊山
水院之北植橡而燕師乃振錫而行過六時
巨龜須臾而後乃結庵居有一廬被虎進來師
以杖約住其虎後号龜洋也續有一僧延稅鍾
陵至舉馬大師意旨師曰吾得馬大師之旨臨
還化時要說有偈曰今年吳鄉東西如今不要白
頭云非真非假非大小 選寺諸人性相同 光榮無去燕

無性了却本來自性空 偈畢儼然而寂塔于石堂

後二十載塔下有水陸漬乃發者見師全身水
中而碎開玉闔之特擊取於府廳供養擬造塔
寺僧士虔瞻敬師放氣聞府皆聞國王乃發香
啓告如若却後故山乞收氣師乃放香氣聞縣
皆悔乳當時厚宣什物仍安存現在寺塔

有無真解義 解義始修行 若依了義教 即入涅槃城
如與不與義 多是不如言 緣文虛占地 心生不肯耕
因緣無是草 指從何處生 又偈曰 易復易即此五
蘊有真智 十方世界一無同 無相法身豈有二若捨
煩惱是菩提 不知何方有佛地 又偈曰 無貪勝布施
無癡勝持戒 無瞋勝持戒 無念勝持戒 無現凡夫事
夜來安樂眠 寒時向火坐 大寒不無煙 不怕黑暗處
不求功德天 任運生方便 皆同般若船 若識如是學
功德實無邊 又偈曰 世人嫌龐老 龐老不嫌他
開門待知識 知識不來過 一九療万病 不假藥方多
又偈曰 心若如神自虛 不服藥病自除 病既除
自見蓮華如露珠 無勞事莫馳驅 智者觀財色
了知如幻 虛空食支身命相勸學 如如時至移
庵去無物可置餘 又偈曰 貪嗔不肯捨 徒勞講經書
看方不服藥 病從何處除 取空是色 取色是無常
色空非我有 端坐見家鄉 又偈曰 人有一卷經
無相復無名 無人解轉讀 有我不能聽 如照轉讀得
入理契真生 非論善惡道 佛亦不與成 居士臨返
化時 今女浴湯水沐浴 著衣於床 端然趺坐 什
焉女已告曰 師者曰 子則報來女欲言者已報
云曰 當已午而日蝕陽轉居土云 豈有任摩事遂
起本自青真女等則復床端然而化 父迎見之
去後哉 吾親之在前行之在後 因此居士臨亡

日而致矣

無常集卷第三

七

南泉和尚嗣馬大師在池州師諱普願姓王新
鄭人也母孕之時不喜葷血至德二年投密縣
大隗山大慧禪師受業後參大寂密掌靈符池
陽宣城廩使陸豈請下札奉大和真教師在上
堂云近日禪師太多生覓一个癡鈍底不可得
阿儂諸人其錯用心欲解此事直須向佛未出
世已前都無一切名字密用潛通無人覺知與
摩時特得方有小分相應所以道祖佛不知有
狸奴白牯却知有何以如此他却無如許多般
精靈所以變作如如早是變也直須向異類中
行又如五祖大師下有五百九十九人盡會佛
法爭有盧行者一人不會佛法他只會道直至
諸佛出世來只教人會道不為別事江西和尙
說即心即佛且是一時問語是止向水陸來病
空拳黃葉止啼之詞所以言不是心不是佛不
是物如今多有人喚心作佛認智為道見聞覺
知皆云是佛若如是者演者達多將頭覓頭說
使認得亦不是欲求佛者言即心即佛如鬼
馬有角若言非心非佛如牛羊無角恰心若是
佛不用即他恰心若不是佛亦不用非他有無
相形如何是道所以若認心使定不是佛若認
智使定不是道大道無影真理無對等空不動
非生死源三昧不攝非去來今故明暗自去來
虛空不動接万像自去來明鏡何曾鑒阿儂今
時盡說我修行作佛且作摩生修行但識取無
量劫來不變異性是真修行有人詰問三昧諸
佛為何事不知有師云爭肯恰詢南進曰狸奴

自牯爲什摩却知有所云似他即會臨又時謂
衆曰會即便會去不會即王老師要過師初住
庵時有一僧到師白僧云某甲入山去一箇時
爲某送茶飯來其僧應諾其僧待師去後打破
家具殺却火長伸腿睡師小時歸見僧睡師白
他身邊伴睡其僧便起發去師後住得數年諸
衆曰我初住庵時有个靈利僧如今却不見師
問僧空劫中還有人修行也無對云有師云是
阿誰對曰良欽師曰若何靈土僧每言山代云
若与摩不是良欽報慈代云若与摩則自出來
相訪長沙代云居常寂光土阿若時云我每脚
時有一个老宿教某甲道返本還源意福事也
我十八上解作結計三無十二本教因我所有
如今我向三無十二本教且不是所以解修行
及人不喜因累不解修行成人落他因果陸且
云走問弟子從六合來山中還有某甲身也無
師云分明記取已後舉似作家千頃寺院主到
師問汝和尚在日知許多債負教什摩人還院
主每師代云教和尚一時還却這吾代云把釋
來石霜代云他無人天憐个摩債負師欲賺些
時向第一座云百年後第一不得向王老師顯
上活第一座對云終不敢違次師云或有人問
王老師什摩處去也作摩生的他道對云歸本
還去師云早是由我頭上得了也却問和尚百
年後向什摩處去師云向山下撞幾家作一頭
水牯牛去第一座云某甲隨和尚去還許也解
師云你若隨我銜一莖草來信問道遙如何是
一頭水牯牛道遙云一身無兩條進口如今是

箇一草來遠遠去新舊添不得儘去還計學
人承當也無道遠去你承當得箇鐵鞋之響
向曹山只如水牯牛成得个什麼邊事曹山云
只是飲水喫草成箇僧古此真便天竺四遠了
也無曹山云此是沙門行事業不是沙門邊事
僧云如何是沙門邊事曹山云不是有祖傳
曰如何是沙門初李靈曹山云常在庵中只問
如何是沙門相曹山云盡眼看不見僧云這被
搭並無曹山云若被搭則不是沙門相如何是
沙門行李靈曹山云頭上戴草蓆上被三僧云
此人得吾摩八力曹山云終日担他者只是有
不住僧云此人以何為貴曹山云頭上不戴草
蓆上不被毛又問沙門行与个李靈是一是二
曹山云亦一亦二如何是一曹山云殺佛殺祖
如何是二曹山云被色戴草蓆又問後凡入聖則
不開後聖入凡時如何曹山云成得个一頭水
牯牛如何是求牯牛曹山云酸臙臙臙信云
此意如何曹山云任公去來餘無所知僧云成
得个什麼邊事曹山云只是遠去來邊草喫
草又問如何是一頭水牯牛曹山云不證聖果
如何是箇一草來曹山云毛毳拈似錦又時
拈起魏子問僧那个何似這人教去不似師云
你什摩處見那个便道不似對古若對景則見
處和法亦須放下手中物師云對你是一隻眼
同个代古若見則似他古師云教次問如何此
路到什摩處村古對古脚下亦是石庵師云到
石庵村公如許多時久竟在路土有茶个對古
有路公食一瓊茶得个對古見則不待住來所

才舉曰王老師要賣身阿誰買僧對云某甲要買師云他不作賤亦不作貴你作麼生買僧對

吳國代云與學則驚專出去也問師歸之室將

何指南師云昨夜三更失却牛天明失却大條

摩生是失却牛師云未問已前會取作麼生是

失却大師云但知執人覓取問祖祖相傳合傳

何法師云二三四五師問陸且太夫十二時中

作麼生對云寸絲不掛師云堪作什麼夫云什

摩家有過師云還問道有道之君不納有智之

且問牛頭未見四祖百鳥銜花供養時如何師

云只為炭火踏佛指見後為什麼不來師云直

饒不來猶較王老師一線道在師與歸宗同行

二十年行脚煎茶次師問從前記持商量語句

已知離此後有人問畢竟事作麼生歸宗云這

一片田地好个卓庵師云卓庵則且置畢竟事

作麼生歸宗把茶銚而去師云某甲未與茶在

歸宗云作這人語話滴水也消不得有人問和

尚住此間未還見作家也無師云作家則不見

兩個石牛闖入海直至如今不得迴有人拈問

龍花不如帶泉與摩道意作麼生龍花云誰教

向這裏出頭師持錫到韶州刺史問十二種頭

龍和你是第幾種師乃振錫一下刺史再問師

云大鑊也師敲繩床謂衆云大某共他語話對

云語話和尚共他語話師云我不共他語話僧

云語話僧共他語話師云不諱共他語話恐

他不解語師入時曰若是文殊普賢昨夜三更

各打二十棒越出院了也趙州對云和尚合喫

多少棒師云王老師有什麼罪過趙州禮拜心

多對棒師云王老師有什麼罪過趙州禮拜心

大師謂趙州云江西馬大師道即心即佛若僧
這裏則不為摩道不是心不是佛不是物与摩
道還有過也無趙州礼拜出去趙州在樓上打
水師說下過趙州以手攀欄縣脚云云師相教
師踏道云六一二三四五趙州云謝師指示南
泉山下有僧住庵有人向他道此間有南泉近
日做出何不往彼中礼拜去庵僧云任你千聖
現我終不疑得有僧舉似師師令趙州看他趙
州到庵便礼拜起來從東邊過西邊立從西邊
過東邊立此僧惣不動趙州又拔破蕪其僧亦
不動趙州歸舉似師師云我從來疑他師問黃
蘗坐子太小坐黃蘗云雖然小三千大千世界
都在裏許師云王者師你黃蘗黃蘗後有人舉似
長慶長慶代出答敲者云你福代日着不到和
尚此間有人問日三身中阿彌个象尊師云三
隻投子擲下失却一个首僧問方人道學坐珠
人不識如果藏裏親衣得如何是如來藏師云
三老師共你与學來去是藏進口不來不去時
如何師云亦是藏如何是珠師笑僧僧應告師
云去你不會有人到歸宗歸宗問你什摩義來
對云從前來時宗公有什摩佛法因緣對云
和尚上堂告衆曰夫沙門者頭行事坐行若不
行畜生無有是處歸宗沉吟底僧便問只如南
泉意如何歸宗云雖然畜生行不受畜生報其
僧却歸舉似師師云實与摩道摩僧云實也師
云蓋二郎又与摩去趙州問知有底人向什摩
處臥歇處師云阿山下作一頭水牯牛云趙州
云歸和尚猶未識此何是菩薩意師云黑如

添僧云眠在何家師云明如日僧等時問學人
到山下有人問着和尚近日如何作摩生極對
師云但向他道解相撲僧云作摩生相撲
師答云一拍雙腕問父母未生時鼻孔在什摩
處云如今已生也鼻孔在什摩處為山別次則
令阿那人是鼻孔有僧在師身邊叉手立師云
太俗生僧又合掌師云太僧生僧對問十二時
中以何為境師云何不問王老師僧云問了也
師云還曾与你為境摩師見院主速喚院主便
近前叉手而立師云佛九十日在忉利天為母
說法優填王思佛故教目連神通三轉斷迷人
往彼處得三十一相唯有梵音相耶不得院主
便問如何是梵音相師云聽殺人僧見雀兒啄
生問師為什摩得与摩忙師便脫鞋打地一下
僧云和尚打地作什摩師云趁雀兒師問院主
忽有人問王老師什摩家去你作摩生道院主
對云山代云但道作摩跡山代云待有去處則
向和尚道問如何是涅槃師云清猶清急猶急
淨沙何處停僧詰問如何是清猶清師云混他
一點不得如何是急猶急師云轉目看不見如
何是淨沙何處停師云金屑雖貴眼裏著不得
師問黃蘗定慧學明見佛性此理如何黃蘗
云不依一物師云莫便是貴家風也無蘗云
不敢師云漿水錢則且置革鞋錢教阿誰還師
又問長老什摩年中受戒蘗云威音王佛同時
受戒師云威音王佛是我兒孫黃蘗却問和尚
什摩年出家受戒師云這後生莫礼黃蘗師又
問白銀為地黃金為壁此是什摩人居止黃蘗

五聖人居止處師曰更有一人居什摩處華去
我則道不得師云王老師却道得藥云便請道
師云王老師罪過師共歸宗行次歸宗先行師
落後忽見大蟲草裏出師怕不敢行便喚歸宗
歸宗轉來一喝大蟲便入草師問師兄見大蟲
似个什摩歸宗云相似箇兒師云与王老師猶
較一線道歸宗却問師第見大蟲似个什摩師
云相似大蟲道吾到南泉師問曰閣梨名什摩
道吾對云圓智師云智不到處作摩生道吾對
云切忌說者師問曰灼然說者則頭角生也却
後三五日間道吾与雲蟲相共在僧堂前把針
師行遊次見道吾依前問智閣梨前日道智不
到處切忌說者說者則頭角生也如今合作摩
生行李道吾便抽身起却入僧堂內待師過後
却出來雲蟲問道吾和尚適來問何不把針道
吾云師兄得与摩靈利雲蟲却上和尚處問道
來和尚問智師弟這个曰緣合作摩生祇對師
云他却是異類中行雲蟲土作摩生是異類中
事師云豈不見道智不到處切忌說者說者則
頭角生喚作如如是變直須向異類中行雲
蟲亦不先隨道吾念言他与藥山有因緣矣便
却共他去藥山藥山問閣梨到何處來蟲云此
迴去到南泉來藥山云南泉近日有什摩方便
亦誑學徒雲蟲舉似前語藥山云汝還會他這
个時節也無雲蟲云某甲雖在他彼中只為是
不會他這个時節便特歸來藥山大笑雲蟲便
問作摩生是異類中行藥山云我今日因汝且
去別時來蟲云某甲特為此事歸來之和尚慈

悲藥山云閻梨且去老僧自身疼痛別時却來雲岫禮拜了便出去道吾在方丈外立聽聞他不領覽不覺知或言得血却後去問師兄去和尚處問因緣和尚道个什摩云和尚並不為某甲說道吾當時任頭不作聲在後客在別寮住至臨遷化時見洞山密師伯來道吾向師伯說雲岫不知有這一則事我當初在藥山時悔不向他說雖然如此不違於藥山之予道吾知為師伯子細說此事師問僧什摩家去對云山下去師云第一不得護王老僧對云終不敢護和尚師遂將靴噴水云是少僧對無師代云非師本有又云非和尚境界係福代云和尚勸他一时來失却半生粮師問黃藥去什摩家對云擇菜云師云什摩擇黃藥應遮刀子師云只解作客不解作主自代云更覓則不得有僧拈問長慶与古人作主如何道長慶便咄之僧拈問順德南泉見黃藥去什摩家意旨如何順德云也是黃藥招致得僧云只如黃藥後与摩捺對南泉還得也無德去且自什則得僧云只如摩擇德放下刀師有一日法堂上空忽然喝一聲侍者驚訝上和尙處看並無人大師曰汝去涅槃堂裏看有一僧死也無侍者到於半路逢見涅槃堂主者納衣走上来侍者云和尚教專甲者涅槃堂裏有一人死也無堂主對曰這來有一僧遷化特來報和尚兩人共去白和尚說停騰之間忽有一人來報和尚云道來遷化僧却來也和尙問其僧病僧道什摩其僧去要見

和尚師便下涅槃堂裏問病僧道來什麼處去
來病僧云實山去來師曰作學生僧云行得百
里地脚子疼痛行不得又渴水然有玉女喚
入大樓臺閣上某甲行或幸者欲得一樓閣始
上次傍有一个老和尚喝某甲不許上樓閣喝
聲則便驚訝抽身仰倒今日再得見和尚也師
喝噴云可謂好樓閣若不遇老僧猶入火窖屋
裏這猶從此後其僧修福作利益日夜不停直
到手指三分只有一分或年到七十後墮化而
去也呼為南泉道者也有一日其道者提籃子
摘梨盛籃次師問籃裏底是什麼道者便覆却
籃子僧拓問罷花只如道者覆却籃子意旨如
何罷花云聞梨舉不聞有講經論大德來參師
師問教中以何為弊對云知知為弊師云以何
為極則對云法身為極則師云實也無對云實
也師云更作如如如是變也作摩生是弊大德
無曰此索上堂云今時學士類尚轉不得豈得
類中異類云異尚云不得作摩生轉得異中
異更作如如如是變也直須向異類中行趙州
和尚上堂舉者人因緣云這个是老師教義更
師云因緣也有人便問如何是異中異趙州云
直得不被毛不戴角又勿交以師大和八十年
寅歲十二月二十五日遷化春秋八十七僧夏
五十九吳劉剎撰碑銘吳洋修撰師讚曰出世
南泉為大因緣描摹要有佛祖聖傳高提線道
異却言論趙州入堂其語雖為

為山和尚嗣百丈在潭州師諱靈祐福州長溪
縣人也姓趙師小無略覽大乘精閱年二十一三

乃一日歎曰諸佛至論雖則妙理淵深畢竟終
未是吾搖神之地於是杖錫天台礼智者遺跡
有數僧相隨至唐興路上遇一逸士向前執師
手大笑而言余生有緣老而益光逢禪則止遇
儒則住逸士者便是寒山子也至國清寺拾得
唯喜重拈師一人主者可謂偏黨拾得曰此是
一千五百人善知識不同常矣自余尋遊江西
礼百丈一漢玄席更不他遊師有時謂衆曰是
你諸人只得大識不得大用有一上座在山下
住仰山自下來問和尚与摩道意作摩生上座
去更舉者仰山舉未了被上座踏倒却歸來舉
似師師呼呌而笑師与仰山語話次師去只聞
絃聲不見子身出來要見仰山便把茶盞搖對
師去只得其用不得其勢仰山却問某甲則任
摩和尚如何師良久仰山云和尚只得其勢未
得其用師云予与摩道放你二十棒師問道吾
見火不吾云見師云見從何起道吾云隱却行
住坐卧更請一問有僧礼拜師師作起勢僧云
請和尚不起師云未曾坐不要礼僧云某甲来
曾礼師云何故無礼師隨逐化時亦衆曰老僧
死後去山下作一頭水牯牛脇上書兩行字云
臨山僧某專甲与摩時喚作水牯牛喚作臨山
僧某專甲若喚作臨山僧又是一頭水牯牛若
喚作水牯牛又是臨山僧某專甲汝諸人作摩
生後有人舉似雲居雲居云師無異号曹山代
云喚作水牯牛師有時与仰山淨瓶仰山纔接
師乃縮手云是什麼仰山云和尚見什麼師云
你若任摩因何更就我覓仰山云雖然如此人

裏進中。和尚提瓶掣水亦是事。方師過淨瓶
句。仰山又問如何。是西來意。師云。大好燈籠山。
云。真只這個便是也。無師云。這個是什麼。仰山
云。大好燈籠。師云。果然不見師。与仰山行次。師
拍枯樹子。云。前頭是什麼。仰山云。只是个枯樹
子。師拍背後。擁田公云。這個公向後亦有五百
衆。隱參到嵩山。於上座頭放下衣鉢。師問師叔
來。云。具威儀來。相看。隱參見師來。便倒伴。聽師
歸法堂。隱參便發去。師問侍者。師放在摩對。云。
去也。師云。師叔去時。道什麼。對云。無語。師云。尊
道無語。其聲如雷。德山行脚時。到嵩山。具三衣
上法堂。前東觀西觀了。便發去。侍者報和尚云。
適來新到。不來和尚。便發去。師云。我早个相見
了也。師云。侍者。喚第一座。第一座來。師云。我喚
第一座。干闥。什麼事。曹山代云。和尚若教侍
者喚。但恐不來。師問雲。云。承你又在藥山。是不
對。云。是。師云。藥山大人相如何。對云。迴轉後有
師云。如何。是迴轉後有。對云。水洒不著雲。云。却
同百丈丈人相如何。師云。親親堂堂。燐燐煌煌
聲。前非聲。色後非色。蚊子上鐵牛。無你下繫家
瑞山提瓶問仰山。云。正与摩時。作摩生。仰山云。和
尚。還是摩。瑞山不肯。却教仰山問。云。正与摩時。作
摩生。師云。正与摩時。亦無作摩生。師却云。与摩
適亦不得。從此而休。隔數年後。仰山有語。舉似
師云。切忌教素。素師聞。云。停因長智。仰山在瑞
山時。看牛次。第一座云。百億也。頭百億。師子現
仰山云。第一座。便舉前話。問道。來道百億也。頭
百億。師子現。豈不是上座云。是。仰山云。毛前現。

主後現上座去現時不說前後仰山便出去師云師子養術也洞山問和尚在此間住有什摩學禪契會底人師云某甲初住此山有一人是石頭之孫栗山之牛仰山從田中歸師云田中有多少人仰山遂排下鉢子叉手而立師云今見南山大有人刈茆有人問順德云如滿山道諸臣避路師問雲岳尋常道什摩對云某甲父母所生口道不得僧問某甲欲奉師去時如何師云向他道直須絕緣漏去始得妙他僧去還得不違於真言也無師云向他道第二不得遵老僧在這裏雲岳到滿山滿山泥壁次問有句無句如藤倚樹樹倒藤枯時作摩生雲岳對舉似道吾道吾便去到滿山師便置前問問來了道吾便拿拄杖倒藤枯時作摩生師不對便入房丈師向仰山云新開梨直須學禪始得仰山便略作摩生學師云單刀直入僧拈問石門只如滿山為摩道意作摩生石門便顯示有京中大師到滿山參和尚後對坐與茶次置問當院有多少人師云有千六百人大師云千六百人中幾人得妙和尚師云大師為摩問作什摩大師云要知和尚師云於中也有潛龍亦有現人大師便問眾僧三界為數頭鉢為提什摩人擊此數仰山云誰擊你破鼓大師搜覓破處不得因此被納學禪有人拈問報慈什摩處是破處報慈云什摩年中向你為摩道僧云畢竟作摩生報慈便打一下師与仰山遊山一處坐老鴉銜红柿子來放師面前師以手拈來分破一片与

仰山仲山不受去此是和尚感得底物師云雖然如此理通同規仰山危手接得了便禮謝與師進化四十二年現揚宗教自大中七年癸酉歲示化春秋八十三僧夏六十四勅謚大圓禪師清淨之塔

黃蘗和尚嗣百丈在高安縣師諱希運福州閩縣人也自少於黃蘗寺出家身長七尺額有肉珠閑閑天生不拘小節初與二三時流遊天台山在途偶接一僧與師同道言笑便同囊故道到溪頭遇時水汎漲遂阻步而暫息其僧頻催師而共渡師不疑之云要渡但自渡其僧解衣躡波而渡至彼岸已迴頭招手令師渡焉師乃呵云這賊漢悔不預知若知則便打折脚其僧嘆曰大乘器者我吾輩不及也言已忽然而隱後遊上都目行分衛而造一門云家常扉後有老女云和尚太無狀生師聞其言異採而拔之去針猶未得何處無狀女云只這个豈不是無狀師聞駐而微笑阿婆觀師容儀堂堂特異常僧遂命入內供以膏食畢詢問參學行止師不能隱竭露見知阿婆提以再舉微開師則玄門頓而落豁師重致言謝擬欲師承阿婆曰吾是五障之身故非法器吾聞江西有百丈大師禪林郢匠特秀群羣師可詣彼參承所貴他日為人天師法不輕未耳後人傳說此婆少年曾參見忠國師也師遂依言而造百丈礼而問彼上相承之事和尚如何指示於人百丈良久師曰不可教後人斷絕去也百丈云我本將謂汝是一个人遂起入丈室欲掩其戶師云

某甲 來只要這個印信是與大坦言若然者
他後不得辜負於吾師遂駐泊延於時歲後居
黃蘗山玄徒覺淨法鼓震於寰中緇素奔風智
炬揚于海內高安縣今見已方乃稽首跪伏而
有詩讚曰曾傳達士心中印額有圓珠七尺身
掛錫十年搜蜀水淨盃今日渡漳濱一千龍象
隨高步万劫香花結勝因願欲事師為弟子不
知將法付何人僧問如何是西來意師打之師
謂衆曰是俗諸人患難那作摩把棒一時趁出
去盡是一隊與酒糟漢而摩行脚笑殺人去兄
弟其只見八百一千人震去那裏不可只苦熱
閑這个老漢行脚時或遇著草根下有個老漢
便從頂額上啄一下鉗者他若識痛痒便將布
袋盛米飯養他古人个中懸似你与摩容易何
處更有今日事也兄衆行脚人亦須著功于精
神好汝還知大唐國內無禪所有人問諸方尊
宿盡皆這化和尚爲什麼道無禪師師云不道
無禪只道無師又云聞梨可不見馬大師下有
八十八人坐道場得馬大師真正法眼者只有
一二廬山是一人夫出家者須知有從上來事
不見四祖下有牛頭融大師橫說豎說未知有
向上一關接子若有此眼腦不妨弄得邪正宗
僅當人事不能會得但知念言語學向皮袋裏
到處便道我會禪會道還替得你輪迴摩輕忽
老宿入地獄如箭射我亦見汝行脚人入門便
識得就了也還知摩諸人亦須在貴急急努力
莫只擬取次容易事持一片皮口食過一生眼
眼人喫你久後惣被俗漢弄將去在何處也者

近遠且是阿誰面上事若會則便會若不會則
散去珍重保福舉師語云不道無禪只道無師
福拈問殿主作摩生是與禪為師底人殿主指
和尚子中杖云某甲惜這个拄杖保福不肯與
主却問作摩生是與禪為師底人福云我不惜
這个拄杖蓮花在這州報恩時僧問只如保福
道不惜拄杖意作摩生報恩云他大意則是只
是無憑執僧云只如有憑執意作摩生報恩云
惜拄杖則不肯僧却問作摩生是與禪為師底
人報恩乃放下拄杖歸方丈僧問鼓山只如蓮
花放下拄杖意作摩生師云什摩所在僧云只
如事在放下拄杖處事在歸方丈處鼓山趣出
書向這裏出頭保福問舉士更有一般底錘又
錘不動君又豈不應此人作摩生委得虛之与
寶華云云兄則乞未某甲則拾柴保福云与摩
則許布袋造俗殺考師行脚時到監官監官有
一目去色即是空空義不成空即是色色義不
成師出來問承和尚有言色即是空空義不成
空即是色色義不成豈不是和尚与摩道監官
云是也師敲禪床云這个是色阿那个是空監
官不對師今八百來人到與州見州主州主手
執越杖便問師這个是什摩字師云久一點便
相州主便禮拜為師裴相公有一日徹徹底不
安非久之間使死師恰在宅裏不抱相公頭邊
底唾音相公相公無限時却惶惶後說真事
某甲入冥界有脚不曾行有眼不曾見行得个
四五十里困了忽然見一池水某甲微欲入池
有一个老和尚不與某甲入池裏便問曰此并

見和尚師古者不過老僧相公猶合這龍師又
時握拳去諸方老宿性命提在這裏放也得不
放也得信指問招慶諸方老宿性命提在這裏
要放也得不要放也得如何是要放底事慶去
起你此問如何是不放底事招慶云好与二
十打自餘未親行錄勅謚斷際禪師廣業之塔
西林撫和尚嗣百丈師与大馮行次忽然見驢
與豎師取驢與底草向大馮云叫大馮兩手
托地便造驢聲師喝云這畜生大馮云適來見
什摩師便搥有人拈問龍花作摩生道則免得
撫禪師拈花去值一白自餘不究化緣終始矣
古靈和尚嗣百丈在福州師自少於福州大中
寺出家及至為僧遊至百丈盤桓數年密契玄
旨後歸省侍奉師恩欲發悟以報其恩而便在
便偶因一日為師澡浴去垢之次撫師背曰好
个佛殿而佛不聖其師乍聞異語迴頭看之第
子曰佛雖不聖且能放光師遂疑而不能問後
得一日新糊窓其日照窓照明師於窓下看經
次蠅子竟頭打其窓求覓出路弟子侍立去多
少世界如許多廣闊而不肯出頭撞故紙裏驢
年解得出摩師問以語放下經卷問汝行脚來
見何人得何事意前後見汝發言蓋不同常汝
子細向吾說看弟子見問恰稱本意為說百丈
大師指授禮門心要靈光洞耀迥脫塵躰露
真常不指文字心性無染本自圓明離却妄緣
則如如佛師於言下大機頓息嘆曰不可思議
吾本聞佛將謂獨一今始透照心源有情皆介
圓緣同流曰我弟子行脚得上人法我欲返告

其意必言能助衆修得進教法門請衆下品
弟子等入家親衆聞所未聞悉皆讚嘆謂
善哉一善爲後制惡之師汝今爲吾出世之師
吾今起乳汝以答其恩弟子下等口毗華世
外事不可也師無然者當應面西遙立百丈爲
師即是同並不異也師則從之遙教百丈爲師
弟子後隨至嵩山因爲吉靈和尚馬聚徒十數
年間臨遷化時刺繡線俗焚香聲鐘衆告云
汝等諸人還識得無等三昧不衆曰不識請師
指示師曰汝等靜思靜慮諦聽諦聽師乃端坐
而告衆

石霜性空和尚謂百丈從者州僧問如何是西
來意師曰知人在百丈井中不領寸繩坐得此
人我則爲汝西來意僧云向摩則湖南近日亦
有暢和尚爲師僧東話西話師笑沙汰接出道
个死屍者自外來究終始矣

大慈和尚嗣百丈在撫州師諱震字有僧諱師
問什摩震去對土江西去師云將取老僧去得
摩對云非但和尚更有過於和尚者不能得將
去後有人舉似洞山洞山云但道得師上堂云
說取一文不如行取一尺說取一尺不如行取
一寸說取那行家行取那說家有人舉似洞山
洞山便歡喜云大慈和尚為物情切僧便問彼
中別如此此間還有也無洞山云有僧云若与
摩則便請洞山云行取那說不得震說取那行
不得震洞山云去離此二途作摩生僧對云離
此二途請師不問洞山云海上功秀又作摩生
對云石人唱歌石人撫堂有人舉似雲居雲居
云行時無說路說時無行路不就不行台行什
摩路有人舉似樂清樂清云行說俱到本事無
行說俱不到本事在又云大慈和尚則古佛洞
山和尚則細細師又問舉去作家師行脚時三
人同行逢見女人收賴次問遮山路何處去女
人云暮底去師云前頭水深過得摩女云不濕
脚師云上岸猶得与摩好下岸猶得与摩勿次
第女云下岸猶難被縛解與師云太香生女
云無氣息師云住在什摩家女云只在這裏三
人到屋裏其女見來點一炷茶排批了云請上
座用神通與三人不敢傾茶女云看老婆呈神
通云也拈起盞子便滿行茶自外未覩行錄不
便化緣終始勅諭性空禪師定慧之塔

福州西院和尚嗣百丈師諱大安福州福唐縣
人也未覩行狀不知姓族自少於黃蘗寺出家

乃至為僧本擬聽習因在洪州北提偶聞行脚
僧舉百丈一二句玄機似少省覺從余便造百
丈既覩盛蓮深攝志慕礼問百丈曰學人欲求
識佛如何是佛百丈云太似騎牛覓牛師云識
得後如何百丈云如人騎牛至家師云未審始
終如何保任則得相應去百丈云譬如牧牛之
人執鞭視之不令犯人苗稼師從茲領旨頓息
万緣性好辛勤少親言論更不尋經討論放曠
任情夜則山野頭陀晝則倍加執役後隨祐禪
師同創為山則十數年間僧衆猶小師乃頭頭
耕耨震震勞形日夜忘疲未嘗輒暇為山見而
語曰安汝少勞役師云待和尚觀五百衆安則
休也不久之間僧衆果至五百師乃勞心頓擢
或坐房廊楚如抹拭或入靈洞月十不歸如癡
似狂三十餘祀夜在第二第三座間有同添私
觀其身誠令通光衆人念曰定光佛矣問黃葉
軍來和尚向什摩處迴避師云五蕚山中僧云
忽被捉著時作摩生師云惱亂將軍惱亂將軍
問此陰足謝彼陰未生時其中事如何師曰此
陰未謝時阿那个是大德對云不會師云此陰
未謝尚不會問向摩時事作什摩有俗官問佛
在什摩處師云不離心地又問雙峯上人有何
所得師云法無所得設有所得得於卒得問大
用現前不存軌則時如何師云用得便用其僧
裸形遶師三匝師云向上何不道取僧纔擬開
口師打之云這野狐情羅漢和尚拈問僧當此
之時作摩生免得被他喝出僧對云便抽身出
去羅漢云落春棒又作摩生僧却迴頭今日賴

遇某甲羅漢云識得閻梨骨也問一切施為盡是法身用如何是法身師云一切施為盡是法身用問離却五蘊如何是本來身師云地水火風受想行識這个是五蘊有僧到大德師指面前狗子去明明个明明个僧便問師既是明明个為什麼刺頭在裏許師云有什麼罪過有人舉似靈峯靈峯云馮山是古佛也師又時上堂云汝諸人來就安覓什麼若欲得作佛汝自是佛擔却一个佛傍家走跑跑得底趁陽酸相似何時得相應云阿你欲得作佛汝但無如許多顛倒攀緣妄想惡覺垢欲不淨眾生之心則汝便是初心正覺佛更去何處別討所以安在馮山三十年來與馮山針指傷山屎不擊傷山禪只是長者一頭水牯牛落路入草便牽出侵犯人苗稼則鞭打調來伏去可憐生受人言語如今一時變作个露地白牛常在面前終日露迤迤地趁亦不肯去汝道什麼語話此諸人各自身中有無價大寶從眼門放光照山河大地耳門放光領覽一切善惡音響六門盡夜常放光明亦名放光三昧汝自有何不識取影在四大身中肉外扶持不教傾側兩脚若子大擔得二碩從獨木橋上過亦不教傾側倒地且是什麼物汝若覓毫髮則不可見故志公云內外這尋覓慙無境上施為憚大有有人指問石門古人有言安在馮山三十年來與馮山針指傷山屎不擊傷山禪只是長看一頭水牯牛落路入草便牽出侵犯人苗稼則鞭打調來伏去可憐生受人言語如今一時變作露地白牛常在面前終日

露迤迤地起亦不肯去凡如今古人為學道意
作摩止石門云其曰話是尚乃驚如今見虎也
不惟僧云古人公上則謂學學人公上如何石
門云取我與食驢年得味摩師無化蘭城二十
載至中和三年癸卯歲十月二十一日順化初
謚圓智大師正真之塔

靈微和尚嗣西堂師問仰山汝若何摩對曰慧
寂師曰阿那人是谁阿那个是無對云只在目
前師曰你猶有前後在對曰前後則且置和尚
還曾見未師曰與茶去問三乘十二分教辨理
得妙是祖師意否後不无祖師意師云三乘十
二分教辨理得妙何處更有祖師意雖然與摩
須向六句外鑒若也鑒不得隨聲色轉也僧云
作學生是六句師曰語成語成不無成不語成
總是總不是

靈岳陳田寺元無極師嗣西堂在漢州師講道
義俗姓王氏其族郡人未遊之前其父見白虹
入室又母夢中見僧同床而寢覺聞香氣芬馥
父母愕然共相謂曰據斯嘉瑞必得聖子然於
乎月知有身因在胎三十九日方始產至分免
之且忽有異僧杖錫到門曰今日所產兒胎可
置臨河之畔言畢忽然不見遂從僧言將胎置
之大處來守幾年不去經歷人見不起害心巨
瑞出家法号明寂以傳中五年歲次甲子隨便
轉蔡号金讓希過海入唐直往靈山而感文殊
空聞聖鑑之響山見神鳥之翔遂居廣度寶壇
寺始受具戒後到曹溪欲礼祖師之堂時屋忽
然自開瞻礼三遍而出門開如故後詣江西洪

州關元寺就於西堂智藏大師處預謁爲師決
疑釋滯大師猶若搬石間之義王拾蚌中之真
珠謂曰誠可以傳法非斯人而誰改名道義於
是頤陀而詔百丈止懷海和尚家一似西堂和
尚曰江西禪院招徠東國之僧與餘如碑文
東國桐裏和尚嗣西堂師諱慧徹諱子孫忍禪
師照輪清淨之塔

東國實相和尚嗣西堂師諱洪直諱子證豐大
師穀寂之塔

東國慧目山和尚顯華乾師諱玄昱俗姓金氏
東漢軒族父諱廉坊官至兵部侍郎妣朴氏胎
孕之際夢得殊常以庚元三年五月五日誕生
纔有童心便知佛事每汲水以供魚常聚沙而
爲塔年壯齒志願出家既擇律海之素遠落
棲遲之躋元和三年遂定具戒長慶四年入於
大唐至太原府歷居二寺願志已成隨本國王
子金義宗奉詔東歸以開成二年九月上二日
達於本國武州會昌南岳雲相安之教哀大王
神武大王文聖大王憲安大王並執師資之敬
不微臣民之儀奉入王宮必命敷座誦法自開
成寺結塔於慧目山塔景文大王命居高達寺
奇香妙藥開闢必供奉膳寒暑待時而授九年
秋解夏之始忽告門人曰我今歲內法緣當盡
你等宜設無遮大會以報百歲傳授之恩終王
志也十一月十四日由夜忽命山谷震動鳥獸
悲鳴寺鐘磬而不響三日十五日未曉遂命侍
者撤去香燭燈席而終享年八十二僧臘六十一
公幾如尚謂真教在河中有入問如何是禪

劉曰曰月東西有什摩障尋大師曰實是東方
常撞壁曰問曰如何即成佛大師答曰道不用
修但其行除其作佛氣善盡見平常心是道梵
日言下大悟歟六年後師到藥山藥山問地
離什摩處師對曰近離江西藥山曰作什摩來
師對曰尋和尚來藥山曰此間無路明梨作摩
生尋師對曰和尚更進一歩即得些人亦不見
和尚藥山曰大奇大奇外來青風凍殺人你恣
遊方遠來帝里值會昌四年沙汰僧徒毀塔佛
宇東奔西走羣身無所感河伯之引道遇山神
之送迎遂隱於山獨居禪定拾墜葉以充齋餽
蔬茹而止陽形容枯槁氣力疲羸未敢出行直
踏半載忽夢異人告令可行矣於是強謀前行
力未可支續更山默口齋餅食救於座側意其
教而收而養焉後以誓向韶州禮祖師塔不遠
千里得詣曹溪香雲忽起盤旋於塔廟之前靈
鶴飛來嘹唳於樓臺之上李衆愕然共相謂曰
如此瑞祥實未嘗有應是祖師來儀之地也於
是思歸故里和宣弗能却以會昌六年丁卯八
月還鄉歸後遂于鶴林寺寺或月光師玄龜之
城故收意珠照微青丘之境蓋大中五年正月
於白蓮山要竺嶺州都督金公乃請住嶺山寺
一出林中四十餘載刈松爲行道之廊平石作
坐禪之座有問如何是祖師意首答曰六代不
曾失又問如何是納僧新務答曰莫踏佛塔級
口忌隨位語咸通十二年三月景文大王廣明
元年憲康大王光啓三年定康大王三王並皆
特迁御札詔申欽仰擬封國師各差中使迎赴

京師大師久遠堅真堪乎不赴矣忽於文德二年己酉四月末召門人曰吾將他往今須永訣汝等其以世情隨意亂動悲傷但自修心不墜宗旨也即以五月一日右脇累足示滅于崕山寺上房春秋八十僧具六十誼号通曉大師塔名延徽之塔

普化和尚嗣盤山在鎮州未覩行錄不決化緣始終師在市裏遇見馬步使便相橫勢馬步使便打五棒師云似則似是則不是師尋常暮宿塚間朝遊城市把鈴云明頭來也打暗頭來也打林際和尚聞此消息教侍者探師侍者來問師不明不暗時事作摩生師曰明日大悲院有侍侍者端來舉似林際便歡喜云作摩生得見他非久之聞普化自上來林際林際便歡喜排批飲食對坐喫師只是下底物悲喫却林際云普化喫食似一頭驢師便下座兩手挖地便造驢聲林際無語師云林際厮兒只具一隻眼後有人舉似長慶長慶代林際進語云也且彼更作摩生又代普化云彼長老中此一問直得酪酪酏酏林際又問大悲菩薩分身千百億便請現師便擲地卓子便作舞勢云咩咩便去又林際上堂師待立次有一僧在面前立師寫推倒林際前林際便把杖子打三下師云林際厮兒只具一隻眼又林際兩師看聖僧次林際云是凡是聖師云是聖林際便喝咄師便撫掌大笑師得一日于鞏函板進郭許人云我遷化去衆人雲集相遺喪而出去今日不好二日南門二日西門人衆漸小不信第四日北門而出更

無一人隨之由覺驚疑門而卒矣

嵩嚴山聖住寺故南朝國師嗣麻谷法号無染
慶州人也俗姓金氏以武烈大三為八代之祖
大父名同胤品在真骨位居韓樂高曾皆為相
為將父名軌清族品降於真骨一等鄉談得難
母華氏夢感循臂夫人垂授藕花因此有娠又
時夢中胡道人授十戒為胎教過者而誕焉以
十二歲落髮於靈岳玉色石寺有法性禪師嘗
扣楞伽門于其中夏大師車師數年長慶之初
入唐到佛英寺問道如蒲巾可於紅紙之印而
應對有慧色曰吾聞人多矣罕有如是東國入
他日中國天擇之時將問之東夷焉又到麻谷
賢徽和尚蒙服勤執役無有所擇人所難者必
能易之衆人目曰禪門之中異德高行微公曰
我師焉和尚欲我曰若得東人可目擊者默集
道中得慧水玉買於海隅為德非淺師言在耳
吾喜汝來今却為伴將禪候于東土往欽教已
得心珠於麻谷合昌六年迴歸本國大中元年
始就居於嵩嚴山聖住寺僧徒千衆名震十方
於是大師吐珠於高巖寺內授師於祖師殿中
繇是兩朝聖主天躬傾於地邊一國臣寮頭面
礼於是下大師禪定之餘暇應求之機緣有人
問曰無古七中無師无弟何故從西天二十八
代至于唐代六祖傳燈相照至今不絕耶答曰
皆是世上流布故不是正傳問曰一祖師由真
二主耶答曰然也是故仰山古兩口一無古即
是吾宗旨問曰一祖師中見二主如何答曰正
傳種根不求法故師亦不餉是為無古土也應

實求法之人用假名言之說是名有言止矣然則文孝廣王以為事師然後定廣六王即位皆承前規奉遵然而年嘗九十不能上闕國師以之德元年暢月二十七日示滅謚号大明慧大師自月耀光之塔

天龍和尚嗣大梅求觀行錄不決化緣始終止原和尚嗣五傳同住龜山姓蔡宣州南陵縣人也貞元十五年落髮於常州藉山元和丁酉歲常州乾元寺受具師重苗問出遊器役成挂笏少以玉容松栢新而見歸始獲稚子不親朋遊尋會稽之敷林翠玉傳之客印師有偈曰德與幾度燒桑田唯有盧空獨浩然已到岸人休變後未嘗度者任便紅又六傳師認得本心原兩岸俱玄一不全是佛何須更求佛只因從此便忘言又士志仙林下坐禪時曾教歌王截四文況我聖明無此事只令休道亦何悲又去心李絕塵何用沈沈中無病言求醫欲知是佛非身靈明鏡面照未照時師言齡七十八為僧五十四夏秋謚性空大師惠觀之塔後至天祐二年龍集乙丑八月閏王重律塔又是國家祈禱聖應生民迄三千今香燈續焰天龍即蕭士疾傾瞻岳巔山二真師至祭開平山年庚子歲省部製碑文矣

笑客和尚嗣歸宗在福州師諱靈覺福州侯官縣人也姓范初參見馬宗問如何是佛宗云向你道你還信不計曰和尚者直照教不計宗云信即是佛即汝便是師云如何保任宗云一翳在目空花亂隨師領受教旨便制芙蓉位持嚴

整海內聞名入滅之後勅謚弘照大師圓相之塔
本和尚嗣南泉在湖南未覩實錄不決化緣始
終問如何是諸佛師師云不可拘直作曲問如
何是向上一路師云一里二里僧云請師這師
云三里四里問如何是學人心師云盡十方世
界是汝心僧云与摩則學人無着身家師云是汝
着身家僧云如何是學人着身家師云大海水
深又更深僧云學人不會師云魚龍出没任昇
沉問古人有言動是法王苗裔是法王枝如何
是法王枝師指露柱云何不問取大士僧云如
地時如何師云向什麼處安身立命僧云學人
却據地時如何師云換出死屍問如何是本來
地師云一步兩步僧云本來地是地不是地師
云三步四步會和尚云未有諸聖已前作學生
師云魯祖開堂亦向師僧東話西話三聖和尚
問請和尚說向上師云開梨眼瞎耳聾作什麼
還有斷時也無師云徒勞念靜問請和尚這師
云不可重道問如何是少明眼師云長長出不
得又云成佛成祖出不得六道輪迴亦出不得
汝道出什麼不得僧便問未審出什麼不得師
云盡見日夜見星僧云學人不會師云妙高山
色青又青問如何是異類師云尺短寸長寸長
尺短問上上人相見時如何師云如死人手如
何是上上人行李靈師云如死人眼問如何是
無情說法師指東邊露柱云這个師僧說得僧
云什麼人得聞師指西邊露柱云這个師僧得

與向此處處去也師云教伊尋思云上座云雖
可云人之松且無抽條石華師嘿然上座礼拜
或云謝時答話師又嘿然上座却歸舉以三聖
三聖云普賢如此勝林際七出雖然如此待我
更驗言至明日三聖問辭曰昨日答那个師僧
一轉回緣爲只是光前絕後古今罕聞師又不
語師云事須自覺開佛堂慧放五道光無人
不佛佛不悟意中魔師問僧從什處來對云
從洞山來師云何不教洞山自來對云只爲摩
訶云彼自無癆勿以傷之有人問如何是第二
月師云正是第二月之云恰是解乃頌曰也大
奇也大奇一月之中兩月疑見却是緣無自性
常寂誰是復誰非又頌你納太子頌曰須知本
非青竹手元來空將空納非有何處不相容暗
月俱奉問曰教中說幻意是有耶師曰大德是
幻言教云与塵則幻意是不有不無耶師曰
大德是何言默大德進曰如某日三朋盡不拜
聖意未審如何如何明教中幻意師曰大德信
一切法不思議不大德云佛之誠言那敢不信
師云大德言信二信之中是阿那个信大德云
如云早所言二信之中名爲緣信師云依何教
云得生緣信大德云花嚴經云菩薩摩訶薩無
障無等智慧信一切世間境界是如來境界又
曰諸佛心尊悉知世間法性無差別決定無二
又云佛法世間法若見真實一切無差別師曰
所起緣信所引教文甚有來處老僧云大德明
教中幻意偈曰若人見幻本來真是即之爲見
佛人圓通法界無生滅無滅無生是佛身問師

剎新兩段兩頭俱動佛性在阿个頭師答曰動
而不動是何境界大德云言不開與非智者之
所談只如和尚言動而不動是何境界出自何
經師答曰為然言不開與非智者之所談大德豈
不見道首楞嚴經云當知十方無邊不動虛空
并動搖地水火風均名六大性真圓融皆如來
藏本無生滅師有偈曰家甚深家甚深法界人
身便是心迷者迷心為衆色悟時剎海是真心
身界二塵無實性分明達此号知音有大德問
虛空為定有耶虛空為定無耶師答曰言有亦
得言無亦得虛空有時但有假有虛空無時但
無假無大德再問只如和尚所說有何教文師
答曰大德豈不聞首楞嚴經云十方虛空生汝
心內猶如十雲點太清裏豈不是虛空生時但
有假有汝等一人發真歸源與十方虛空悉皆
消殞豈不是虛空滅時但滅假滅老僧所以道
有時假有無時假無問天下善知識為證大德
縣不師云為問目中三德為問果上三德大德
云為問果上三德師云若問果上三德天下善
知識未證大德縣又問何故未證大德縣師云
功未齊於諸佛所以未證大德縣又問既功未
齊於諸佛何故名為善知識師答曰明見佛性
名為善知識結月云若与摩則功齊何道名為
證大德縣以偈曰摩訶般若照解脫甚深香法
身寂滅終三一理圓常欲識功齊處此名常寂
光結月再問果上涅槃已蒙和尚指示如何是
本來涅槃師答曰大德是問和尚承嗣何人師
云我無人承嗣云師還來學不師云我自來師

意如何師偈曰虛空問不像不像否虛空何人
得親問本又了角童問如何是教師云五千四
十八卷如何是教意師曰祖意即是問如何是
祖師意師云教意即是學云云摩即教意而祖
意無二去也師云十方佛土中唯有一無姓無
二亦無三大德便礼拜師偈曰祖心即教意教
意即祖意欲識祖師意祖師傳佛心祖意而教
意一性一真心問第八識及七六識等畢竟無
歸云何得言轉第八識為大圓鏡師答曰豈不聞
轉者不轉體師偈曰七生依一滅一滅持七生
一滅滅亦滅七六亦無生第九真常識非後亦
非先非後非先義當住永無還問古人有言了即
業障事來空了應須償債債師云尊者言二
種大師為甚麼却借債師云大德不識本來空
皓月云如何是本來空師云業障是如何是業
障師云本來空是皓月云謝師偈曰假有元
非有假滅亦非無照耀償債義一性更無殊問
本心何故不離生滅心生滅心何故不當本來
心師以偈答曰妙空妙用不為議無滅無生無
所依本覺性真無智父父生智子妙難思智智
不覺元來妙達見無親即本如父子本來无二
相即今即本更无時問如何是陀羅尼師云大
德無問老僧无答又問是何人誦得師指禪床
左臂云這個師僧誦得又問何人得聞師指禪
床右臂云這個師僧得聞大德云某甲為什麼
不聞云豈不聞真誦无覺真聽无聞大德云
為摩則音聲不入法界性耶師云大德豈不聞
道離色求觀非正見離聲求聞是邪聞又問如

何是不離色是正見不離聲是其聞所云大德
聽老僧相助明以頃口諸眼本非色備耳本非
聲文殊常觸目觀音塞耳根會三元一解達四
本同真堂堂法界性無佛亦無人問善財童子
為什麼無量劫進音賢身中世界不遍師云後
無量劫未還迷得達摩又問如何是音賢身云
舍元殿裏更覓長安問如何是文殊師云地壁
瓦礫即是問如何是觀音師云言語語言即是
問如何是普賢云眾生心即是問如何是佛師
云眾生色身是佛問恒妙諸佛號皆同何故說
有種種名号師云眼根遠源名為文殊耳根遠
源名為觀音意識近源名為普賢文殊是佛妙
觀察智觀音是佛無礙大悲普賢是佛無為妙
行三聖是佛之外用佛是三聖之真身用有恒
妙假名號慧名為一博伽梵又問四聖為定是
四耶師云燈台三聖元是一光顯應不滅今來
一水迷八差別智者因真定故先體云非唯我
今稱達摩恒妙諸佛與吾同教中有言十劫坐
道場不得成佛道不審此意如何師云佛是果
菩薩是因種地如未於果地談大通智勝佛因
中事大通智勝佛雖十劫在菩提樹下金剛座
上結跏趺坐猶是菩薩不成佛故而彼時眾生
壽命長故根未熟故過十劫已眾生想結契入
此菩薩現待眾生根熟如熟時即與眾同證
生根契便成佛菩提故言過十劫已證得無二
菩提所以經曰佛知時文王受請呵咄咄有人
問如何是觀音華提師答曰一切法皆法如何
是一切法常位師曰觸目菩提問如何轉得此

河大地端持自己去師云我却不轉自己歸
山河大地去學人礼謝師偈曰誰問山河轉山
河轉向誰圓通無兩畔法性本無歸問如何是
色本殊實像師曰盡十方世界是什麼進曰如
何是聲元異樂告師告曰將來將來問教中有
言已不異空空不異色未審教意如何師以偈
答曰礙處無墙壁通處勿虚空若能如是解心
色本來同自外具載別錄證号召賢大師
白馬和尚嗣南泉在江陵師諱曇照未覩實錄
問曰如何是學人自己師以杖當面指學人長
慶和尚舉此因緣以手指面前云古人只与摩
又豎起指云何似与摩暖德大師云蝦跳不出
罌罌不肯自代土是什麼心行

下堂和尚嗣南泉在襄州有俗官問蚯蚓斷雨
頭想動傷性在阿那个頭師展開兩手而示謂
山和尚云即今問底在阿那个頭

雙峯和尚嗣南泉師諱道允姓杜漢州休寧縣人
也累葉家族相承仕宦郡諸詳之母高氏夜夢
異光燦煌滿室愕然睡覺有老懷之入母謂曰
吾輩非常如得見一盡為僧半守胎十有六月

誕誕命後日將月就齋食終歲寒暑指殊備風規
異格竹筍之年摘花供佛年事八歲累塔累情
主觀之趣然真境之機卓今年嘗十八忽露

二親捨俗為僧適於慧神寺聽於近嚴教釋師

諱曰國頌之徒金華豈如心印之妙用乎遂被

幾番打掃中流水泊于長慶王于次八朝後

告其宿志許以同行既登彼岸獲親於南泉登

頓大師師贊之礼曰擊道在大師歎曰吾亦

其時諸僧咸以爲不可。及至夏初。乃更移之。居經年。其
 人乃曰。吾等所居。實與地靈相感。其來勢不可止。其
 時以是。其大工。開得勝奉恩。遂曰。其又通九
 轅。曰。司。十八日。爲說門人曰。生也有望。事須速
 其。安。其。在。極。當。各。求。釋。法。證。諸。事。以。求。速。化。報
 平。其。十。其。一。信。觀。四。十。四。結。五。克。之。法。後。師。曰
 此。後。師。曰。其。場。下。天。伏。以。今。上。龍。護。法。智。願。常
 釋。其。以。賜。其。家。金。銀。并。陞。其。地。塔。矣。

蘇州府志

65

趙州和尚嗣南泉在本地師講金輪青社緇丘人也少於本州龍興寺出家嵩山球瑯遁之或不味經律遍參叢林一造南泉更無他往既遭盛遠寧無知學師問如何是道南泉云平常心是道師云還可趣向否南泉云擬則乖師云不擬時如何知是道南泉云道不屬知不知知是妄覺不知是無記若也真達不擬之道猶如太虛廓然蕩然豈可是非師於是頌頌云機心如明月自今隨緣任性笑傲浮生推羂獲第周遊煙水笑時問座主所業什麼對云講維摩經師云維摩還有祖父也無對云有師云阿那是維摩祖父對云則某甲便是師云既是祖父爲什麼去與兒孫傳語座主對曰學人擬作佛去時如何師云費心力僧云不費心力時如何師云作佛去問夜身起率書降闕淨其中摩尼爲什麼不見師云這什麼僧再問師云不見道歇婆尸佛早留心直至如今不得妙有僧許什麼處去對云南云云師云三千里外逢人莫事僧云學人不會師云初學初學問第一座堂中還有祖父摩對云有師云喚來與老僧洗脚師示衆云我這裏亦有在處師子亦有出處師子只是我師子兒有信出來嗎 兩三下師云作什麼僧云師子兒師云我喚作師子早是罪過你又就踏作什麼問與摩來底人師還接也無師云接不與摩來底人師還接也無師云接他云摩來底人從師接不與摩來底人師云仁接師云止上不須說我法妙難思問如何是平常

心師去虎狼野干是僧去還教化也無師去不
應你門戶僧去而摩莫平況那個人也無師去
太好平常心大王禮拜師師不下床侍者問大
王衆師為什麼不下地師去汝等不會上等入
來上繩床接中等人來下繩床按下等人來三
門外接師問座主又蘊什麼摩紫對去涅槃經師
問座主一段義得不對去得師以脚剔空中口
吹却問這個是涅槃經中義不去是師去會摩
不會師去這個是五百力士結成之義師亦衆
去我三十年前在南方火爐頭舉無賓主話直
至如今無人道著有人舉問雪峯趙州無賓主
話作麼生道雪峯便踏倒師又到一老宿處老
宿去老大入何不覓取住家師去什麼處是某
甲住家老宿去老大入住家也不識師去三十
年學騎馬今日被驢撲問難教請師使師去與
摩人則得僧繞禮拜師去好問好問僧去語和
尚師去今日不答話問澄澄絕點時如何師去
我此間不著這個客作漢問如何是和尚家風
師去不向你道僧去為什麼不道師去是我家
風問如何得報國王恩師去念佛僧去街頭賣
兒也念佛師拈一個錢去問如何是本公事師
指導人去是你本公事僧去如何是和尚本公
事師去是我本公事問如何是佛向上事師去
我在你脚底僧去師為什麼在學人脚底師去
為你不知有佛向上事問如何是密室中人師
展去去茶盞錢布施有人問雲居趙州與摩道
京作摩生去居去八十老公出場臺問栢樹子
還有佛性也無師去有僧去幾時成佛師去待

虛空落地僧云虛空幾時落地師云待栢樹成佛新到展座具次師問近離何方僧云無方面師起向僧背後立僧把座具起師云太好無方面僧辞次師問外方有人問還見趙州也無作摩生向他道僧云只道見和尚師云老僧似一頭驢汝作摩生見僧無師問新到近離个摩家去近離南方師云什摩人為伴子僧云畜生為伴子師云好个閑梨為什麼却畜生作伴子僧云無異故師云太好畜生僧云爭肯師云不肯則一任還我伴子來僧無有僧繞禮拜師云珍重僧申問師云又是也是也問學人去南方忽然空峯問趙州意作麼生杜對師云過冬則寒過夏則熱進日究竟趙州意意如何師云親從趙州來不是傳語人其僧到靈峯果如所問其僧一一如上參對靈峯曰若予千里同風問如何是祖師西來意師云亭前栢樹子僧云和尚其特境示人師云我不將境示人僧云如何是祖師西來意師云亭前栢樹子問如何是學人師師云雲有出山勢水無投淵聲僧云不問這个師云是你師不問問頭頭到這裏時如何師云猶較老僧一百步問方圓不就時如何師云不方不圓云為摩時作摩生師云是方是圓師有時云佛之一字吾不喜聞僧問師還為人不如師云佛也佛也問一燈燃百千燈未審一燈是什麼燈師跳出隻屢又云若是作家不為摩問問如何是本來人師云自從識得老僧後只這个漢更無別僧云為摩則其和尚臨生也師云非但于生為万生也不識老僧師問過山

如何是祖師意。爲山兔侍者將床子來。師云。自
往已來。未曾遇著一人。本色禪師。時有人問。忽
過時。如何師大千鈞之臂。不爲裏風而動。機有
人問。諸佛還有師也。無師云。有僧進曰。如何是
諸佛師。師云。阿彌陀佛。又師云。佛是多子。有僧
問。長慶趙州。用爲摩道。阿彌陀佛。是導底語。是等
底語。長慶云。若向兩頭會。盡不見。趙州意。僧進
云。趙州意。作摩生。長慶便彈指一聲。鎮州大主
請師上堂。師昇座。便念經。有人問。請和尚上堂。
曰。什麼念經。師云。佛弟子念經。不得摩叉。別時
上堂。師念心經。有人云。念經作什麼。師云。賴得
關梨。適念經。是僧道。忘却問。如何是玄中。又玄
師云。那個師。僧云。在今。年七十四也。問。如何是
玄中一句。師云。不是。如是。我圖問。寸絲不掛時。
如何。師云。不掛什麼。僧云。不掛寸絲。師云。太好。
不掛間。迦葉云。打我什麼人。令得被師打。七佛
虛出。世道人都不知。師問。僧還曾到這裏麼。云。
曾到這裏。師云。喫茶。三師云。還曾到這裏麼。對
云。不曾到這裏。師云。喫茶。云。又問。僧還曾到這
裏麼。對云。和尚問作什麼。師云。與茶去。師問。僧
你在這裏得幾年。對云。五六年。師云。還見老僧
也無對。云。見師云。見何似。生對云。似一頭驢。師
云。什麼家。見似一頭驢。對云。入法界見師云。去
未見老僧。在有人舉似洞山。洞山代云。與茶。與
甚。問。師月裏空。時人盡愛。未審室內事。如何。師
云。自少出家。不作活計。學曰。玄摩則不爲。今時
云也。師云。老僧自疾。不能救。多能救得諸人疾。
學曰。玄摩則來者無依。師云。依則攝者地不依。

則一任東西師問僧提什麼裏來對云從五臺
山來師云還見文殊也無對云文殊則不見只
是一頭水牯牛師云水牯牛還有語也無對云
有師曰道什麼對云蓋春猶寒伏惟和尚尊勝
來心這与你相共論幾你若輸則買餠餅而老
僧老僧若輸則老僧買餠餅而你兒子去請師
立義師云以劣為宗不得諍勝老僧是一頭驢
兒子云某甲是驢義師云是你而我買餠餅兒
子去不得和尚和尚須向某甲買餠餅始得師
為弟子相爭斷不得師云者个事軍國事一般
官家若判不得須喚村公斷這裏有三百來衆
於中不可無人大衆與老僧斷員主二家阿那
个是有路大衆斷不得師云須是具眼禪師始得
三日以後沙弥覺家賣餠餅供養和尚與古時
有官長教僧拜馬祖下頭瑞和尚不肯拜官長
便喚當時打殺有人問師瑞和尚為什麼却被
打殺師云為伊惜命龍花拈問僧惜个什麼命
龍花代云嘆我不得問正与摩時作摩生師
云空公恁死十年老僧一時不可過師喚沙弥
沙弥應老師云煎茶來沙弥去不許煎茶與什
摩人與師便動口沙弥去大難得與茶有人拈
問道南无須教伊煎茶又須得與茶合作摩生
道深福去雖然如此何不學觀音有人問老婆
趙路行摩處去婆云暮哉去僧云莫是西邊
婆婆云不是僧云莫是東邊去婆婆云也不
是有人舉似師師云老僧自去勘破師云之問
趙路行摩處去婆婆云暮哉去師歸院向師

曾云教壞了也院主請上堂師云住僧如來梵
院主云以未請上堂道个是如來梵師云佛第
子曾如來梵不得摩問開口是一句如何是半
句師便開口三聲是師去上座何不住去師云
什摩處住好三聲指面前山師云此是和尚住
家師為沙弥長南泉上却問古人以三道寶
塔接人未審如何如何接南泉乃登報云一二
三四五師舉似師伯師伯云汝還會摩師云不
會師伯云七八九十南泉指銅瓶問僧汝道内
準个淨僧云内外俱淨却問師師便割却師問
南泉古人道道非物外物外非道如何是物外
非道泉便捧師云莫錯打南泉云龍蛇易奔納
子難識問如何是西來意師云仲冬嚴寒有人
穿似雪居便問只如趙州和尚摩道意作摩生居
去冬天則有夏月則無便舉似師只如雲居与
摩道意作摩生師因此便道得曰石橋南趙州
北中有觀音有弥勒祖師留下二隻履直到如
今覓不得

紫胡和尚問南泉在德州家觀書錄不使化緣
始終師因勘到鐵磨云見說有劉鐵磨其便是
不居云什摩處得这个消息來師云去轉右轉
左云莫賴倒師打之南泉代云覓得此便師有
特云後來事非物方便名為佛山下覓是非上
去始知屈又云三十年来住教胡二時看鐵磨
力盡每日上山三五轉迴頭問汝會也無師於
今夜時叫喚賊也賊也大衆皆走師於僧堂後
邊一僧觀書把柱叫云覓得也捉得也喚雜那
來僧云不是賊某甲師云你正是賊只是你不

昔承當有人拈問漳南紫胡提賊意作摩生云
還肯與我摩滅此摩又拈問石門紫胡提賊意
作摩生云承當則敬讓不承當則紫胡打法

陸巨太夫嗣南泉和尚

公親受南泉心戒大夫問南泉弟子家中有一
石或坐或踏如今動作佛像遷坐得不南泉
去得得陸巨云莫不得不泉去不得不得雲岳
云坐則佛不坐則非佛洞山云不坐則佛坐則
非佛南泉云拈一个字添兩字佛法大行有人
拈得摩無人對泉代云只今是有是無大夫問
南泉為大衆請和尚說法泉云教老僧作摩生
說大夫士豈無和油方便泉云大夫道他个欠
少什摩大夫別時云則今和尚不可思議到裏
世界成就師云通來問底總是大夫上事大
夫又曰拈起擲投問南泉与摩又不得不与摩
又不得正与摩信彩雲時如何南泉拈擲投拋
下云是骨頭打十八有人舉似石霜只如是
骨頭打十八意作摩生霜云汝道一半我道一
半進已請師云道云怕汝僧拈問長慶南泉与
摩道意作摩生慶便擲之云今日非唯明古人
又云一粒兩塵

洞山和尚嗣馬山在懷化師諱慧寂俗姓葉韶
州懷化人也年十五求出家父母不許年至十
七又再求去父母稍憐其夜有白光二道從曹
溪發來直貫其舍父母則知是子出家之志感
而許之師乃斷左手無名指及小指置父母前
啓謝香資之恩初於南花寺通禪師下剃髮年
十八為沙彌行脚先來宗禪師次礼耽庵在左

右數年學境智明暗一相一聞而不弄問後捨
之而造大滿初到自叅滿山滿山曰者沙弥是
有主沙弥無主沙弥師云有主沙弥滿山云主
在什摩處師在西邊立却向東邊立滿山察其
異器与言引接師問如何是佛滿山云以思無
思之妙返靈能之無窮思盡還源性相常住理
事不二真佛如如師於語下頓悟札謝指要在
滿山盤泊十四五年間凡在衆中祇對滿山談
揚玄秘可謂鷲子之利辨光大雄之化武年三
十五領衆出止住前後諸州府節察刺使相繼
一十一人礼為師師三覈轉法輪教錫澄虛大
師并紫衣矣每日上堂謂衆云汝等諸人各自
迴光返顧莫記吾語吾懃汝無始曠劫來背明
投暗迷妄悞深平難頓拔所以假設方便棄汝
諸人塵劫來底識如將黃葉止啼亦如人將百
種貨物雜淨金寶一鋪貨賣祇擬輕重來換所
以道石頭是真金鋪我者裏是雜貨鋪有人來
覓雜貨鋪則我亦拈他与來覓真金我亦与他
時有人問雜貨鋪則不問請和尚真金師云闔
錢櫃開口驢年亦不會借計又云棄愛則有交
易則無所以我若說禪宗旨身邊覓一人相伴
亦無說什摩五百七百我若東說西說則覓頭
向前採拾如將空拳誘誑小兒都無實處我今
分明向汝說聖邊事且其將心湊泊在向身前
義海如寶而修不要三朋六通此是聖末邊事
如今且要識心達本但得其本不愁其末他時
後日自具忘法在若未得其本縱饒將情學他
亦不得汝何不見滿山和尚云凡聖情盡豁露

真心當住理事不二即是如如佛矣。却重問法
身還解說法也。無師云：我則說不得。別人說
得進曰：說得底人在什麼處？師乃推出杌子。僧
後舉似。為山滿山云：寐子用劍刃上重有人舉
似。雲臺雲峯云：滿山和尚背後。為摩道：則得有
人拈問。當爾時作摩生福？先代以手作打勢。報
恩代云：誰敢出頭？師共僧說話。次傍僧云：語是
文殊嘿底。是維摩師云：不語不嘿。真是公不其
僧良久。師問曰：何不現神通？其僧云：不許現神
通。恐和尚收入教。師云：鑒公來。要來有教。來之
眼。師問俗官至个什麼處？云：衙推。師拈起拄杖
云：還推得這个不？無師代云：若是這个待別時
來。與化代云：和尚有事在。師問上座：不思善。不
思惡。正與摩時作摩坐？上座云：正與摩時。小甲
放身命。要師云：何不問某甲云：為摩時不見有
和尚？師云：扶我教不起。師洗鉢衣次。就源問正
與摩時作摩坐？師云：了然二俱無。為又云：正與
摩時。某甲不思量。渠又云：正與摩時。向什麼處
見渠？師見京峯上座在中庭向日次。師從邊過
云：人人盡有這个事。只是道不得。云：恰似諸汝
道。師云：作摩坐？道峯上座便擲筯。與一踏。師倒
起來。云：師叔用使直下是大。與相似。師在東平
看經時。有僧侍立。師卷却經。迴頭問：還會摩對
云：某甲不曾看經。爭得會？師云：汝向後也會去
在。師與車曹相公相見。後問院中有多少人。師
云：五百人。公云：還切看讀不？師云：曹溪宗旨不
切看讀。公云：作摩坐？師云：不收不攝。不思相公
就為山云：得子。為山云：觀面相。呈猶是鈍漢。豈

況上於紙墨成就師之偈子師特紙畫圓相圓
相中著某字謹者本邊思而知之落第二頭右
邊不思而知之落第三首乃對上相公問寧
滿月箇鐵意如何師云箇鐵提開口雖年也不
會南泉對側身立強大師拈問箇鐵提開口雖
年也不會國師云拔益只可句實在淨修禪師
答曰仰山箇鐵話提議都難會指撥益後來言
損這邊在石門拈問僧古人留會不留會對門
代去不留會進日作摩生會 雙峯離鴻山到
仰山師問兄近日作摩生會峯去某甲所見無
有一法可當情師云你兩見不出心境進日某
甲所見不出心境和尚所見如何師云豈無能
知寒無一法可當情乎有僧舉似鴻山鴻山云
釋子此語迷却天下人去在順德頃雙峯覽自
象非是仰山屈挑汝解繩柱把當宗後說一首
引衆背會古在今日師有時正与摩閉目坐次
有一僧潛求到師身邊侍立師開門便於地上
作圓相圓相中書水字顯示其僧無問如何是
祖師意師以手作圓相圓相書佛字對有行者
隨法師入佛殿行者向佛與法師云行者少去
就何以喚佛行者去還我無佛家未曉為山問
云仁者却不仁者不仁者却是仁者師代法師
但誦行者行者若有語即出還我無行者愛來
唾有俗官送物充鴻山贖鍾鴻山謂仰山云俗
子愛福也仰山云和尚將什麼酬他師把拄杖
敲又林三兩下去將這小酬得他摩仰山云若
是這個用作什麼師云汝嫌个什麼仰山云喜
甲即不嫌這个是為大寒底師云汝觀和人家

底更就教見什麼酬他仰山云性和尚起大疑
底行人事馮山云汝不見達磨後臨天來亦好
此物行人事汝諸人盡是受他信物者師亦衆
云与摩時且置不与摩時作麼生有人舉似馮
山馮山云齊子為人太早因馮山与師遊山說
話汝見色便見心仰山云承和尚有言見色便
見心樹子是色阿那个是和尚色上見底心馮
山云汝若見心云何見色見色即是汝心仰山
云若与摩但言先見心然後見色云何見色了
是心馮山云我今共樹子語汝還聞不仰山云
和尚若共樹子語但共樹子語又問某甲聞与
不聞作什摩馮山云我今亦共子語子還聞不
仰山云和尚若共某甲語但共某甲語又問
某甲聞与不聞作什摩若問某甲聞与不聞問
取樹子聞与不聞始得了也師在馮山時雪下
之日仰山置問除却这个色還更有色也無馮
山云有師云如何是色馮山拍雪仰山云某甲
則不与摩馮山云是也理長則就除却这个色
還更有色也無仰山云有馮山云如何是色仰
山却拍雪洞山遣人問師作麼生即是作麼生
則不具師云是則一切皆是不是則一切不是
洞山自云是則一切不是不是則一切是師使口
法身無作化身作薄伽玄應該病藥囉哩囉哩
擬嗥吹焰水覓魚癡老鴨師為沙弥時在宗和
尚家言行房裏念經宗和尚問誰在這裏人經
對云某甲獨自念到無人宗和尚喝出作麼人
經恰似唱曲皆歌相似想与摩不解人經師便
問某甲則如此和尚還解念經也每云人解念

經師曰和尚作摩生念宗和尚念如是等問阿
便云住住問今日設馮山齋未審馮山還來也
無師云來則有去去則有來馮山喚師曰若馮
山云速道速道子莫落陰云尋甲信亦不立云
汝何故不立信云若是尋甲更信阿誰云汝解
故不立不解故不立云若不立不說解不解云
汝是定性聲聞云專甲佛亦不見師舉起一物
問馮山云與摩時如何馮山曰今別屬色塵我
到這裏與摩不與摩仰山云和尚有身而無用
馮山云子如何仰山云某甲信亦不立馮山云
爲什麼不立信仰山云若是某甲更信阿誰馮
山云有不立無不立仰山云不立不說有無馮
山云子是定性聲聞仰山大尋甲到這裏佛尚
不見馮山云子向後傳吾聲教行處隨我吾不
及子也師爲沙弥時在耽源習礼次耽源問作
什麼師云唱礼源云礼文道什麼對云一切恭
敬源云忽遇不淨底作摩生師曰不審

第一事中承問和尚曰五祖云何今付衣鉢與
慧能不令付神秀既分付後云何慧明又從五
祖下起到大庾嶺頭奪其衣鉢後有何意不得
衣迴某甲在城曾問師僧悉各說不同某甲常
疑此事和尚稟承有師願垂一決師答曰此是
宗門中事曾於先師處聞說登時五祖下有七
百僧五祖欲遷化時覓人傳法及分付衣鉢衆
中有一上座名曰神秀遂作一偈上五祖身是
菩提樹心如明鏡臺時時勤拂拭莫遣有塵埃
後磨坊中盧行者聞有此偈遂作一偈上五祖
曰菩提本無樹明鏡亦非臺本來無一物何處

有塵埃五祖亦見此偈並無言語遂於夜間教
童子去碓坊中喚行者來行者隨童子到五祖
處五祖發遣却童子後遂改盧行者名為慧能
授與衣鉢傳為六祖向行者云秀在門外祇得
入門得座被衣向後自看二十年勿和吾教當
有難起過此已後善誘迷人慧能便問當往何
處而堪避難五祖去違懷即隱遇會即逃異姓
異名即當安矣行者既得付囑衣鉢五祖發遣
于時即發去嶺南五日後五祖集衆人告曰此
間無佛法也此語意顯六祖衆僧問五祖衣鉢
分付何人五祖云能者即得衆僧商議碓坊中
行者又被童子泄語衆僧即知盧行者得衣鉢
峰嶺南衆僧遂趨衆中有一僧捨官入道先是
三品將軍姓陳字慧明星夜倍程至大庾嶺頭
行者知來趨遂放衣鉢入林向礧石上坐其慧
明嶺上見其衣鉢向前已半擡之衣鉢不動便
自知力薄即入山覓行者於山高叢林中見行
者在石上坐行者還見惠明便知欲奪衣鉢即
云我祖分付衣鉢我若睡不受 雖將來見在
嶺頭上坐欲要便請將去慧明若能不為衣鉢
來只為法來不知行者離五祖時有何密意密
語願為我說行者見苦來 即而說先教向石
上端坐靜思靜慮不思善不思惡正心無惡不
生時還我本來明上座面目來惠明問云上來
密意即這人是為當別更有密意行者云我今
分明與汝說者却成不密汝若自得自己面目
密却在汝邊慧明問行者云汝在苦梅和尚身
邊意思復如何行者云和尚看我對面一座山

即知我入門意即印慧能立秀在門外能得入門得座被衣向後自看此次鉢從上來分付切須得人我今付汝努力將去二十年多和吾教常有難起過此已後善訪逆情慧能問云當於何處而堪避難五祖云逢懷即隱過會即逃懷即懷州會即四會縣異姓異名當即安矣時慧明雖在苦梅剎後實不知禪宗面目今蒙指授入家如人飲水冷暖自知從今日向後行者即是慧明師今便改名号为道明行者曰汝若如是吾亦如是焉汝同師黃梅不異善自護持道明日和尚好遠向南去在後大有人來趁和尚待道明盡却指迴今便礼辭和尚向北去道明在巖頭分首便發向北去了虎州果見五十餘僧來尋盧行者道明向僧曰我在大庾嶺頭懷化鎮左右五六日等候借訪諸開津並不見此色目人過諸人却向北尋覓云其人石碓碓損要行李恐難眾人分頭散後道明獨往廬山布水臺經三年後歸蒙山修行後出徒弟盡教嶺南礼辭六祖遺至今蒙山靈塔見在

第二茱陵僧道存問曰和尚沙汰後弄到湖南礼觀禪山和尚後有何微妙言說和尚云我難後到為山得一日問我汝在何山住持及說法真諦惑他人否仰山云隨自己眼目為山云汝弄辭得諸方師僧知有師承知無師承知是義學知是禪學宗門事宜說似我看仰山語和尚云辭得已為山云有諸方學人來問汝由溪意可放如何答渠仰山云大德近從何處來學人答云從諸方來宿覆來仰山即舉一境問云諸

方老老還說這人不說這人或時舉一境云這
个則直豈遂諸方老輩意旨如何已上兩則境
智也為山間說數日大好此亦是後上未宗門
才取為山云忽有人問一切衆生但大性在
於識無不可據汝云何答仰山云吾等於學人
名學人應迷仰山問是什麼物學人答云不會
仰云汝言無本可據非但性性無識為山云此
是阿字一滴乳六斛驢乳一時迸散為山又問
仰山身邊還有學智信不仰山云還有一箇个
只是面前背後為山問云何面前背後仰山云
人前受持教教相對別人即似背後指定著藥
自己照用處業性亦不識為山云我身邊還有
學禪人不仰山答云出山曰早有亦不識他為
山云以汝在日眼目且為山有不知仰山答山事
樂有諸同學兄弟不曾子細其他論量並不知
眼目遂淺為山云大矣如何答云不識他全論如
何亦不識他志如何亦不識他志過如何亦
不識他法端如何亦不識為山云我問汝慈
道不識什麼意仰山語和尚為當欲得記他見
解為當欲得令解為山云汝云何說他見解云
何說他行解仰山云若欲記他見解上來三人
向後受持和尚聲教為人善知識說示一切人
如渴之一瓶不失一滴為人即有餘此未見解
為山云行解如何仰山云未具天眼他心不知
他照用處緣行解自辯清濁業性屬於空密所
以不知他只如慈琳在江西時盡頭無對法愧
今時和尚見了幾作學禪人不為山云是我向
一人前說汝不解禪得不知山云慈琳是何人

冊蠅螭云何解禪馮山云是汝光明誰人障汝
仰山問馮山云西天二十七祖般若多羅云記
律案向後三千年事時至分寸不移只如和尚
今時還得不為山云此是行通達事我今未得
我是理道學亦是通息需所以未具六通仰山
詰馮山云只如六祖和尚臨遷化時付囑諸子
取一錠銚可重二斤安吾頸中然後濟之諸子
問曰安鐵頸中復有何意六祖云將紙筆來吾
玄記之五六年中頭上養親口裏須養過滿之
難楊柳為官馮山云汝還會祖師玄記意不仰
山云會其事過也馮山云其事雖則過汝試說
看仰山云五六年中者三十年也頭上養親者
遇一孝子口裏須養者數數設齋也過滿之難
者是汝州長淨滿也被新羅僧金大悲將錢雇
六祖截頭無倫衣鉢楊柳為官者楊是韶州刺史
柳是曲江縣令鴛鴦復於石角臺捉得和尚今
時有此見不為山云此是行通我亦未得此亦
是六通穀仰山云諸和尚和尚今時若記人見
解即得若記人行解即屬人情不是佛法馮山
喜云百丈先師記十數人會佛法會禪向後千
百人圍遶及其自住穀不仰山云慮恐如此然
則聖意難測或達或順亦非慧寂所知馮山云
汝向後還記人不仰山云若記只記見解不記
行解見解偏口密行解偏意密未嘗言後不敢
記人馮山云子何故不記仰山云燃燈身前五
逆逆屬眾生行解無憑馮山云燃燈後汝還記
得渠不仰山云若燃燈後他自有人記亦不到
慧寂記仰山又問馮山和尚淨顯識近來不知

寧也亦鴻山云我无來經五六年仰山云若与
摩如今和尚身前應普遊三昧頂也為山云未
仰山云性地浮腫尚寧燃燈身前何故未為山
云雖然理即如此我亦未敢保任仰山云何處
是未取保任處為山云汝莫口解脫汝不聞安
參二禪師被則天一試下水始知有長人到這
裏鐵佛亦須汗流汝大須修行莫終口口密密
底又云汝三生中汝今在何生實向我說看仰
山云想生相生仰山今時早已淡泊也今正在
流注裏為山云若与摩汝智眼猶濁在未得法
眼力人何以知我浮漚中事仰山云大和三年
奉和尚褒分令究理頓窮實相性實際妙理當
剎那時身性清濁辨得理行分明從此已後便
教師承宗旨雖則行理力用未可說如今和
尚得而不得即知以海印三昧印定前學後學
無別有路為山云汝眼目既如此隨家各自修
行所在出家一般仰山 語為山云初礼辭和
尚時和尚豈不有語褒分為山云有語云雖是
撥理不無合其事為山云汝也是秦時鐸落鑽
仰山云此行李褒自謾不得為山云仁子之心
亦合如此道存問曰礼辭為山時有何言語仰
山云我辞和尚時褒分五六年間吾在即歸來
聞吾不在即自揀生路行努力好去道存問云
和尚今時傳持祖教若不記向後學人如何和
尚云我分明向汝道今時即試人見解不試人
行解他行解屬意密正纖境時重褒偏與葉口
第出別人爭知何處記據不聞大耳三戰役面
天來待對前宗前宗問云三藏解何法云底云

善解他心蘭宗遂令中使送到國師忠和尚處
請試三藏實解他心不國師遂將涉境心試三
藏三藏果見知心念去家緣為涉境後國師入
三昧心不涉境三藏竟國師意不得被呵云這
野狐精聖在何處若入自受用三昧云玄誰得
知所以行解難知故云證者非見知不證者非見
知道存問云如何得行解相應和尚云汝須會
得禪宗第三玄初心即貴入門第一玄向後兩
玄是得座被衣汝須自看亦須自知有種覺種
智種覺者即三身如一亦云理無諍亦云遮那
懋寐種智者即得身性圓明後却向身前照用
不染不著亦云舍那無依智亦六一終三身即
行無諍如是身性圓明漏盡意解身前無業未住
動靜出生入死接物利生亦云正行亦云無住
車他時自具宿命他心三明八解此是聖末邊
事汝莫將心湊泊我分明向汝道却向性海裏
修行不要三昧六通何故如此然則有清有
濁俱是情汝不見為山道凡聖情盡露真
性常住事用不二即是如如佛

第三茱陵僧道存問和尚諸方大家說達摩將
四卷楞伽經來未審虛實耶仰山云靈道存問
奇知靈和尚云達摩梁時來若將經來在什處翻
翻譯復出何傳記其楞伽經前後兩譯第一譯
是宋朝求那跋摩三藏於南海始興郡譯梵六
質多此云數數生念又云乾栗此云無心此是
一譯見上目錄又江陵新興寺截頭三藏譯云
質多此云數數生念胡云乾栗此云無心此是
二譯義即一般胡云漢云則有差別若言達摩

將經來具翻譯義復是何年又復流行何土汝
不聞六祖在曹溪說法時我有一物本來無字
無頭無尾無放無此元自無方圓無大小不是
佛不是物返問衆僧此是何物衆僧無時有心
師神會出來對云神會議此物六祖云這饒舌
沙弥既云識喚作什麼物神會云此是諸佛之
本原亦是神會佛性六祖索杖打沙弥殺下我向
汝道無名無字何乃安置本原佛性登時神會
喚作本原佛性尚被

与叔今時說道達摩祖師將經來此是謾糊塗
摩當黑祖宗合契其鐵棒只如佛法到此上三
百餘年前王後帝翻譯經論可少耶作摩達摩
將來為汝諸人貪著三乘五性教義泯沒在諸
義海中所以達摩和尚救汝諸人迷情初到此
上時唯有梁朝寶志禪師一人識梁帝問寶志
曰此是何人寶志答此是傳佛心印大師觀音
聖人乎不云傳楞伽經聖人也道存問和尚云
達摩五行論云借教悟宗復借何教仰山云所
言借教悟宗者但借口門言語牙齒咽喉唇舌
云口放光即知義也悟宗者即答梁帝云見性
曰功妙用曰德功成德立在於一念如是功德
淨智妙用非是世求只如曹溪六祖對天使云
善惡都真惡量自然得入心歸達然常寂妙用
恒沙天使頓悟歎曰妙盡故知佛性不念善惡
妙用自在待某甲若見聖人而傳妙旨皇帝聞
之當時頓悟亦歎曰朕在京城不曾聞說此語
實為明據謹敬頂札修行道存問口達摩和尚
既不將楞伽經來馬大師語本又誰方老

引楞伽經復有何意仰山云彼上相承說達摩和尚說法時恐此土衆生不信玄旨數數引楞伽經來緣經上有相似處宗通說通誘蓋宗通修行者及聽惠遠羅門來問佛三十大對世尊並撥入世論又有相似處從緣所得覺及本住諸金銀等性如來出世及不出世本性常住故云有佛無佛性相常住此是閑暇語話引來非是達摩將此為祖宗的意汝不聞達摩在西天時問般若多羅云我今得法當往何土而可行化般若多羅云汝今得法且莫遠去待吾滅度後六十二年當往震旦只得一九如今便去義於日下亦不聞分付將楞伽經來此云我今告汝若學禪道直須穩審若也不知原由切勿不得妄說宗教中事雖是善因而招惡果

第四幽州僧思邈問和尚畢竟禪宗頓悟入理門的意如何仰山云此意甚難若見他祖宗苗裔上上根性如西天諸祖此土從上祖相承

或一玄境

智他便肯去玄得自理不居惑地更

不隨於文教故相傳云諸佛理論不干文墨此

一振人難得向汝道少有學禪師僧何處有不得佛法只為無志汝不聞先德道着不安禪靜處到這裏總須忙然思邈問云除此一格別更有入家不仰山云有如何即是仰山云汝是何家入思邈云幽燕人仰山云汝還思彼處不答云思仰山云彼處是境思是汝心如今返還亦汝處不答云到這裏非但彼處一切悉無仰山云汝見解猶有心境在信位即

是入仰山云不是思邈問係却這裏別更有意云

不仰山云別有別無即不安也思却問到這裏作麼生即是仰山云據汝解處還得一玄得坐被衣向後自看汝不聞六祖云道由心悟亦云悟心又云善惡都莫思量自然得入心躰然常寂妙用恒沙若實如此善自保任故云諸佛護念若有漏不忘意根憶想在前義海彼岸陰身所攝他時自不奈何故云如象溺深泥並不見禪亦非師子兒也

第五海東僧事有問和尚禪定名色不知所措仰山集雲峯迦葉孫如舍那遮那三摩鉢底師地靜憲沙門慧寂和尚云仰山集雲峯者即是盧舍那本身及現在業報分段身所招外依報也亦云僧寶住持靈所迦葉孫迦者慧也迦葉者禪宗初祖提婆伽婆摩訶尊傳三昧也故云如你也舍摩者寄受三昧也亦有問和尚禪定中云還我本面目其是此三昧以不仰山云若是箇面目更教我談如石上栽花亦如夜中樹影

問云夜中樹影尤信

有其樹影為有為無仰山云有無且置

汝今見樹不遮那者身性如摩鉢底者即我定慧亦云菩提妙花亦云花嚴莊嚴即內依報招外果者即人相成佛是也師地者通自宗自宗通即三十三祖靜憲者即四種無受三昧問此三昧有出入不仰山云有病即有出入無病藥還祛初心即學出入孰極即淨明無生問出入其意如何仰山云入人如無受即心眼三昧起離外取受入性如無受即佛眼三昧起即離

內取受入一昧如無受即智眼三昧起即離中
間取受亦云不著無取受自入上來所解三昧
一切悉空即惠眼所起入無無三昧即道眼所
起即空通無尋也譬如虛空諸眼不立絕無眼
翳讚如上三昧畢竟清淨無依住即淨明三昧
也告諸學人莫勤精進懈怠懶惰空心靜坐
想一个無念無生想一个無思無心論他身前
不生不滅二邊中道義海是他人光影拋却身
前義海緊抱執一个黑山此是癡界亦不是禪沙
門者達本性息緣慮勤修上來三昧則通達一
切三昧故云沙門天人阿修羅頂戴恭敬故云道
德圓備執此向後堪受人天供養若不如修
行受人天供養一生空過大難大難惠察者在
住持三寶中與初解外相依報不別並屬假名
空自餘法要及化緣之事多徭仰山行錄勅謚
智通大師妙光之塔東平遷化後歸仰山矣

祖堂集卷第十八

香嚴和尚嗣潁山在登州師諱智閑未覩實錄
時去青州人也身方七尺博聞辯才學無當
在潁山衆中時擊論玄猷時稱禪近前後數載
扣擊潁山問難對答如流潁山深知其淳學未
達根本而未能制其詞辯後因一朝潁山問曰
汝從前所有學解以耽耳於他人見聞及經卷
冊子上記得來者吾不問汝汝初從父母胞胎
中出未識東西時今寧汝試道一句來吾要
記汝師從茲無對伍頭良久更進數言潁山皆
不納之遂請為道潁山云吾道不當汝自道得
是汝眼目師遂歸堂中過檢冊子亦無一言可
對遂一時燼之有學人近前乞取師云我一生
來被他帶累汝更要之奚為並不与之一時燼
矣師曰此生不學佛法也余自生來謂無有當
今日被潁山一撲淨盡且作一个長行粥飯僧
過一生遂礼辭潁山兩淚出門因到香嚴山忠
國師遺跡接心臨洎併除草木散悶因擊擲瓦
礫大笑曰而大悟乃作偈曰一任忘所知更
不自修持靈靈無蹤跡馨色小威儀十方達道
者咸言上上機便罷歸室焚香具威儀五終投
地迷礼潁山讚曰真善知識具大慈悲拔濟迷
品當時若為我道却則無今日喜也便上潁山
具陳前事字發明偈子呈似和尚使上堂令堂
維那呈似大衆大衆惣賀唯有仰山出來未歸
仰山歸後潁山向仰山說前件因緣兼把偈子
見似仰山仰山見了賀一切後向和尚說雖則
与摩發明和尚還驗得他也無潁山云不驗他

仰山便去香嚴靈寶喜一切後便問前頭則有如是次第了也然雖如此不息衆人疑作摩生疑漸將謂預造師兄已是發明了也別是氣道造道將來香嚴便道偈對曰去年未是貧今年始是貧去年無卓錫之地今年雖亦無仰山云師兄在知有如來禪且不知有祖師禪師問信如人在高樹上口銜樹枝脚下踏樹手不攀枝下有人問如何是西來意又須向伊道若道又被撲殺不道違於他問汝此時作摩生指他自免累身失命虎頭扣上座返問上樹時則不問未上樹時作摩生師笑嗔嗔問如何是據現在學師以扇子旋轉示云見摩見摩問如何是無表戒云待蘭梨還俗則為你說問如何是聲色外相見一句云某甲未住香嚴時且道在什摩處與摩時亦不敢道在云如幻人心心所念法問如何是聲前一句師云大德未問時則答進曰即今時如何云即今時問也問如何是直截根源佛所印師把杖拖下掠手而去指古人跡頌曰古人語語中骨如梁喚秋月光明時出沒句裏隱不當當人玄會暗商量唯自肯意不傷似一物不相妨師與樂普同行欲得相別時樂普云同行什摩處去師云去東京普曰去信什摩師云十字路頭卓庵去普曰卓庵作什摩師云為人普曰作摩生為人師便舉起拂子普舉拂子作摩生為人師便地下拂普云叢叢猶過在淨地爲什摩却迷人師云恠伊作什摩勸學吟滿口話無靈說明明向道人不決急著力勸咬啣口無常到來救不徹自裏註暗嘆切快磨古

雖淨挑揭理盡覺自護持此生事言不說玄旨
求他古老吟禪學須窮心影絕

師誠宗教接物頌曰三句語究人玄迥面目亦
豁然開兩路偈機緣投不過說多年

洞山問僧離什麼處來對云離香嚴來山云有
什麼佛法因緣對云佛法因緣即多只是愛說
三等照山云舉看舉人舉云恒照常照本來照
洞山云有人問此三等照也無對云有山云作
摩生問對云作摩生是恒照又問常照山云好
問裏不問僧問請師垂个問頭洞山云問則有
不用拈出緣作摩故闍梨千鄉万里來乍到者
裏且歇息其僧纔得个問頭眼淚落洞山云哭
作什麼對云啓和尚求代後生伏榮和尚垂方
使得這個氣道一則喜不自勝二則戀和尚法
席所以高摩漢下洞山云唐三藏又作摩生從
唐國去西天十万八千里為這個佛法因緣不
惜身命過得如許多嶮難所以道五天猶未到
兩眼淚先枯雖則是從此香嚴千鄉万里為佛
法因緣怕个什麼其僧下山却歸香嚴從容得
二日師戴帽子上堂其僧便出來問承師有言
恒照常照本來照三等照則不問不照時喚作
什麼師便却下帽子拋放衆前其僧却歸洞山
具陳前事洞山却住頭後云實乎摩也無對云
實乎摩洞云着也實乎摩所頭也無罪過其僧
却歸香嚴具陳前事師下牀向洞山合掌云新
豐和尚是作家

寂後頌口有一語全規矩休思量不自許路逢
同道人揚眉省來處踏不著多疑慮却思量

伴侶一生參學事無成慙慙抱得指樞機
常在頌管帝恩恩諸邊寧息平常見聞不入棒
棘四威儀中淨潔析析機感相投一時拋擲哩
處對緣聲前顯跡同道相知不勞勢力

修行頌曰天寒宜曝日歸堂一食傾思著未生
時宜然任他清只摩尋時明鏡非明鏡獨坐覺
靈清行時也只寧鄭郎中問頌既無人解又無
人縛出此路歧入何城廓

師頌答語中埋跡聲前露客即時妙會古人道
同嚮應機勸無自他宗訶起駭踏頌迅成龍
鄭郎中又問米無他微跡云是非我達併逐猿
猴盡山水境在無

大師以發機頌答語裏埋跡骨音聲染道客即
時幾妙會拍手赴飛龍

清思頌曰盡日坐虛堂靜思絕參詳更無迴顧
意爭肯置平常談玄頌曰的的無蕪帶獨運何
依賴路遙達道人其將語嘿對

与學人立機頌曰妙旨迅速言說未遲纔隨語
會透却袖機揚眉嘗問對面然怡是何境界同
道方知

渾清語頌曰一束茆草六分蓋得庵無子門截
頭人入去却轉頭來語渾清師為衆曰此世界
日月短促則須急急底事了却去平治如許多
不如常事直須如地相似安然不動一切殊勝
境不隨轉只摩尋常不用造作獨脫現前不帶
伴侶收然秋月明内外通透尅念寸陰直須此
生了却今生不了阿誰替代大德真待頭白齒
落耳聾眼暗無常到來悔當何及大德身上去

池裏更裏把他食燈油大災床榻卧具什方作
心供願將何道肅消受一念跡不盡个个是債
負持達夫夫氣志堅固心如斷繩休去三界回
果無斷現時當貴真窮苦樂之率還未來際縱
恣貪愛織造有漏至于今日應當知之過去諸
佛還從凡夫中修持去無天生聖人大德不離
歸由他却又母出家爲什摩事莫因循真猶預
虛度光陰百人道寄語參玄人光陰真虛度百
丈土勢力一生頓了却誰能果却受諸殃

明古頌曰古人骨多靈慧賢子孫密密置此一
門成孝義人未達莫老池須忘回遣狐疑得安
靜不傾危向即遠求即離取即失急即返無計
投忘覺知濁流誰今古爲一刹那通變異歧岐
山石火起內裏發焚蕪業無遮攔燒海成法網
踈靈焰細六月卧去被太甚不得無數爲達道
人習祖意我師宗古來誰唯此人善安置且之
財具慙愧不虛施用雲誰有人問小可氣更尋
來說未貴 爲甚大天暢玄頌曰達人多隱顯
不之露形儀語下不遺跡密密潛持動容揚
古路明妙乃方知應物但施設莫道不思議
寶明頌曰思濟人少慮風規自然之影落在青
容孤明絕標獨

出家頌從來未出家未許出家釋起坐只尋常
更無小味勝

寄法堂頌東間裏入海西間裏話中問裏睡
眠通問裏在道向前即擒捉向後即遮蓋
都不措問什摩精靈者曰淨地上只然心火下
伴真平坦露不守危險中藏身肯前通之取問

僧瑤駐筆疑神

玄旨頌曰去去無標的未來只摩來有人相借
問不語笑吟吟

贈同住歸寂頌同住道人七十餘共許成郭樂
山居身如寒木心芽絕不詰唐言你梵書心期
盡靈身雖喪如來弟子沙門樣深信共崇鉢塔
成觀觀置在青山嶺觀夫衆道不虛然脫去形
骸甚高上從來不說今朝裏暗裏埋頭隱玄暢
不留蹤跡異人間深妙神光飽明亮

韻學頌曰出家修道莫求妄失念求安學道難
未得直須求大道覺了無安無不安

志守得破頌去十五日已前師僧莫離此間十
五日已後師僧莫住此間去即打汝頭破住即
帝復如然不去不住事意如何是既是擬即老
時見聞頌曰好住迤今離幽宗人聲淨從來未
登壇無計遣狐疑

令明頌頌喪命被感德自是一物不似規矩現前
遵古路頌兩郎中盡心越境淨思量句裏無踪
聲外詳文字影像駭驚覺動客彈指飽馨香

高童奚馬使說亦得宿靜心意到山中爲尔半
得耕神跪向道却思思不得却被尋思尋不通
專志頑究轉究轉究盡疑見只摩今明無生已
總內外不思未露眉面如夢踏地驚人頌變
爲學人宗教宗如滿寺擇迦子未詳釋迦經喚
來試共語開口雜音聲

三句後意頌書出語多盡虛中帶有無却何書
前會波却意中珠

自餘化緣終始年月悉彰實錄劫證嚴燈大師

延福之塔

徑山和尚嗣為山師譚鵠譚未觀實錄師兩折
尚父大王札重為師賜号法濟大師師初出世
時未具方便不得穩便因此不說法過得兩年
後忽然迴心向徒弟曰我聞湖南石霜是作家
知識我一百來少師中豈無靈利者誰去彼中
歎學彼中氣道轉來密救老漢時有一僧名全
表便辭發到石霜恰遇上堂曰便且問曰三千
里外又響石霜到來為什麼寸步千里霜云我
道落帶手不長從此親近石霜四十餘日後却
歸本山成持和尚便有來由上堂說法時有人
問如何是短師云無眼裏著不納進曰如何
是長師云千聖不能量全表却歸石霜舉似前
話石霜微笑曰是你和尚真實道人全表却問
五霜如何是短霜云莫屈曲進曰如何是長霜
云雙陸盤中不啻彩全表持此因緣來舉似師
師歡喜便上堂告衆曰南風吹來飽喫底任
你橫來豎來十字縱橫也不怕你時有人問与
摩去底人還有却來分也無師云我道金鎖閉
不得今表持此話來舉似石霜石霜當日便上
堂告衆曰今日有徑山消息來請上座惣去徑
山徑山是真善知識具舉前話後却向衆曰只
如徑山与摩道還得十成也無雖然如此只道
得八分全表便出來問与摩去底人還有却來
分也無云金鎖閉不得來作什麼石霜又住道
明二些欲去徑山歸石霜臨發時便問一亭穿
衆穴時如何霜云須得万年壘曰直得万年後
如何霜云光靴聽你光靴白後聽你白後明上

座持此問來徑山便問曰一毫客衆次時如何
云須得老進曰直得老後如何云登科聽你登
科拔髓聽你拔髓

靈雲和尚嗣徧山在福州師諱志懃福州人也
一造大為聞其示教晝夜亡疲如舉考妣其能
為喻偶觀春時花藥繁花忽然發悟喜不自矜
乃作一偈曰三十年来尋劍客幾逢花發幾抽
枝自從一見桃花後直至如今更不疑因白為
山和尚說其悟旨徧山云從緣悟達永無退失
汝今既介善自護持遂而返錫甌閩舉似玄沙
玄沙云諦當甚諦當敢保未徹在僧進問正是
也和尚還徹也無玄沙云須與摩始得師云亘
古亘今玄沙云甚好甚好師云喏喏玄沙送師
頌曰三十年来只如常幾迴落葉放毫光從此
一去雲霄外圓音轉性應法王中塔頌口諦當
恒然亘古今未徹見聞實甚深現現運轉三十
載春盡落花示君心師初創靈應後住靈雲云
徒臻湊矣長慶初來見問如何是佛法大意師
云驢使去了馬使到來靈峯僧來問如何是佛
出世時事師竖起拂子進曰如何是佛未出世
時事師又竖起拂子其僧便發上靈峯靈峯問
迴太速乎其僧云問佛法不相當所以却歸來
靈峯云你舉看其僧便舉前話靈峯云你問我
我与你道僧便問如何是佛出世時事靈峯豎
起拂子進曰如何是佛未出世時事靈峯放下
拂子僧便執拜靈峯便打之喝出僧舉似玄沙
玄沙云譬如一片地作契賣与你惣了東西四
畔並屬你了也唯有中心一樹由屬我在靈峯

不衆云山上鳥水裏魚什摩人取得有僧舉似
師云前三三後三三雪峯聞舉云靈雲頂上孤
月明問諸方盡皆雜食未審和尚如何師云唯
有園中異雄雄鎮海涯問如何是西來意師云
和氣夜常動精靈曰少逢問久戰沙場爲什摩
功名不就師云君王有道三邊靜何勞万里禁
長城進口罷息干戈縮手飯朝時如何師云慈
雲普潤無邊際枯樹無花爭奈何問泯泯未分
時如何師云如露柱懷兒進曰舍生來後如何
師云如一片雲點大清進曰只如大清還受點
也無師云與摩則舍生不來進曰直得純清絕
點時如何師云由是真常派注進曰如何是真
常派注師云如鏡常明進曰未審向上還有事
也無師曰有進曰如何是向上事師云打破鏡
來相見問摩屋不隨衆色未審作什摩色師云
作白色進曰這個是衆也師云玉本無瑕相如
誰於秦主問君王出陣時如何師云呂才葬虎
耳進曰如何是呂才葬虎耳師云坐見白衣天
進曰王今何在師云真象龍顏

王敬初常侍嗣瀉山因見米和尚來公豎起
筆米和尚云還解判得虚空不天官拖筆案上
便入宅更不出見米乃致疑公創靈州延慶寺
祖師堂雙聲碑文者是也播揚祖教洞釋玄猷
理合金石之聲文抱風雲之韻贊行于世矣
臨濟和尚嗣黃蘗在鎮州師諱義玄姓邢曹鄆
人也自習黃蘗鐸機乃開化於河北提綱峻遠
永敦幽深其於樞秘難陳示誨略申少分師有
時謂衆云山僧今明向佗道五陰身口內有無

位真人堂堂露現無毫髮許聞隔何不識取時
有傳問如何是無位真人師便打之云無位真
人是什麼不淨之物雪峯聞舉士林際太似好
手師問落浦從上有一人行棒有一人行喝還
有親跡也無落浦云如某甲所見兩個惣不親
師云親麼作摩生落浦遂喝師便打之因德山
見僧參愛越打師委得令侍者到德山打汝汝
便接取拄杖以拄杖打一下侍者遂到德山皆
依師拍德山便歸丈室侍者却歸舉似師云從
來疑這個老漢因僧侍立次師豎起拂子僧便
礼拜師便打之後曰僧侍立次師豎起拂子其
僧並不顧師亦打之雲門代云只宜專甲黃蘗
和尚告衆曰余昔時同參大寂道友名曰大愚
此人諸方行腳法眼明徹今在高安願不好群
居獨栖山舍與余相別時叮囑云他後或逢靈
利者指一人來相訪于時師在衆聞已便往造
謁既到其所具陳上說至夜間於大愚前說瑜
伽論譚唯識後申問難大愚畢夕峭然不對及
至旦來謂師曰老僧獨居山舍念子遠來且延
一宿何故夜間於吾前無甚懸放不淨言訖杖
之穀下推出開却門師却背藥復陳上說黃蘗
聞已稽首曰作者如猛火燃喜子過人何乃虛
往師又去復見大愚大愚曰前時無輕愧今日
何故又來言訖便棒推出門師復返黃蘗啓問
和尚此迴再返不是空歸黃蘗曰何故如此師
曰於一棒下入佛境界假使百劫粉骨碎身頂
擎蓮瑱弥山經無量劫報此殊恩其可酬得黃
蘗聞已喜之異常曰子且解歇更自出身師過

自曰又薛黃藥至大愚所大愚纔見便擬捧師
師接得棒子則便抱倒大愚乃就其背毆之數
拳大愚遂遠點頭曰吾獨居山舍將謂空過一
生不期今日却得一子先拈處和尚舉終了問
師演侍者曰既因他得悟何以却將拳打他侍
者曰當時教化全國佛今日成拳揔爲君師因
此侍奉大愚經十餘年大愚臨遷化時囑師云
子自不負平生又乃殯吾一世已後出世傳心
第一莫忘黃藥自後師於鎮府庄化雖承黃藥
常讚大愚至於化門多行喝棒有時謂衆云但
一切時中更莫間斷單目皆是因何不會只爲
大德心法無形通貫十方在眼目見在耳日間
在手執提在脚雲奔本是一精明分成六和合
心若不生隨處解脫大德欲得山僧見家坐斷
報化錦頭十地滿心猶如客作兒何以如此益
爲不達三祇劫空所以有此障若是真正道流
盡不如此大德山僧略爲諸人大約話破綱宗
切須自者可惜時光各自努力自餘應機對答
廣章別錄云咸通七年丙戌歲四月十日古化
謚号慧照大師澄虛之塔

觀和尚嗣黃藥在福州師出家黃藥寺密承黃
藥宗教後復甌閩於丁墓山居小蘭若每有其
戶學者無由輒造其門唯有日給餉食清信儒
流至時則号扣之乃一闢耳後曰雪峯和尚初
入嶺又欽高峻遂往松候手扣其門師纔出門
雪峯一見攔臂把住便問是凡是聖師暮面与
一睡去者野狐精便推出却閉其戶雪峯云只

要識老兄喜山到洞山洞山問近離什摩處封
云近離閩中洞山云有什摩佛法因緣對云某
甲問西院如何是大人相西院云安三歲時則
有洞山向西院合掌云作家洞山又云某甲行
脚時遇著南泉南泉也有似這個因緣有僧問
如何是大人相南泉答曰王老師三歲時則有
如今無洞山又問什摩處人對云莆田縣人洞
山云什摩處出家對云碎石院山云碎石院近
什摩處會到不對云曾到洞山云有什摩佛法
因緣對云某甲自問如何是毗盧師法身主云
我若向你道則別更有也洞山聞此語便合掌
云你見古佛雖然如此只欠一問曹山礼拜便
請問頭曹山再三苦切問三度方得問頭入嶺
參師舉前話進問為什摩故不道師云若道我
不道則惡却我口若道我道則忒却我舌曹山
便歸洞山具陳前事洞山執手撫背云汝甚有
財家之分便下牀向黃蘗合掌云古佛古佛師
問安和尚只這一片田地合著什摩人好安和
尚云好著个無相佛師云早是污却也師住庵
時有一僧喫粥了便辭師師問汝去什摩處僧
云礼拜大為師云近那喫粥了去也其僧便住
喫粥了便辭師恰得見庵前樹上有青蛇開口
便指云汝若去大為只這青蛇是自外拉要不一
故不盡彰軋府五年過黃巢兵馬償債而終
臨刃之時自乳涌高數尺益大權化跡真可惻
陳和尚嗣黃蘗在睦州龍興寺師平生行密行
常製造草鞋暗遺於人因此稱為陳蒲鞋和尚
是也有時謂衆曰汝諸人還得个入處摩若未

得入即向這裏入向後不得辜負老僧珍重師
有時云明明向你道尚乃不知豈況蓋覆將來
時有一座主問三乘十二分教某甲粗已留心
宗門中事乞師提綱師云問者宗門中事有什
麼難道恰問者老僧鼻孔頭上漫漫脚下底漫
漫教家喚作什麼座主教家無這個意旨師便
打之師問大德講什麼經論答曰講十本經論
作摩生講云依文諱你不解諱經某甲則不解
講請師講云你不是聽經人某甲不會乞師說
教云三段不同今當第一又問大德講什麼經
論士曾講十數本經論何得妄說對云某甲實
語師云雪上加霜擔枷過狀來我与你道不
妄語近前來便近前師云得与摩墨大德隔三
月後便悟又問什麼處來云江西來夏在什麼
處云雲居雲居切要處作摩生云只今作摩生
拈上大人對云有什麼罪過師云雲居与摩道
是你与摩道云雲居与摩道師云三家村裏老
婆種造主不得自領出去師見僧上來云破也
什麼處是破處師云破也臨濟見僧上來便喝
有僧問古人纔見人便喝意作摩生師喚僧正
僧正應答師云有什麼共語處又云來來會摩
對云不會不會則念經持齋又問僧什麼處來
云遊臺山去來還見文殊摩云見什麼處見對
云臺閣上見師云見泥堆又云近前你識文殊
摩云不識師云年高眼長占得上座頭並無氣
息問祖意与教意還同別師云教意是教意祖
意是祖意問如何是學人自己師云一怕你不
問二恐你不會便請師云心不負人面無慚愧

大隨和尚嗣安和尚附議法真俗姓陳東山人也心行慈愍道德高峻賑飢卹貧已於人而天性歎於林壑守道不趣於浮世也大蜀皇帝嘗其德高勅書請詔師諱老病不赴渥澤須造紫衣法號神照大師問僧什麼處去對云去娥媚礼拜普賢師提起拂子云文殊普賢惣在這裏其僧便作圓相拖向背後師喚侍者師云將一貼茶來与師僧師欲順世時患口唱師乃集衆上堂告云還有人醫得吾口摩有人醫得出來再三微無人祇對師云若無人解醫老僧自醫師遂以手掩正告寂

靈樹和尚嗣西院安禪師在韶州師諱如敏實州人也自四十餘年大化漢國其道行孤峻一方賢儒敬重極矣多有異行南朝礼為師賜號知聖大師有僧問和尚生緣在什麼處云日出東方月落西山年多少師云今日生明日死問如何是法身云鼓鳴也突飯去問佛法畢竟事如何師展開兩手鎮州大王請趙州共師齋次師問趙州大王請和尚齋和尚將何報答趙州云念佛師云門前无兒也解与摩道州云大王將錢来与靈樹

峽山和尚嗣西院安禪師在饒州未覩行錄不決定緣終始問如何是西来意云中冬嚴寒問如何是深深處師云待你舌頭落地則向你道道吾休和尚嗣開南師每日上堂戴蓮花笠子身著欄筒鞋鼓吹笛口稱魯三郎云打動開南鼓盡唱德山歌法樂自娛者是也有人拈問東山古人有言打動開南鼓盡唱德山歌如何是

開南鼓云聽如何是德山歌云還解和什摩忽
遇同道者作摩生去教他作舞應聲便作舞時
作摩生去知音者不無亦須諱却諱却後如何
云萎萎羸羸且向摩過時師入僧堂問第一座
上座是什麼人對云東國人彼中還有這個樣
人也無對云有既有來這裏作什摩對云只為
有所以迴避來今日恰遇者師便可呵大笑却
歸房文

俱脰和尚嗣天龍在敬安州未覩行錄不使始
終師因往庵時有屋衆名實際戴笠子執錫遶
師三匝卓錫前立問師曰和尚若答某甲則下
笠子師辭其屋便發去師云日勢已晚且止一
宿屋云若答得則宿若答不得則進前行師歎
曰我是沙門被屋衆所笑蓋震丈夫之形而無
丈夫之用欲出山參尋知識宴寐之中忽然神
人報言三五日間有大菩薩人到來為和尚說
法未逾旬日天龍和尚到來師接足前迎侍立
之次具陳上事未審如何對他天龍竖起一指
師當時大悟後來為衆云某甲得天龍和尚一
指頭禪一生用不盡

勝光和尚嗣紫胡在台州問如何是和尚家風
云福州楊枝泉州刺桐問如何是佛法兩字云
即便道進曰請師道去穿耳胡僧笑點頭

資福和尚嗣仰山和尚在吉州師諱曰遠韶州
順昌縣人也師有時把團子向面前云諸佛菩
薩及入理聖人皆從這裏出却折破拖下拍開
曾云作摩生問如何是古佛心云山河大地問
如何是納僧切忌露云不過於山問室內

時如何師云好个問頭學人礼拜師云苦痛蒼
天學人去此時學人直搥和尚如何云明日來
向你道學人去苦痛蒼天師便打之問古人拈
拄豎拂此理如何噫又僧過夏問師某甲新入
叢林在此間過夏未曾蒙和尚指教亦須往問
遂至和尚所述其意則被師攔留托出云某甲
自住此山未曾瞎却一箇師僧眼問如何是一
路涅槃門師彈指一下却展手如何領會云不
是秋月不明子自橫行八九

五冠山無雲寺和尚嗣仰山寂禪師師諱順之
俗姓杜氏吳江人也祖考並家業雄豪出為邊
將忠勤之與遺慶在鄉母杜氏柔範母儀芬芳
閨里懷娠之日頻夢吉祥免腹之時即多異瑞
昔賢知此今又徵焉及生竹馬之期漸有牛車
之量凡為嬉戲必表殊常已至十歲精勤好學
屬詞詠志即見凌雲剖義談玄如同照鏡既登
弱冠道牙早熟默震喧華之地長遊靜默之中
遂乃懇告二親將隨細侶志不可奪所天容許
便授五冠山剃髮仍適俗離山受具是歲行同
結草心此護鵠回遊公岳忽遇神人邀請化成
宮闕若兜率天說法應緣終焉殄滅若非德至
行圓孰能致感如此也洎乎大中十二年私發
誓願擬遊上國隨入朝使劉演雲濱乘一隻之
舩過萬重之浪曾無懼念不動安禪遙到仰山
慈寂和尚震虔誠礼足願為弟子和尚寬余笑
口來何遲緣何晚既有所志任汝住留禪師不
離左右諮稟玄宗若願回於天子之下如迦葉
於釋尊之前彼中禪侶皆增歡欣乳符初於岳
郡女檀越元昌王后及子感感大王施五冠山
龍巖寺便往居焉今改瑞雲寺也
師有時表相現法亦徒證理遊嘆此中四對八
相○此相者所依涅槃相亦名理佛性相一辭
生衆聖皆依此相相雖不異迷悟不同故有凡夫
有聖謂識此相者名為聖人迷此相者名為凡
流是故龍樹在南岳上則為說法對諸大衆而
現異相身如月輪當於坐上唯聞說法不見其

形彼衆之中有一長者名曰提婆謂諸衆曰識此瑞不衆曰非其長聖誰能辯耶今時提婆心振宿靜亦見相默然靜會乃告衆曰今此瑞者師現佛性非師身者無相三昧形如滿月佛性之義語猶未訖師現本身座上偈曰身現圓月相以表諸佛辨說法無其形用辯非聲色若有入將此月輪相來問相中心著牛字對也

①此相者牛食忍草相亦名見性成佛相何以故經云雪山有草名為忍辱牛若食者則出醍醐又六衆生若能聽受諸悉大涅槃則見佛性故當知草喻妙法牛喻頌機醍醐喻佛如是則牛若食草則出醍醐人若解法則成正覺故云牛食忍草相亦名見性成佛相也○辨此相者三乘求空相何以故三乘人聞說真空有心趣向未證入真空故表圓相下盡三牛也若將此相來問以漸次見性成佛相對之②此相者露地白牛相謂露地者佛地亦名第一義空白牛者證法身之妙慧也是故表一牛入圓相也問何故月輪相下著三獸又月輪相中心著牛字對之耶答月輪相下三獸是表三乘月輪相中心一半是表一乘是故舉三乘來現實入證對之問向前已說月輪相中心著牛是牛食忍草相何故又言月輪相中心著牛者露地白牛相也兩處皆是同相同牛何故說文不同耶答說文雖別相及牛則不異問若也不異何故兩處各現同相同牛耶答雖相及牛則不異見性達疾不同故兩處各現同相同牛問若論見性達疾各別者食忍草牛與露地白牛誰達誰疾耶

若食忍草牛則明花嚴會中頓見實性之牛故
疾靈地白牛則明法華會中會三峰一牛故是
故說文雖則不同證理不異故舉同相同牛明
理智不異不言來實全同也牛○此相者契果
修因相何以故初發心住雖成正覺而不尋衆
行慧慧佛地行不過位故表此相也古人云履
踐如來所行之跡則此相也若有人將此相來
問又作月輪相中心著卍字對之○此相者因
圓果滿相也問何故月輪相上頭著牛字來月
輪相中心著卍字對之若月輪相上頭著牛者
契果修因相日輪相中心著卍字者因圓果滿
相舉因來現果對之○牛此相者求空精行相
謂門前草庵菩薩求空故經云三僧祇修菩薩
行難忍能忍難行能行求心不歇故表此相也
若有人將此相來問月輪相中心著王字對之
○此相者漸證實際相何以故若有菩薩經劫
修行壞四魔賊始得無漏真智證入佛地更無
餘習所恒似聖王降伏群賊國界安寧更無惡
賊所沮故表此相也此下兩對四相還虛指實
牛○此相者想解遣教相謂若有人依佛所說
一乘普法善能討尋善能解脫實不錯謬而不
了自已理智全依他人所說故表此相也若有
人將此相來問則結上頭牛字對之○此相者
識本還源相經云迴神住空靈降伏難調伏解
脫魔所縛超然露地坐識陰般涅槃者即此相
也問何故結上頭牛字不結圓相中心人字耶
答圓相中心人字者表理智上頭牛字者喻人
想解若有人雖依教分析三藏教典而未顯自

已理智者盡是想解想解不生則理智現前故
法上頭半字不祛圓相中心人字是故經云但
除其病而不除法問何故不許凡人依教學法
耶答若是智者依教何用識心凡人依教無益
問諸佛所說三藏經典有所用不答不是不許依
教悟入依教想解祇是虛妄是故佛告阿難雖
復憶持十方如來十二部經清淨妙理如恒河
沙只益戲論當知依教想解無益問何故教去
聞佛教者盡成聖果又云一毫之善發跡駐佛菩
約上恨人依教便悟直現理智決定明了若約
下根依教不悟想解無益此下根人依教動種
持後世者誰言無益聞佛教者盡成聖果一毫
之善發跡駐佛何況廣學經論及講說者○牛
此相者迷頭認影相何以故若有人不了自己
佛及淨土信知他方佛淨土一心專求往生淨
土見佛聞法故勤修善行念佛名号及淨土名
相故表此相也志公笑云不解即心即佛真似
騎驢覓驢者即此相也若有人將此相來問則
祛圓相下半字對之○此相者背影認頭相問
何故祛下頭半字不祛圓相中心人字耶答衆
生未發真智未達真空故專求他方淨土及佛
往生淨土見佛聞法衆生若迴光發智達得真
空自己佛及淨土一時齊現不求心外淨土佛
故不祛圓相中心人字祛下半字也問如何是
自己佛及自己淨土答衆生若發真智達得真
空即真智是佛空是淨土若能如是轉會何處
更求他方淨土及佛也是故經云將聞持佛佛
何不自聞聞又此下四對五相○此相者舉圓

索蓋相亦名半月待圓相若有人將此相來問更添半月對之此則問者舉函索蓋答者將蓋著函函蓋相稱故已現圓月相也圓相則表諸佛體也○此相者把玉覓契相若有人將此相來問圓月中心者某對之此則問者把玉覓契故答者識珠便下手○此相者鈎入索續相若有人將此相來問某字邊添著人字對之此則問者鈎入索續故答續成寶器也○此相者已成寶器相若有人將此相來問又作圓月相中心著土字對之○此相者玄印言相迥然超前現衆相更不屬教意所攝若有人似个對面付果然不見故三担六毫豈有錯天地玄隔然不無玄會之誰能識此相也若是其人見而諸會如子期聽百牙之琴提婆見龍樹之相不是其人對面不識似已人聞白雪之歌鷲子入淨名之會假使後學根機玄利將是則頓曉如鷲把外呼啄同時相性逞鉢者學而難曉似盲人相色而轉錯耳

師有時說三遍成佛蓋於中有三意云何為三一者證理成佛二者行滿成佛三者示顯成佛言證理成佛者知識言下迴光返照自己心原本無一物便是成佛不從萬行漸漸而證故云證理成佛是故經云初發心時便成心覺又云人去佛道不遠迴心即是即此義也此證理成佛中若說體性都無一物通論三身不無一佛二菩薩雖有三人而今見性成佛故得成佛功在文殊故古人士文殊是諸佛母所謂諸佛從文殊生故言文殊者即寶智也一切諸佛因其

實智而證菩提是故文殊是諸佛母耳

言行滿成佛者雖已窮其真理而順普賢行願
慈位廣修菩薩之道所行周備悲智圓滿故六
行滿成佛也故古人云行到處即是後來處是
故明知所行已周還至本處本處者即理也此
行滿成佛所證之理不異於前證理成佛之理
理雖不異行因至果故云行滿成佛也此行滿
成佛中若舉果德但以普賢行成佛道論三身
亦有一佛二菩薩雖有三人而今別取行滿成
佛故得成佛功在普賢故古人士普賢是諸佛
父也所謂諸佛從普賢生故言普賢者即萬行
也一切諸佛因其萬行而證菩提是故普賢是
諸佛父耳

言一佛二菩薩者遮那是理文殊是智普賢是
行此理智行三人同體故一不可捨也又一佛
二菩薩亦為主伴以本體無上遮那為主以見
性智功大殊為主以萬行福力普賢為主是故
李玄通云一切諸佛皆以文殊普賢二大士成
佛菩提也又云文殊普賢為諸佛作少男長子
故知三人亦為主伴耳

言亦顯成佛者如前證理行滿自行成佛已畢
今為衆生亦顯成佛八相成道矣言八相者從
兜率天趣入胎住胎出胎出家成道轉法輪入
涅槃等八相成佛故云亦顯成佛當知八相成
道是報化非真是故經云如來不出世亦無有
涅槃以本願力故亦顯自在法此經報化佛中
指真佛也又經云吾從成佛已來經無量阿僧祇
劫欲知釋迦如來無量劫前已成行滿大覺而

為衆生故亦顯始成正覺今此釋迹是賢劫十
佛之中第四佛也過去莊嚴劫中一千佛現在
賢劫中一千佛未來星宿劫中一千佛如是三
劫中一切諸佛出現於世攝化群生相傳授記
分毫不錯矣歎者教典推尋古跡通觀一人成
佛方樣應知三遍成佛耳伏請教磨佛位者略
看登跡却自思惟前佛後佛皆同此路如人行
路新舊同軌故記而之也

師有時說三篇於中有三意第一顯證實際篇
第二顯漸證實際篇第三漸證實際篇

廣野中有一仙人名曰談遠為大衆說若有衆
生無始已來不悟性地輪迴三界隨緣受報忽
遇智者演說真教頓悟性地便成正覺不依漸
次故名為頓證實際是故經云雪山有草名曰
忍辱牛若食者即出醍醐是其意也衆中有一
隱士名曰智通隱士人曰信知群品自有性地
又一切智者演說真教不為一人何以故同聞
真教悟與不悟各各不同仙人告隱士言衆生
雖有自性清淨圓明之性背本遠去多劫多時
受別異身根性鈍鈍不等故同聞真教悟與不
悟各各不同不是智者說真教禍故經云猶如
明淨日轉者真能見無有智慧心終不能見隱
士啓仙人曰諦觀高指且尋來言智者說法不
為一人悟與不悟唯在愚智然則是智本來各
各不同說法有何所用仙人告隱士言汝今諦
聽吾為汝說智人不是太愚愚人不是最愚
人忽悟真說智人不是外來若也不用真教愚
人成智人若也不用真教何處辨得利鈍是故

衆主言是根鈍者無聞真教不曉性地衆生苦
是利根者忽聞真教頓曉性地便是智人也何
處愚智有隔是故當知凡聖不隔根有利鈍智
者說法亦不爲一人猶如母鷄抱卵衆卵皆發
賢愚果不發可即母鷄唯不愛衆卵愛賢實是則
發而不發唯在卵性不是母鷄抱卵之禍一切
智者亦復如是廣爲大衆演說真教根利者頓
曉根鈍者不曉可則智者唯愛利根不愛鈍根
是即曉與不曉唯在根性不是智者說教之禍
是故經云所有聞法不由他悟然即知假方便
智者常說妙法悟與不悟此在學人不在智者
隱士問曰衆生若是利根忽聞真教言下慧發
頓悟性地此是何人仙人答曰此是智照文殊
隱士問曰文殊智照在何處仙人答曰文殊智
照是在性之隱士問曰照智與性地同異若何
仙人答曰智照與性地不同不異隱士問曰智
照與性地不同不異其義如何仙人答曰智照
是能證之人性地是所證之法故不無能所是
故古人士以此無知之般若證彼無相之真諦
故智與性不同又能證智照無知所證性地無
能所不有能所是故古人士智窮真諦能所兩亡
故智照與性地不異照隱士智通問仙人說奉
契高指頓法懸網也于時該通仙人爲大衆說
先爲智通已說見性若論衆行不必如此此衆
中有遊子名曰行通啓仙人口見性如此衆行
若何仙人告遊子言若有衆生忽聞真教頓見
性地不住此處隨緣行自利利他悲智故名爲
衆行遊子啓仙人曰我等曾聞仙人演說法忽

聞真教頓悟性地名為智照文殊今承仙人說
頓悟性地不住此處隨緣行自利利他悲智故
名為衆行行此行者此是何人仙人答曰行此
行者寄位普賢遊子問曰普賢大士寄何等位
仙人答言寄回五位不至果位雖寄此位不住
此位衆行行時三等普賢遊子問曰寄位於回
位乃至果位何等名為三等普賢仙人答曰一
者出經普賢二者入經普賢三者果後普賢遊
子問曰此三普賢勝劣等級其義如何仙人答
言此三普賢勝劣等級其義不同謂所言出經
普賢者見性之後行於衆行對前万境不無瞥起
之心已達心源不滯幻化之境故古人云不無
所斷之郭還有能斷之智遊子問曰古人云若
發能證之智全無所斷之障其義如何仙人答
曰若發能證之智全無所斷之郭者此是文殊
斷惑何以故文殊當性之時勢中不有異相故
今言不無所斷之障還有能斷之智此是普賢
斷惑何以故普賢應位之時不無所斷惑成德
是故兩人斷惑成德不同不會兩人斷惑成德
相證斷惑成德之義遊子問曰已知文殊斷惑
如此若論普賢斷惑斷現行耶斷習氣耶仙人
答言若言普賢位中金無現行煩惱普賢寄位
斷惑此是習氣煩惱遊子問現行尚習氣如何
普賢全無現行之惑唯有習氣之障仙人答言
凡夫對境起心不識前境後境作業即是現行
習者對境起心知境虛幻不滯前境習氣故是
普賢是見性之後行行之人故全無現行之惑
唯有習氣之障若無習氣可斷何用難忍能忍

者無悲智成佛何用難行能行雖行悲智二門
所作依終成行是故古人之所作皆依性修成
功德林終無最意唯有濟群心行悲悲廣大用
智智能深利他無自利少聖誰能任然即知出
經普賢衆行悲智而依終修行又細說普賢衆
行即行布圓融齊現斷惑成德俱有自利利他
雙修智門悲門並成言行也繁興大用起必全
真言行相也不無依位斷惑位高則習氣漸薄
行廣則悲智增深從十住乃至十地出經普提
已滿也所言入經普賢者一切群品中同類大
悲是前出經普賢位中廣行悲智而自利利他
行故不無斷惑成德之功雖斷惑成德之功出
經已滿而不信出經無患之虞故於四生六趣
廣行大悲同斷化物之名入經普賢以此入經
化物之德與前出經成行之功二心功齊平等
故名爲等覺悲智圓滿故名爲等覺不取出經
入經不取大智大悲故名爲妙覺雖不取悲智
出經入經若論果德無行不取無位不收也所
言果後普賢者遍行三昧是也謂妙覺位中雖
不取出經大智大悲而不在此還向出經入經
大智大悲逆順蹤橫於諸位中同類同心亦不
定守一位隨緣任運廣作大悲於諸類中何位
之不受於能作能受不作不受故名爲果後普賢
也若定取此人兩行者未會此人行處也所言
三等普賢者不是三人一人行行依行勝劣大
義三等普賢也所言一人者初頓證實際之持
即文殊今隨緣行行之時即普賢故名爲一人
也此是通取內證外化也若以內證外化不同

故文殊普賢兩人若以通取能證所證及衆行不司卽爲三人也此大教意說也謂大經題云大方廣者所說之法故卽遮那是也佛者能證之人也故卽文殊是也花嚴者隨緣之行故普賢是也此且一佛二菩薩卽爲三人也若欲修行普賢行者先窮真理隨緣行行卽今行与古跡相應好似閉門造車出門合轍耳

迴漸證實際篇第二 時談通仙人爲大衆說法若有衆生無始已未不悟性地輪迴三界間三乘漸教悟三乘法三界患故有三乘人此忽聞真教迴成妙惠窮證實際故名爲迴漸證實際也是故古人云門前三駕車是摧乘露地白牛方明實證卽其意也隱士智通啓仙人曰此迴漸證實際之者与彼頓證實際之人同異如有仙人答曰雖先已落三乘不在三乘故來震玄殊而今迴漸證實際故与彼頓證實際者不異是故古人云百川歸大海無百川名三乘歸一乘無三乘名也然卽知此迴漸證實際之人与彼頓證之人不異也其意迴漸与頓證同異自迴隨緣之心還照實際之理也隱士智通奉領真說無然無言也于時遊子行遠啓仙人曰我等曾聞仙人演說若有衆生頓證悟性地不在此處隨緣行行名爲衆行行此行者名爲普賢今此迴漸證實際之後有人行衆行耶無人行衆行耶仙人答曰不無行衆行者所以若何迴漸證實者卽露地白牛故白牛運轉不住露地故不無行衆行人所言露地白牛者露地是所證之法故卽遮那是也白牛是能證之人故卽

是文殊是也。自牛運轉不住此處故。即普賢是也。普賢所行即是衆行也。三篇大意如此。汝自諦觀。同異自着耳。漸證實際篇第三時談通仙人。爲大衆說。若有衆生。無始已來。不悟性地輪迴三界。隨緣受報。忽聞漸教。信解漸發。寄因六位。經三祇劫。難忍能忍。難行能行。斷惑成德。始得無漏。眞智露現。法身故名爲漸證實際也是。故古人云。信根生一念。諸佛盡應知。修因於此。日證果未。未時三大僧祇。劫六度久安。施薰成無漏。種方号不思議。是其竟也。時隱士智通啓仙人曰。今此漸證實際之人。頓悟實際之人。同異如何。何人告隱士。言雖漸頓不同。而終歸一耳。所以者何。小川歸海。全同一味。漸解歸源。豈有兩般也。是故漸頓雖異。歸源無二耳。隱士智通奉仙人教。不生異解。退身默然也。于時遊子行通啓仙人曰。於前篇中間。仙人說頓證實際。後有行人。此篇所明。漸證實際之者。漸證實際已後。有行人耶。仙人答曰。雖不無行行不同。前篇所明者。頓證實際已後。隨位行時。出纏入纏。乃至果後三等普賢行。今此漸證實際篇意者。依漸教方便。經三僧祇。修菩薩行。始得無漏。眞智以此無漏。眞智露現。法身故名爲漸證實際。漸證實際已後。雖不無行行而全依位等級故。是故不同前篇所明也。遊子問曰。曾聞前兩篇中。俱明能證之人。所證之法。乃至隨緣行人。各各有名。此篇中還有能證所證及隨緣行人名耶。請爲指出。仙人答曰。不無能證所證及隨緣行人名也。謂能證之人者。即是無漏。眞智。亦報

身佛是也所證之法者即是實際亦名以身佛是也行之人即是無漏真智不守果位隨緣利物名為行人亦名化身佛是也和尚年六十二歲化也謚号了悟禪師真原之塔

本和尚嗣襄州三教初嘗住在西京未能行錄真窮氏族師曰教僧問仰山今時還假悟也無仰山云悟則不無爭奈落第二頭何師片之有老宿屈師齊師來不排座位老宿在一邊坐師便展座具禮拜老宿老宿便起師便坐老宿都不作聲乃展席地上而坐到夜間告衆曰他家着在佛法中用心三日便合見若不見則不知師到三日後來云前日着賊僧問鏡清本和尚迴意如何云只見雞頭利不見鷄頭平點齊問師十二面觀音豈不是聖師云是也作學生是本來面臨濟一招師云長老且寬寬濟側掌師歸受業寺有老宿問月中斷并索時人喚作施未審吾師喚作甚麼師云若言佛具則同衆生見其老宿云千年挑杖

寶壽和尚嗣臨濟師諱沼在鎮州未觀行錄不史化緣終始即問胡釘鉢見說解釘鉢是不對曰是也師曰還解釘鉢得虚空罅對曰請和尚打破將來師便打之對曰莫錯打一甲師云向後有多口阿師与你點破在有人舉似趙州趙州云只者一縫尚不奈何東山代第一云若是某甲手裏阿那个縫開不釘師初開堂時三聖挑出一僧師便打之三聖云長老為摩訶訶人暗却鎮州城裏人眼去在

澤溪和崇訓林濟在澤州師諱志開未觀行錄不

次化緣始終後道吾來師不禮拜便問有學生
師云無位吾去與摩則同空去也師云咄這
兒吾云有生可殺則不倦師到末山師姑處師
姑問從什摩處來師云露口來師姑云何不蓋
覆師却問如何是末山師姑云不露頂這曰如
何是末山中人姑云非男非女相進曰還變也
無姑云不是鬼神變什摩師肯之洞山問夾山
作學生對云只向洞山肯之有人舉似師師云
金打金水洗水雲門拈問僧作摩生是金打金
水洗水僧云與餬餅與摩道還得摩僧云提了
莫開雲門肯之問如何是不傷之句師云滿口
道不觸師初住崖溪山次化叢林每有一言五
陰山中古佛堂毗盧晝夜放圓光塔千級叢山
興化和尚嗣林濟師在魏府師諱存獎未覩行
錄莫丈終始勅謚廣濟大師通祥之塔師問僧
甚摩處來對云崔禪師處來師云還將得喝來
也無對云不將來師云與摩則不從崔禪師處
來僧便喝師便棒打師又時喚僧應喏師云點
則不到又喚別僧僧云作摩師云到則不點問
國師喚侍者意作摩生師云一盲引衆盲怡山
拈問衆什摩處是國師處處自代云他家欠少
甚摩同光帝問師朕昨來河南取得一個寶珠
無人著價師云請皇帝寶珠者帝以兩手撥開
幘頭角師云皇帝是万代之寶珠誰敢著價
後魯祖和尚嗣灌溪在鄧州問如何是雙林樹
川云有相身中無相身這曰如何是無相身師
云金香炉下鐵嶼嶺問如何是高峯獨宿底人
師云夜半日頭明午時打三更問搭外事如何

師云化道緣終後虛空更那邊僧問進向無門時如何師云太鈍生進日不是鈍生直下進向無門時如何師云鹽機未曾論邊際執法无來在暗中問如何是學人着力處云春來草自青日上已天明進日如何是不着力處云山頭石崩落平地燒火行

隱山和尚洞山行脚時迷路入山恰到師處師問此山無路從什麼處來對云來處則不無和尚從什麼處入此山隱山云我不從雲水來和尚是先住此山是先住云不知和尚為什麼不知云春秋不到來洞山便問如何是賓中主云白雲蓋青山如何是主中主云長年不出戶賓主相去幾何云長江水上波賓主相見有何言說云清風拂白月又偈曰青山白雲父白雲青山兒白雲終日依青山都不知欲知此中意寸步不相離洞山因此頌曰道無心合人人無心合道欲知此中意一老一不老因此龍牙大師造頌曰心空不及道空安道尚心空狀一般叅玄不是道空士一乍相逢不易看因此曹山大師造頌曰今年日不就來年種有期愛他年少父須得白頭兒

興平和尚洞山礼拜師云莫礼老朽洞云礼非老朽者師云他不受礼洞山云亦未曾止洞又辭師云何處去云以流無所止師云法身弘派報身弘派云惣不作如是見解師拍掌訝之保福云莫不得幾个又問如何是古佛心師云即汝心是雖然如此猶未是一甲問處師云若与摩問取木人去云甲有一句子不借證聖口師

云汝試道看洞山去不是山甲有人問米芾和
尚問如何是納衣下事師云醜陋任君嫌不掛
罽毼色

祖堂集卷第十

十六

繫

大藏一覽集

門目總類

先上品

因地品

示生品

出家品

成道品

度生品

入滅品

常住品

原道品

教興品

優劣品

究竟品

釋疑品

證驗品

托胎品

五蘊品

煩惱品

三歸品

以上係
第一卷

十善品

布施品

以上係
第二卷

持戒品

忍辱品

精進品

禪定品

般若品

方便品

附註
力智

造像品

事親品

雜緣品

十惡品

以上係
第三卷

懺悔品

臨終品

報應品

賢劫品

以上係
第五卷

諸天品

四洲品

有情品

地獄品

三災品

劫量品

大千品以上係第六卷

四眾品

入導品

聲聞品

緣覺品

菩薩品

等覺品以上係第七卷

法身品

相好品

神足品

十號品以上係第八卷

教相品

持誦品

唐梵品以上係第九卷

宗眼品

正傳品

旁出品

分派品

散聖品

流通品以上係第十卷

以上十卷計

六十品因緣

共一千一百

八十有一則

建安劉五三郎

書局刻梓以傳

大藏經目錄

大藏一覽集目錄

寧德優婆塞陳 寶 謹編

卷第一

第一門。首標大覺先容。偈為衆生作則。十九品

先王品第一 附姓氏三則

混沌天地以開端 乃祖始王之統御

見釋迦譜 又見第六卷三災劫量二品

因地品第二 三則

遠窮三大僧祇因 最後一生居補處

見毗婆沙論 通現因果經 釋迦譜

示生品第三 一則

爰從兜率降來儀 慶誕毗嵐示色相

見釋迦譜

出家品第四 一則

四門遊觀忽警悟 中夜逾城驟出家

見釋迦譜

成道品第五 一則

六載雪山修苦行 一朝道樹悟明星

見釋迦譜

度生品第六 一則

初自鹿野轉法輪 後止娑羅遺後囑

見釋迦譜 涅槃經

入滅品第七二則

能事既畢入泥洹 舍利以留為佛事

是釋迦譜 泥洹經

常住品第八一則

幻來生亦何嘗生 幻去滅亦何嘗滅

見宗門統要

第二門。次辯教門究竟應使學者知歸緣凡六品因

原道品第九六則

道無彼此元來一教有機漸方設三

見金剛經 華嚴經 辯正論 破邪論

三歸聖爾同三畏 五戒何嘗異五常

見破邪論 弘明集

教興品第十三則

吾佛下生光及與 此方千載教來時

見破邪論

金容入夢教西傳 舍利呈祥法東振

見破邪論 三寶錄

傳芳品第十一六則

釋梵咸稱三界父 仲尼曾指大聖人

見普曜經 智度論 破邪論

孔老比佛安可對 賢僚辨法為宣明

見破邪論 成道記注

教分優劣人何信 經教存亡事可知

見破邪論

究竟品第十二 九則

唯佛究竟一成功 譬金豈復重爲鑄

見國覺經

諸天雖樂非解脫 十仙報盡復輪回

見佛因果經

楞嚴經 金剛經頌

冤家尚作父母想 教法肯生人我心

見國覺經

並嚴經 永嘉云

直入三途代苦來 想教一切成佛去

見華嚴經

金剛經

釋疑品第十三 二則

但知惡吉而善凶 詎識因隨而果應

見傳燈云

莫怪瞿曇之惡子 羊羔神竟亦有朱

見弘明集

證驗品第十四 二則

有天福盡投驢腹 非佛誰能脫彼殃

見譬喻經

沙門誦經超天界 更信謗法報龜形

見法苑珠林

第三門。果於此道可入豈離自己本來 凡三品因緣共六十二則

託化品第十五 二 二則

由三因緣感後有 亦三事合入其胎

見本事經 毗婆論 法苑珠林

大毗婆沙論

既捨此身受彼身 常持善業與惡業

見毗婆沙論二則 宗鏡錄三則

寶積經二則 瑜珈論

三十八箇七日變 一十九種諸風吹

見瑜珈論 寶積經 法苑珠林二則

罵僧聞昧胎淹父 懷兒智慧母聰明

見百緣經二則

五蘊品第十六 十五則

五蘊色受想行識 四大地水并火風

見大乘五蘊論 般若經 宗鏡錄

圓覺經 大毗婆沙論

六根六識合六塵 十有二處十八界

見般若經 宗鏡錄 毗婆沙論

成唯識論 攝大乘論 大毗婆沙論

利根即說五有蘊 鈍者廣談十八界

見大毗婆沙論

衆生菩薩皆心作 地獄天堂亦彼招

見宗鏡錄

三昧求心不可得 隨緣應物豈非無

見宗鏡錄金剛經 三昧經 普賢菩薩經

略起有心而作解 還同在夢以非真

見宗鏡問答

煩惱品第十七 二十五則

貪瞋愚癡三不善 報業煩惱三障因

見般若經 阿毗曇心論

三毒三漏至七漏 五蓋五欲并六慢

見毗婆沙論 阿毗達磨論 涅槃經

華嚴論二則 雜阿含經 中阿含經

三結五結仍九結 十使十纏并五見

見顯揚聖教論 雜阿含經 長阿含經

毗婆沙論三則 華嚴經 楞嚴經

煩惱障與所知障 增上緣并六情緣

見成唯識論 攝大乘論二則 寶積經

無明法性非一異 生死真如豈兩般

見宗鏡錄 涅槃經

若漸身見業不起 既知無我欲何貪

見大莊嚴經二則

無人無我何生死 空死空生非我人

見宗鏡問答

第四門。良由善惡二途故使升沉六道

九一十六品因緣四百一十九則此門義廣分爲四卷

三歸品第十八 五則

先自歸依佛法僧 由是修持身口意

見三歸經 大方便經 華嚴經 宗鏡

天福大盡將緒報 佛授三歸證道因

見折伏惡法經

十善品第十九 二十三則

聞見如來得清淨 修種善根悉不墮

見華嚴經

修一善能破百惡 投星火可焚聚薪

四目

一

二

見大涅槃經 華嚴經

禮佛頓獲五種福 持患能消百八愆

見珠林舉增一阿含經 木患經

臨難一稱南無佛 隨聲大救滿船人

附滅賊火

見智度論 珠林 舉譬喻經 法華經

四方山合三何計 一念檀修自可超

見涅槃經

受佛付囑遺頭盧 爲世福田檀越供

見珠非云

食有四種時非時 菓及一切聽不聽

見珠林問答 處濁經 優婆塞戒經

四分律 善見論

雖獻一香一佛所能遍無量無邊方

見三昧海經

五事不懈漸加功十善圓成無上果

見四十二章經 華嚴經

佛尚貴錢貧少福人何厭善不勤修

見增一阿含經

滴善寄佛祝藏之經劫還集終不失

見泥洹經

畜生念佛皆成道給兒聞法也生天

見般泥洹經 經律異相云

布施品第二十七十九則

給孤謀略總營寺天界宮成先持藥

見經律異相云

阿育襄生因施土戰功後世報為王

見阿育王經 雜阿含經

舉家皆福隨人感往世同食施佛來

見五分律

兒婦行檀宮毀樂公姑障施渴飢羸

見譬喻經

婢施一金公主貴貧捨兩錢止后榮

見法苑珠林二則

三錢布施五里歡

後生伏藏如斯廣

見維摩經

施一菓多劫無病

施一食七食為天

見付法藏經

達磨顯宗論

施一縷成就菩提

施一燈亦得作佛

見寶積經

阿闍世王受決經

花奉慈草蒙記別

草蓋如來證辟支

見採花達王上佛經

菩薩修行經

採花上佛方途半

偶亡乘善達天中

見譬喻經

施寺未住雨為壞

蒙佛曾臨福必然

目

八丁

見毗奈耶經二則

人厭佛乞太頻頻

佛告汝福亦數數

見雜阿含經

因兄勸施必獲報

開庫望來何太忙

見布施望即報經

病僧須肉買俱無

斯那割股誠可切

見賢愚因緣經

若散凡夫百有眾

不如持戒一善人

見四十二章經

共費無量百千佛

不如無心一道人

施有三法

見指掌錄

又法苑

施食獲五無量福 供僧亦七無盡功

見食施獲五福報經 日那經

廣施七種梵天福 敬施五人大果功

見佛說福田經 毗毗曇論 雜阿含經

施幡呪福極其盛 示古覆面言何妄

備嘗醢

見沙維經 壽命經 子經

施少福多誰肯信 種小樹大我何誣

見雜譬喻經

鼠雀有侵依我活 慈悲無害施功深

見優婆塞戒經

富貴因乞俱生惱 苦樂良由一念差

四食目

四九一

見法苑珠林

貧施富慳由夙習 既富無榮悔施後

見弥勒所問經 雜阿含經

食不出生非佛子 施非隨分豈智人

見大毘婆沙經 優婆塞戒經 施食偈

愛心揮捨福不貲 拜親著施果尤虧

見法苑珠林 優婆塞戒經

施有五種為如法 復於五事所不應

見法苑珠林二則

其謂非理施無益 也從惡趣得優游

見大智度論

既我無施宜緘口 遮彼行檀自取殃

見百緣經

貧者雖窮應可施 阿誰無緣并慈悲

見優婆塞戒經

天下至難惟有五 困中能施以能先

見四十二章經

不知足雖富而貧 若知足雖貧而富

見四十二章經

財屬五家非我物 慳不散施後生貧

見寶積經 優婆塞戒經

親與非親應等惠 捨非不捨豈常有

見寶目

見寶積經二則

獨輸牧女最先供 復羨純陀末後食

見釋迦譜 經律異相云

薩埵投身惡虎餓 遠王割肉留鷹餓

見金光明經 度無極經

竭折金軀書一偈 求聞半偈捨全軀

見智度論 涅槃經

施雖多而獲福少 施雖少而獲福多

見菩薩本行經 般若經

論其先苦而後樂 復有先樂而後苦

見增一阿含經二則

或有身樂心不樂 或復心樂身不樂

見增一阿含經

或施有果而無用 或施有用而無果

見訶勒所問論

未離欲施生人天 能起悲心成佛道

見智度論

受者因物以爲惡 施人推憫有何愆

見文殊所問經

但知不等爲平等 那識將兒付與兒

見文殊所問經

供養在心不在事 施先論心後論田

目

十一

戒律

見智度論問答二則 宗鏡錄

施雖悲田勝敬田 君但心等其福等

見諸經要集

施藏無盡分十門 此義相對復五種

見華嚴經 諸經要集

大施三輪清淨空 一檀具六波羅蜜

見般若經 金剛般若經 智度論

先讚彼施使破慳 後毀此檀令勿著

見大乘論

施財輪回非解脫 法檀出世永逍遙

見未曾有經 大丈夫論 密苑金剛經

行世間檀心顛倒 出世間施聖稱揚

見智度論問答二則

聲聞雖施終此岸 菩薩行檀始那邊

見智度論問答 法苑問答

迷心利己墮聲聞 達法利他超菩薩

見智度論

不惟布施能生福 元來慳吝也招殃

見正法念處經

施法雖是善因緣 為財斷招惡果報

見諸經要集二則

修慧無福乾慧貧 修福無慧癡福濁

目

四十一

見經律異相

財法二施始成功 福慧兩全方作佛

見法苑

卷第三

第四善惡門之餘

持戒品第二十一 三十八則

菩薩大乘三聚品 梵網十重四八輕並通俗

第一開導 第二請師

第三歸依三寶 第四發十大願

第五問七遮 第六請十方三寶證戒

第七懺悔 第八四弘願

第九羯磨

第十受戒

第十一讚戒

第十一回向

見梵網經佛說十無盡藏戒品

優婆塞五八戒 比丘僧尼十一條

受五戒文 受八戒文 受十戒問答

戒雖品類有等差 心或優劣無定限

見智度論 佛報恩經

立制作爲所不應 互檢持犯之有異

見報恩經 優婆塞戒經 攝大乘論

律章輕重有明文 劫數收長誠可懼

見僧羯磨云 毗尼母云 戒律輕重經

一覽目

六十三

戒律

一月有六持齋戒 四天王衆察人褻

見墮舍迦經 四天王經

莫輕半日微齋力 可儲六十萬年糧

見雜譬喻經

五根無犯一心制 一飲能令五戒虧

見涅槃教誡經 毗婆沙論

戒瓶全則物從生 戒瓶破則物隨失

見雜譬喻經

持戒遠佛乃常親 破戒親佛而反遠

見諸經要問答

比丘遠嗅花餘香 池神剛責渠爲盜

見雜阿含經

酒實難持辭五戒 飲之無惡有何愆

見未曾有經

假酒方便飲非犯 發言有益妄無妨

見未曾有經

無心行欲何爲犯 有戒難虧天亦扶

見淨諸業障經

戒消災經

涓滴油落罪其死 聲色此前誰敢看

見雜阿含經

他妻不犯功終易 自室能持行乃圓

見毗婆沙論問

夫婦一床分寢寐 始終全戒沒虧違

見佛本行經

見鵝吞珠告恐殺 乍死不言誠護伊

見法苑

遭賊剝掠繫草頭 守死不忍斷物命

見法苑

至死堅心持佛制 溺流得救讓膺高

見法苑

父授笏裘傳殺業 兒臨此境自甘終

見智度論

一戒有虧禽所罰 一殺能持魚不傷

見百緣經 法苑

王聽諸言以射后 后持佛戒禁歸王

見經中異相

深幸人倫善可作 反傷天樂戒難持

見法苑問答

戒不可得安可養 人既無犯亦無持

見智度論

既無生死之可免 安有佛戒之可持

見傳燈問答

是辱品第二十二則

歌利無端揮尺劍 仙人修忍自忘瞋

見法苑問答

頻使難陀折貢高 直感大地為搖動

見普曜經

修羅被縛尚不懼 帝釋但笑其愚癡

見維摩經

眾惡人頭既不售 我禮福田何必避

見阿育王經

為何打罵不生瞋 知如影響非實體

見法集經 莊嚴經 中阿含云

安受苦忍非加報 觀察法忍以皆然

見般若經二則

至我身本非有 任他揮劍忍何求

見傳燈問答

精進品第二十三 八則

良師上紀骨堆山 要脫輪回力學佛

見修持通世經

稱讚出家求正覺 良由精進可辦成

見菩薩本行經

彌勒先修四十劫 釋迦後進一期超

見弥勒所問經

積功因地歷三祇 懇讀底沙起九劫

見阿毗達磨論 又物院云

海神令枯取失珠 神驚勇銳持還彼

見佛本行集經 又古德頌

西他言佛樹下得 譬于三珠篋裏生

見雜譬喻經

耳億苦勤何感傷 琴絃太急終無調

見阿含經

禪定品第二十四 十則

坐禪儀式要須知 淨觀攝心亦當習

見坐禪儀 禪法要解

一心禪定能除遣 五百車聲絕不聞

見法華經

定中兀坐真枯木 頂上容巢待產雛

見智度論并得

人若一動彼靜慮 罪招五百劫非安

見佛說處處經

戲言欺罔傳他法 靜坐承當證厥功

見雜寶藏經二則

衆生爲何不見佛 古鏡埋塵曷覩容

見起信論門答

既少清淨如來現 譬水虛明日月彰

見入印法門經

習坐安可得成佛 駕車欲進在驅牛

見傳燈錄問答 又永嘉云

般若品第二十五 三十四則 未盡六度

明明照見五蘊空 了了能離一切苦

見般若波羅蜜多心經

我佛親從般若生 問誰道是瞽耶子

見道標足經

何謂法身與德用 應如金甕尚泥封

見大乘法界論

公有惡魔毒可消 水心無濁珠乃清

見智度論

燈光既照暗冥沒 智慧心鏡生煩惱無

見正法經

我斷生兮死自滅 師逐人兮塊自息

見般若經

即這般若豈可求 非如金寶力而得

見智度論

般若無相雖求難 方便之力應可證

見般若

因戒至岸宜亡戒 於法尚離況非法

見阿含經

愚智自性本來無 彼此皆空何得捨

見正法經

聞空便乃著空無 猶益太過傷華美

見智度論

非無人故名曰空 但法自空非色滅

見寶雲經

佛性非色不離色 盲人說象終歸象

見涅槃經

有我無我各一邊 離有離無名中道

見智度論二則

通達諸法畢竟空 是行般若波羅蜜

見智度論

色等無二無二分 清淨無別無斷故

見般若經

集出經中之名相 直於言下以外錄

見指要錄

壞色無常相似說 達色本空如實言

鬼出生三法藏般若經 智度論二則

苟捨般若趣餘經 猶棄根本學枝葉

見般若經

無一般若力為護 則五波羅釐所侵

見般若經

施等如盲前莫達 般若為目以導之

見般若經

修般若何情何勤 由因地或進或退

見般若經

持之者獲報殊勝 謗之者墮罪深

見智度論 般若經二則 金剛經

惣六度而通福慧 攝三學以利自他

見解脫了義經

一持此經六度具 一修道場六度圓

見下退轉法輪經 莊嚴王菩薩經

不修六度道難成 雖行六度相不取

見般若經 思益梵天經

至此般若六已終 加後方便因為伴 楞十波羅蜜多

見解脫了義經

卷第四

第四善惡門之餘

方便品第二十六

附願力度并隨喜回向

二十四則

如來方便老壞心

楊葉暫止嬰兒哭

見涅槃經

未聞蓮舌虛言者

但應機緣爲說之

見涅槃經

雖然在欲不染欲

俯爲利生惡趣生

見般若經二則

慈悲行欲超多劫

方便殺人越萬生

目

四十二

見寶積經二則

斷命雖重能除惡

如醫加苦病方寧

見攝大乘論

毗婆沙論

化盜聽者斷命根

警毀法者令自出

見涅槃經

化端正女以勿死

令貪染者而厭離

見寶雲經

入彼外道與同流

化他邪見令歸正

見寶雲經

隨順一切世間緣

而行一切出世法

見華嚴經

諸觀音佛示報業 俯仰兒孫方便因

見寶積經 大乘十法經

雖施不置於善處 非爲方便之法門

見深密經

並願海難思議 救脫誓以過測量願

見華嚴行願品 七佛神呪經

深信刀堅莫能摧 真實智明無不瞞智度

見華嚴經二則

復論四度之施設 對治十地以重修

見攝大乘論

休隨十度生差異 但於一念打圓成

四十一

見華嚴經

隨喜善根功果勝 回向菩提果更深隨喜

見諸經要集 智度論二則 般若經二則

雖說我已一毫利 普及冤親一切人

見華嚴經

雖則善根元一體 良由回向有十差

見寶積王經

造像品第二十七二十四則

佛升忉利安居久 王恭敬顏刻像初

見造像功德經 法華偈 觀佛三昧經

古語若修之妙利 乃天乃佛之良因

見造像功德經二則 優填王經 華嚴經

相不端嚴應有罪 盜將供養且無愆

見諸經要集三則

匠者不應逝取直 佛檀安可互他為

見佛在金棺敬福經二則

曾有造像心既誠 立報使人目所擊

見法苑二則

擬盜像珠身漸儋 退求佛慈首還低

見西域記

真儀在壁人何許 黃蘗呼名渠便知

見傳燈錄

因燒木佛遭訶責 既無舍利又何妨

見傳燈錄

未審實徒何識見 也云色像不堪崇

見楞嚴經

有無活語千機變 莫把死蛇一樣看

見經要云

沐浴如來功德相 普願眾生清淨身

見俗像經

這箇任從與麼浴 那箇還能可浴麼

見經要云

育王作塔功非淺 眾生奉此福無涯

見阿育王經 十二因緣經 俗像經

造塔復壞大魚報 故塔還修天子榮

見譬喻經 出曜經

因竊塔花瘡遽作 復償牛首體還安

見百緣經

無縫塔樣分明舉 不透玄關曉過來

見傳燈錄

事親品第二十八 一十二則

荷擔父母難酬德 敬事天親易若親

見父母恩難報經 四十二章經 弘明集卷四

奉養甘旨未爲孝 能勉修心乃報恩

見孝子經 卷二十三

見孝子經

供母兩錢寶城樂 絕他焚毀火輪殃

見雜寶藏經

目連哀請救慈母 世尊特爲設蘭盆

見報恩奉盆經

生奉甘美得親嘗 死列杯盤徒尚享

見雜譬喻經

鵠因救子天稱歎 鸚鵡尚瞻親人哀愍

見六度集經 雜寶藏經

責母一言如鹿畜 罰身多世歷渠胎

見報恩經

母今兒殺罪吾當

兒痛母言非我代

見釋教錄

子雖修善父不善

父假餘麻子怎麻

見優婆塞戒經

女雖福報非干父

殺由兩長豈無恩

見雜寶藏經 智度論

玉耶不循於婦節

如來一誠乃心歸

見玉耶經

以甥誑姑頭變狗

順妻殺母自傷軀

是夏報記 雜寶藏經

莫謂家財皆有分

若背夫兒自取殃

目

二十四

卷

見法苑二則

多是冤從親處起

不生親想冤自無

見藏法

一切眾生皆父母

坦平心地絕疎親

見藏法

父母非親心最親

諸佛非道行合道

見傳燈錄

善哉善哉母方便父

樂矣法喜真諦

見無始經

雜錄品第二十九

語實口實

我道能令

見賢愚經

佛見伏藏言毒地 處間採掘毒已

見大莊嚴經

親以惡言害魚第 擇以良朋覆香紙

見佛大行集經 莊嚴論傳

象因善惡心隨轉 人從染習理亦然

見付法藏經

夢有四種真不真 食有九品世出世

見善見律 增一經

十惡品第三十 等法罪收 樂若品十

三不善根為種子 十善因緣由彼生

見毗奈沙論 假法三則

五逆殺親無間獄 非法壞僧亦比愆 引前論 通離屠

見正法念處經 地藏十輪經

始自貪瞋分三品 廣及塵勞八萬門 殺亦 三品

見度無極經 懺法 涅槃經

避於自殺求無罪 若是令人罪免殃

見阿難分別經

雖他所制殺難免 若彼樂從罪乃同

見毗婆沙論

不屠但買應同染 無心令殺誤何憂

見楞伽經 善見律 達磨顯宗論

殺生祀祠終無福 貪癡詭祭自招愆

見優婆塞戒經

雜寶藏經

豈復乳兒坐壓死 眼初不顧罪何加

見十誦律

文殊佛會上殺人 盤山肉按頭悟道

見寶積經

既知生命自反射 無下手處業齊銷

見統要云

盜者但貪目前利 阿誰肯顧後來殃

見千佛名經

須知姪境大荒迷 能喪衆生一切智

見智度論

可憐少女所愛纏 直縛諸天之惡道

見諸經要集

優填王經

智度論二則

羣仙因之神足失 獨角忘於騎頸羞

見毗婆沙論

法經要集

兩女雖誇端正好 六根不善又何堪

見雜譬喻經

七女經

持世拒他將女施 維摩云我在家宜維摩經

見無垢稱經

見女態如母如子 在色欲何害何妨

見經律異相云

因念姪女夢從事

乃悟諸緣法本空

見智度論

飲多過失三十六

命盡滅亡億萬年

見善惡所報經

既醉蝦蟆猶沒奈

且道惡龍可降

見諸經要集

初由淺劣通五縛

殆將成熟絕纖毫

見諸經要集

禍生於口猶烈火

舌乃鑿身之斧斤

見大方廣經

罵佛不納反歸身

全佛逆吹翻下已

一月

月七

卷

見四十二章經二則

雜阿含經

觀音經得

圓通解文

獵人訪獵訪蹤由

見言不見不爲犯

見五分律

有語隨生便隨滅

無主誰罵復誰瞋

見智度論

諸經要集

何謂漂船羅刹國

正是呼名失色時

見統要云

豈有殺姪無罪過

作斯邪見暗阿鼻

見毗曇論

楞嚴云

波離爲說增伊病

無垢除疑了性空

見無垢稱經 又永嘉云

增上慢人斷怒癡 離上慢者何限疑

見宗鏡云二則 金剛頌 悟道頌

卷第五

第四善惡門之餘

懺悔品第三十一至三十三別

所犯貪瞋癡業障 惟憑佛法僧懺摩

見寶積經 長慶然禪師懺悔文

事懺有依吾佛力 理懺無過我自心

見大乘起信論 法苑

若不造罪奚須懺 作已能獲即滅除

見寶積經

法苑

見涅槃經

旣懺燒香復何福 以水澆渴可採金

見雜譬喻經

故作諸行復求懺 那堪一失又如何

見寶積經

緣何爲善故難成 良由夙障應須懺

見圓覺經

焚香轉見長無名 悟性本空何有咎

見經律異相 未曾有經

投相慙慙未懺悔 一覓罪俱無類已

見傳燈錄

臨終品第三十二二十九則

卧病可觀佛相好 終時隨念彼方生

見無常經 隨願往生經

何謂鬼邪之所惱 蓋無神物以扶持

見阿含經

鬼且不能爲殺活 人我乘障作父母

見譬喻經

壽量證即二種死 不平等故九因緣

見瑜珈論 智度論 寶璣經

生平多惡何無罪 乘終一念大爲功

見毗婆沙論 雜經要集

在時爲善又天上 臨終因善墮地中

見雜譬喻經 經律異相

斷命一捕郛謾佛 由斯純善往生大

見正法經

末後定力既現前 直使中陰亦可轉

見毗婆沙論

惡徒聞死便生驚 善者見亡何有畏

見毗婆沙論

下令二分乃等終 下令一分必惡趣

見諸經要集

臨終心識趣後身 不可說一與言異

見十二因緣經

佛示促壽令追慕 人命無常在嗟呼

見金光明最勝王經 四十二章經

罪業報應經 摩耶經偈 占德頌

死生既至終難免 天地雖寬豈可逃

見四不可得經 出曜經偈

無常殺鬼多冤濫 罪福陰司有秤平

見法苑

見亡父就閻王索 父至兒訶此老愚

見法句喻經

追亡功德七獲一 着力修營三六中

一覽目

三十一

見薩頂隨念往生經

塚塔精魂在彼否 升沉苦樂豈其中

見薩頂經

祇是箇兒來又去 誤教五母甚還悲

見五母子經

子孫弘善餓鬼歌 兒女爲惡好人哭

見譬喻經

一子遭蛇螫以死 五親不顧連無常

見五無反復經

雖具神通那免死 若能放下始無生

見梵志黑氏經

報應品第三十三 四十八則

善事天人之快樂

惡報惡言以非善

見正法念處經

二界差別經

中阿含經

但推今果驗前因

復以今因明後因

見懺法

華嚴經

毗奈耶傳

業分罪福不動因

報有現生并後受

見正法念處經

優婆塞戒經

婆沙論

如賢愚經

經律異相

諱衍因發頭頭誓

業熟如言一一償

見賢愚經

殺命祭天天豈祐

業緣化狗狗還食

寶日

三十二

見雜寶藏經

相師誑妄求財利

為鬼飢羸渴水漿

見雜寶藏經

射者耗兒多天命

讚人為父俱因哀

見雜經要集

弟用兄財尚有報

我誣彼物豈無償

見應驗錄

坐欠一千成風債

曾經三反作牛還

見譬喻經

初語代還終爽約

多生成債每來徵

見百緣經

毀佛醜故翻招醜 問聖偷來被謗偷

見百緣經

諸殺共食欣喜者 生子皆立痛報之

見鬼問目連經

以酒施人愚癡報 不孝生兒反敬來

見鬼問目連經二則 正法念處經

有母問言營供設 非兒道力局除殃

見百緣經 雜寶藏經

口曾輕謗師和尚 罪畢還爲賤婢兒

見三昧海經

背義殺熊雙臂斷 忘恩斫樹自身忘

一覽目

三十二

見智度論 梅檀樹經

言尚知恩能厚報 人何負德取深殃

見六度集經

杖倚佛圖天貴隱 蟻活陰功促壽延

見目連問戒律經 經律異相

陰德既施名可取 持心不二鬼俱驚

見應驗錄二則

貪污天削公侯籍 驅役人冤業畜償

見應驗錄 法苑

韓中書祿之預定 孔叅軍罪以無差

見宗鏡 法苑

但愛吞他成己業 寧知托子壞其家

見應驗錄

天神反敬前身骨 惡鬼翻鞭舊日尸

見青王譬喻經

彼此業如終共取 夫妻修異豈同天

見雜寶藏經 分別功德論

人觀穢惡畜爲淨 業力差殊見不同

見攝大乘論

愚者小愆終大報 智人重業却輕償

見涅槃經

雖救五千藏天際 更沒一箇活五中

見月

三十三

見譬喻經

佛既已登無上覺 身尚難逃夙昔愆

見菩薩處胎經

業緣若定不能壞 聖道如何修習成

見涅槃經 造像經

任從有業逐緣生 了然無我報自息

見宗鏡論

卷第六

第五門。天堂延以少歡 地獄待其劇苦 凡八品九十七則

賢劫品第三十四 二則

過去莊嚴已曾壞 迨今賢劫復將成

見起世經 詳見三災品

諸天品第三十五 二十六則

下自空輪至頂天 中央須彌及日月

因緣有十

二十八天

下增四天
旁出四天

見阿含經 婆沙論 增一阿含經

二自然化生

託胎品
中亦明

見起世經 阿含經 雜寶藏經 智度論

三正依二報

身分好醜謂之正報
享用豐約謂之依報

見阿含經 因本經

四花辦晝夜

見婆沙論 智度論

五無色應有

見毗婆沙論

六凡聖共居

見婆沙論

七天鼓警覺

見華嚴經

八五衰相現

見因果經

九諸天退失

見正法念處經 智度論

十日月因緣

見因本經 亦出於 阿含經 蓮華經 法苑

四洲品第三十六 一三則

內十寶山諸樹林 外大海水四天下 因緣有五

一七種寶山

見因本經

二三十重林

見因本經

三海具八德

見禮炭經 華嚴經 五分律

四世界成立

見阿含經 楞嚴經 又在楞云

五四洲風物

見正法念處經 因本經 分別功德論

有情品第三十七 十七則

四生濕化如胎中 六道天人鬼獄等 因緣有二

一始托四生 濕化如胎

見轉婆沙論

二終歸六道 天道 人道 畜生道 地獄道

見阿含經 正法念處經 楞嚴經

智度論 救拔焰口施鬼經 諸經要集

地獄品第三十八 十四則

大小鐵圍山周匝 無量諸落迦滿中 因緣有九

是因本經 莊指錄 法苑珠林拾得

楞嚴經 懺法 諸經要集 四分律

金剛上味經 瑜珈論 圓覺經

三妙品第三十九 五則

小災儉病與分兵 大變毗嵐并水火 因緣有四

見瑜珈論 顯宗論 因本經 毗婆沙論

妙量品第四十 九則

草木作籌爲大劫 訶麻表數乃中稱 因緣有四

見婆沙論 法數偈 在稽引教 仁王經

賢愚經 圓覺云 法華云 智度論

大千品第四十一 十二則

三千攝爲一佛刹 上下復有異乾坤 因緣有七

見同舍經 毗婆沙論 華嚴經 華藏品偈

文殊所問經 寶積經 阿含經 起世經

大雲輪請雨經 金色王經

卷第七

第六門。欲超三界輪回。是假三乘修證 凡六品一百五十二則

四眾品第四十二 在卷下。與後諸卷。係屬要義。出卷二。衆比丘。信其立尼。附八部并分。道五十八則。

塵勞迫逐猶牢獄 法門寬廓若虛空

見要集舉涅槃云 法苑舉婆沙云

一朝暫掛福田衣 多劫不經諸苦趣

見要集舉大緣經 四十三章經

若乃爲僧者受戒 不事神天不受親

見要集舉梵網經 順正理論 要覽

能受出家并勸者 超於造塔與餘功

見出家功德經

愛蓮出家初不聽 阿難再請乃方容

見出家功德經

吾佛正法千年人 昆母爲徒減半長

見出家功德經 毗尼母經

女雖五礙知本空 佛記多生成正覺

見起日明經

本無女相如何轉 豈是女流當是親

見維摩詰經 寶積經

不知佛性成男女 識得家珍女即男

見涅槃經

沙門故以道爲親 長老良由德乃親

見要覽舉寶積經 大莊嚴經

念他難救非容易 付己無功作勝當

見要覽引教

有德萬金何足道 不求四事自然隨

見永嘉云 宗鏡云

苟若度人身未度 不獨沉他和我沉

見智度論

沙門師者長中短 但取涅槃假上真

見智度論 又古德云

比丘學與一親供 分衛宜知五處德

見五分律 要覽無善見律

多言苦求無厭足 諸禽因以亦相離

見僧祇律

僧俗慘俱無識 生惱成害自取殃

見法苑珠林大業云

無欲分上志驕風 清冷雲中無點火

見提教經

持戒辛勞尤成歎 在道邪偷豈可爲隨律不捨

見楞嚴經 金剛經 正法念處經

眠狂入定遭行染 初中後樂罪何逃

見華嚴經僧祇律

狂病行欲那爲記 散亂無心亦復然

見五分律

常住護持遮眼目 哀私輒取失人身

見諸經要集 寶印經 羅漢決疑經 玉台經 華嚴

莫謂僧財取可恥 須知閻老不相饒

見法苑珠林十誦律 僧祇律

僧難能合五天樂 僧舍令離四世憂

見五分律

護僧不許加刑譴 治者從而獲罪殃

見要集舉十輪經

爲僧雖聽二親許 作母曹違累世貧

見五分律 老女人經

捨后爲尼由證果 降節在俗罰爲高

見舉雜寶藏經 付法藏經

兒孫反謗吾家法 此輩無慚真閑提

見涅槃經

出家雖勝在家者 在家將勝出家兒

見優婆塞戒經

身披緇服心猶俗 頭帶烏巾念乃僧

見法蘊足論

白佛在家何得果 今樂斷結自成功

見雜阿含經

但發修行正覺心 便是出家之萌性

見無垢稱經

苦提荀易紅塵證 如來應不雪山修

見釋嚴經長壽經

由作二因善不善 乃爲八部人非人

見舍利弗問經

外道妄立從茲始 調遣仇對自爾端

見次迦摩羅經

末鏡云

經律異相云

調達害佛而反傷

暴志加佛而自敗

見舉法句經

舉出生經

調達雖道陷淫犁

如來復讚為知識

見智度論

大乘十法經

波旬幾處作威來

伎倆盡時歸向去

見因果經

月藏經

婆沙論

入道品第四十三則

分別善根三等異

良由種子爾多差

見婆沙論

創能一植解脫因

極速三生方入道

一覽

一覽

一覽

見順正理論

隨信行人從聞入

隨法行人乃慧修

見毗婆沙論

論

婆沙論

少善為何能解脫

一心回向證菩提

見婆沙論

戒定慧初離縛結

聞思修後觀門開

見解脫道論

發菩提心論

一貫顯宗之全章

備見歷修之有序

見顯宗論

聲聞品第四十四

四十二則

自利修持心使劣

由他聞悟聲聞業

見華嚴云

四向四果解脫僧 有學無學賢聖輩

見達摩論 般若經 婆沙論 顯宗論

初二三結雖難解 九十八使尚應除

見婆沙論 法數云

六欲且非定修地 八智可除煩惱根

見婆沙論 大婆沙問答

初果七生方羅漢 復劫八萬人菩提

見婆沙論 毗曇論 涅槃經

良為眾生根器異 所以如來廣略談

見毗婆沙論

四靜慮并四無量 八解脫并八勝處

見大乘相論 禪法要解經 顯宗論

婆沙論 智度論 婆沙論 法蘊足論

般若經 大集法門經 法集經

第九次第非想定 滅盡及從無相修

見般若云 宗鏡問 大毗婆沙論

為甚一禪分四種 由生異見許多般

見宗鏡云

坐禪念起覺乘隙 斫柱看來體自傷

見宗鏡云

羅漢無生猶有退 臨迦七反自殘傷

見婆沙論

凡夫致罪刑猶重

聖種同街貴且輕

見婆沙論

止觀明於生滅相

三摩元是等持心

見起信論

宋鑄麟

般若音釋

入聖已離五恐怖

修心能伏四魔怨

見婆沙論

淨印法門經

僅知入流無所入

便爲一來無所來

見金剛經

緣覺品第四十五 五則

真能自悟甚深法

不從地從獨覺來

一覽目

四二二

五

見華嚴經

婆沙論

無明生故諸緣生

無明滅故諸緣滅

見般若經

婆沙論

觀彼草木榮還枯

悟自形骸必復爾

見婆沙論

菩薩品第四十六 二十六則

自他兼利悲心重

智慧齊修菩薩業

見華嚴經

菩提一體成三種

菩薩初心勝二乘

見破諸魔經

智度論

大乘乘分五種異

廣使道中有速遲

見大乘莊嚴論 婆沙論

菩薩辦成如日耀 聲聞所作類螢光

見般若經

佛乘究竟唯祇一 如來方便說為三

見法華經

莊嚴佛土有多方 譬入大城非一路

見圓覺經

同流同事與相親 入水入泥而答悟

見圓覺經

四念住處四正斷 四如意足五種根

見諸法無行經 般若經 無不意經

見法華經

四三

一處

五方七覺八道支 總三十六菩提分從四念處至此

見般若經 無不意經 婆沙論

次第五位以圓悟 由歷三祇之數劫

見楞嚴經 唯識論 大乘釋論

餘乘至佛定三祇 圓教初心成正覺

見長者論 本勝鬘經 本法華經

雖則初心成正覺 宛然似佛始相應

見長者論

華嚴品第四十七十一位 十二則

十定超於十地上 等覺降於妙覺尊

見華嚴經

何竟普賢身不見 良由普眼位差殊

見華嚴經 長者論

猶迷相數二般愚 未盡無明一分障

見長者論 宗鏡論

前雖微障尚為礙 此有金剛可破除

見莊嚴論

普賢何故不名佛 老婆妄得便休心

附摩訶薩

見華嚴云 智度論

稽首文殊七佛師 為我眾生不取道

附觀音

見普超三昧經 寶積云 菩薩受記經

卷第八

四目

四出

第七門。功成果登正覺相妙用神通九四品

法身品第四十八 三十則

三身四智了然明 五眼六通無不具

見金光明最勝王經 璣珞經 唯識論

大乘莊嚴論 度世品經 金剛經

楞嚴經 智度論 般若經

十八不共三智明 十力四辯四無畏

見般若經 法集經 寶積經

復徵成佛以何心 舉似阿難為榜樣

見宗鏡論問答

會融真妄本來同 研究悟迷何得失

見宗鏡論問答

業如膠漆何成道 我達真空可頓消

見宗鏡論問答

悉具法身何隱顯 問有盲聾不見聞

見宗鏡論問答

速證菩提唯一念 遠求佛道在三紙

見宗鏡論問答

又楞嚴經 圓覺經 涅槃經

三乘見佛何差別 異業逢渠自不同

見宗鏡論問答

又涅槃經 華嚴經

因有發明稱見道 不無唯證乃方知

見宗鏡論問答

又假名論

直了一心成道去 奚須八相示修來

見宗鏡論問答

又龐居士頌 涅槃經

圓覺妙心難沒體 須知應物以成軀

見宗鏡論問答

菩提雖不身心得 身心若斷菩提離

見宗鏡論問答

他身不離於自身 彼化宛然從我化

見宗鏡論問答

影化爰從心感現 原大豈是彼來迎

見宗鏡論問答

休迷名位生分別 但明凡聖體交參

見宗鏡論問答 又華嚴云

相好品第四十九 十則

堂堂三十二妙相 赫赫八十種隨形

見三十二相般若經 華嚴圓教

佛佛莊嚴諸相好 頭頭皆對風因招

見寶女經

足輪履處蟲皆化 身影遮時鵲離驚

見諸經要集 婆沙論

妙音妙相誠難遇 纔覩纔聞益不輕

見華嚴經

真機如寶談無相 俗諦權宜舉色身

一覽目

一四十六

見金剛偈 智度論

吾佛元從心上證 時人切忌相邊求

見宗鏡云

神足品第五十五 五則

神力無礙十般通 妙用縱橫十八變

見華嚴經 喻如論

威發但化下中機 實相應授向上者

見宗鏡問答

祇知變化謂神通 那識作為皆妙用

見宗鏡問答

十號品第五十一 三則

仰惟獨尊十號足 何異一金千器分

見菩薩善戒經 又宗鏡云

佛本無形安可號 鬼寧有用可當名

見宗鏡云

卷第九

第八門。四十九年苦口末後一切收功

九九品因緣百五十九則

教相品第十一

世尊十日作思惟 大梵三藐而請說

見釋迦譜

教十一部修多羅 別分三藏經律論

目詳說十二部經 阿毗達論

藏師初判作五乘 長者復分為十教

是合論

世尊觀色之一法 隨機立教有多般

見宗鏡云

醫王用藥分三品 如來長教亦復然

見宗鏡云

因其中道以辭遣 遂設化神令暫息

見法華經 要集云

說諸法相分三種 依他遍計與圓成

見瑜珈論

語默現瞞皆為說 見聞知覺盡非聽

見宗鏡云

善哉若有聞法人由斯無一不成佛

見宗鏡法華經

或因惡境接衆生譬若蓮花開烈日

見大衆論

然佛從來平等法接物何嘗貴賤分

見大莊嚴論

豈是文殊不知者俯爲衆生故問之

見涅槃經

若受如來所說法甘投火聚願求聞

見華嚴經

聽法之人不宗敬如斯之輩莫與談

見菩薩戒經

按教明心指標月由文見義色因燈

見圓覺經

燈雖顯色見由眼眼非見性乃由心

見楞嚴經

依趣於義不依文依趣於智不依識

見寶積經

攝心歸一魔無使如龜藏六徇難傷

見宗鏡舉禪門中

四相入我壽衆生四病作止并任滅

附理事障

見金剛經 圓覺經

有爲無爲善巧修 有餘無餘涅槃界

見般若經 增一阿含經 思益經

善財能發菩提心 彌勒稱揚佛種子

見華嚴經 又善財參彌伽大士問答

法界觀通大千卷 六相義圓無量門

見華嚴大教 又宗鏡云

但了人空與法空 便達此岸爲彼岸

見金剛經頌 阿含經 宗鏡云

當知實性非空有 未偶斯文墮斷常

見宗鏡云

四覽目

四九

本經

若是真心無滯礙 宛同水性善以爲保

見宗鏡云

性空無而且不無 緣會而終非有

見宗鏡云

心滅諸法以皆滅 心空萬境以從生

見宗鏡云

凡一切法皆佛法 總攝一切一法

見宗鏡問答

了知法法皆平等 自然物物非短長

見宗鏡云

無量劫時彈指頃 十方世界一毛中

見宗鏡問答

玄珠有意定難求 周象無心而乃得

見宗鏡問答 又華嚴論

求佛不可無念成 證道寧可以功得

見宗鏡奉求嘉云

雖然迷悟之本同 乘時節之有異

見宗鏡云

先修後悟功生滅 已悟方修用不虛

見宗鏡云

持誦品第五十三 二十八則

爲何言教戒休者 祇恐牛皮遭覷破

龍目

五十一

見宗鏡問答

虛空爲處堪逃兩 屋宇俱焚下壞經

見荀氏隱懷素事迹

無常大鬼難親近 力士金剛密護持

見王陀羅僧事迹

非特救夫淹巨浪 也能接子脫深蕃

見宋衍豐州律子事迹

滅於佛法街深重 存乎功德福非輕

見趙文昌李虛事迹

既誦華嚴九冠聖 因遺聖等蟻生天

見大白山僧及三教僧事迹

積功可救眉鬚危 一偈能傳地獄酸

見曹州牧事京師郭仲亮事迹

威靈可以降天敵 俗眼那能辨聖凡

見聖賢中沙弥上元中律僧事迹

誦持無驗為如何 種植有虧安可得

見北齊所問經

因甚言教益非益 良為衆生勸不勤

見華嚴經

佛法豈非無異證 善根成熟在他生

見智度論問答

法不受人忘記報 業消誦誦獲頓明心

見目

見目

見佛說處處經 何舍經

慙愧螺蚌尚知經 可憫最靈差過佛

見金剛經跋 懶忘耕昔經

當知經書即救書 可免鐵圍并鐵棒

見佛日禪師書說

迷誦千章何所益 洞明一句乃成功

見出曜經

寶閣無灯焉得知 佛法難言莫與

見華嚴經

古者為法喪形軀 今人何幸現公按

見宗鏡云

利之至險尚可求 道既在心何難得

見宗鏡本管子云

雖然流出大藏教 爭奈元無一字談

見楞伽經

唐梵品第五十四 六十六則

南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

見大藏經論

經具因緣十二分 修證善得多種門

見大藏經論

涅槃建塔附雜錄 地里時分諸數量

見大藏經論

定目

五十二卷

卷第十

第八宗說門之餘

宗眼品第五十五 四則

稽首釋迦大慈悲 不立文字直指示

見統要云

正傳品第五十六 三十三則

爰自西天四七祖 直至唐土二三師

見傳灯錄

旁出品第五十七 二十四則

不惟直下祇單傳 爭奈旁人皆有分

僧那

向居上 牛頭融 牛頭若

鶴林

烏窠

雲居智

北秀

蒙山明

嵩岳安

破庵

嵩岳珙

無住

圓擔了

洪州達

壽州通

信州常

廣州道

永嘉

司空淨

婺州策

忠國師

荷澤

天柱

分派品第五十八一百四十八則

南嶽一枝臨濟茂 清源兩派洞雲長

六祖法嗣唯南岳清源二人兒孫綿遠

南嶽十三世

南岳接馬祖直下分臨濟為仰二枝為始

至五代无傳

清源十一世

清源接石頭直下分曹洞雲門法眼二枝

法眼至三代流入高麗也

散聖品第五十九六則

散聖慈悲來世上 語言流注滿人間

維摩 布袋 寒山 拾得 无著 傳六世

流通品第六十二則

若不傳法度眾生 畢竟無能報國者

見宗鏡筆頌云 又奉戒書論

大藏一覽集目錄終

牟德優婆塞陳 寶薩編

第一門 首標大覺先容俯為衆生作則凡八品

先王品第一 因地品第二

示生品第三 出家品第四

成道品第五 度生品第六

入滅品第七 常住品第八

先王品第一三品

混沌天地以開端 乃祖始王之統御

釋迦譜云劫初天地大水彌滿風吹漸減次第結述化

為天宮乃至山嶽平陸咸淵深堪成海從上至下依舊

建立光音天人乃飛下來各有身光飛行自在地味香

甘因食飽故體重光滅復飛不起日月始生乃分晝夜

因貪食故地味遂減復生遂經三劫減故復生穀米長

四十半朝觀蒼生因貪食故方分男形女相後貪積聚

割不復生機心一為利欲遂其貪欲東漢力祖而海

表者下世後相侵凌無能決者設立一智者三摩多為

平等三業善罰惡眾共給之第一品 是劫見三

起世因本經云是平等王子孫相承三十三世善思王

後乃證轉輪聖王之位王四天下直至師子頰王九一

百卅一萬五十六王節于頰生四子一名淨飯二名白

飯三名削飯四名甘露飯淨飯王生二子一名悉達多

一名難陀白飯二子一名帝沙一名難提迦斛飯二子

一名阿尼婁駄一名跋提梨迦甘露飯二子一名阿難

陀一名提婆達多且悉達多出車一子名羅睺羅時字

釋迦譜云昔王遜位與弟從學於婆羅門姓曰瞿

曇而受之言當解王不如吾所服受瞿曇姓謂小瞿曇

既入深山形殊服異無能識者於甘蔗園以為精舍淨

還相捨國將行受瞿曇姓故曰瞿因賊由此以陷其縱

盜法論之本其其身立以為標血流於地是大瞿曇天

眼見之神足飛來我子何罪瞿乃翫乎取土中血以泥

團之持還精舍左血著於左膝之中其右亦然大瞿曇

咒願曰是道士若志誠常使血化為人却後十月左即

成男右即成女於是姓瞿曇氏 又慈摩王有四太子

因瞿雪山不數年間歸德如市變為強國慈摩嘆曰此

真釋子也事瞿曇言卷 第一卷

因地品第二 三別

遠事三大信祇因 最後一生居補處

毗婆沙論云過去久遠人百壽時有佛名釋迦牟尼母

名摩耶又名淨飯子名羅怛恃者名阿難陀佛告侍者

吾今背婆沙往廣熾陶師之家求胡麻油為吾塗洗廣

熾歡喜辦油自往為佛塗洗釋然除愈軟音慰謝廣熾

踊躍而發願言願我未來當得作佛名號耆闍時處弟

子如今世尊事無有異當知彼陶師者即我釋迦由本

願故今各號等如昔不異最初逢事釋迦牟尼等七萬
五千佛是名初劫阿僧企耶滿從此以後乃至逢事然
燈如來七萬七千佛是名第二劫阿僧企耶滿復從此
後乃至逢事勝觀如來是名第三劫阿僧企耶滿此後
復經九十一劫修妙相業直至逢事迦葉波佛方得圓
滿心字通過現因果經云至普光佛乃然燈出興于
世尔時善慧仙人因與五百外道論議破其異見時五
百人求爲弟子各以銀錢一枚上之善慧問佛出與今
燃照王迎請供養擊鼓唱令國內名花皆不得買悉以
輸王善慧聞已心大懊惱欲訪花所忽遇瞿夷持花七
莖畏王制令藏著瓶中善慧至誠感花踊上追呼就買
此女答言當送內宮欲以上佛不可得也善慧告言五
百銀錢雇五莖花瞿夷問曰欲花何用善慧答言欲以
獻佛瞿夷又問獻佛何爲善慧答曰爲欲成就一切種
智度脫衆生瞿夷念言今此男子乃尔志誠不惜錢寶
即語之曰我今當以此花相與願我生生常爲君妻等
慧答言我修梵行求無爲道不得相許生死之緣瞿夷
即言不從我願花不可得善慧又曰汝若決定不與我
花當從汝願我好布施不逆人意若使有來從我求乞
頭目髓腦及與妻子汝莫生礙壞布施心瞿夷答言敬
從來命今我女弱不能得前併寄二花以獻於佛使我
生生不失此願好醜不離必置心中令佛知之時燈照

王領諸官庶持妙香花種種供具出城迎佛王臣禮敬
散獻名花花悉墮地菩薩見諸人眾供養畢已諦觀如
來相好之容欲滿種智度眾生故即散五花皆住空中
化成花臺後散二莖亦止於空尔時王民龍天八部見
此奇特歎未曾有於是普光如來讚曰善哉汝以是行
過僧祇劫當得成佛號曰釋迦牟尼既授記已佛經行
處而地濁濕菩薩即脫所著鹿皮之衣以用布地解髮
覆之佛踐而度後記之曰汝後得佛當於五濁惡世度
諸天人不以爲難必如我也是時菩薩投佛出家自言
世尊我昨得此五種奇夢一者夢卧大海二者夢枕須
彌三者夢諸眾生入我身內四者夢至執日五者夢手
執月唯願世尊爲我解說普光答言夢卧海者汝在生
死大海之中夢枕須彌者出於生死夢諸眾生入身內
者爲彼作歸依處夢執日者智光普照夢執月者清涼
度生令離熱惱此夢因緣是汝將來成佛之相菩薩聞
已不勝踴躍後至普光如來入滅菩薩比丘護持正法
滿二萬歲度生莫訖命終上生爲四天王化諸天眾盡
統天壽下生人間爲轉輪王王四天下七寶具足一金
輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六主藏
臣寶七主兵臣寶八主具足皆悉勇健能伏怨敵十善
化民於此壽終上生忉利爲彼天主壽終下生復爲輪
王又昇梵天上作天帝下爲聖主各三十六反終而後

始其間或為仙人或為外道六師或為婆羅門或為小王如是變現不可稱數

釋迦譜云善慧菩薩

釋迦譜云善慧菩薩

功行滿足位登十地生兜率夫一生補處名聖善白為諸天師隨應說法期運將至當下作佛現五種瑞一者放大光明普照三千大千世界二者大地十八相動三者魔宮隱蔽四者日月無光五者八部悉皆震動告諸天子當知我於無量劫來唯此一生正是度脫衆生之時我當應下生閻浮提其諸天子咸共議言當使菩薩現生何種或有說言維提種摩竭國其母雖正其父不真拘薩大國父母宗族皆不真正和沙國土受他節度維耶離國喜諱不和鐵樹國風舉動虛妄餘國邊地佛之至尊皆不應生唯有維羅衛國乃三千大千世界之中人民淳茂植種德本其淨飯王種族第一性行仁賢夫人貞良備天玉女護身口意前五百世為菩薩母應可降神受彼胞胎

示生品第三

是從兜率降來儀 慶誕毗盧示色相

菩薩問諸天子以何形貌降神母胎或言儒童形或言日月王形或言白象形所以者何世有三獸一兔二馬三象兔之渡水趣自渡耳馬雖老猛猶故不知水之淺深白象之渡盡其源底雖聞鯢鱓其猶兔馬雖度生死不達法本菩薩大樂辭如白象解暢三界十二緣起了

之本無一切莫不蒙濟春末夏初不寒不暑適在時宜
菩薩以四月八日化乘白象冠日之精因母晝寢以示
其夢從古腸入夫人夢寤自知身重天獻飲食自然而
至不復樂於人間之味菩薩在胎母無妨礙晨朝爲色
界天說法日中爲欲界天說法脯時爲諸鬼說法於夜
三時亦復如是成熟利益無量衆生於是梵率天衆念
言菩薩已託淨飯王宮我等亦當下生人間菩薩成佛
我得聞法即更託於諸國王臣或婆羅門長者居士等
家凡九十九億菩薩在胎十月滿足四月八日夫人將
諸緣女遊藍毗尼園攀真樹于時樹下忽出蓮華大
如車輪菩薩化從天人右脇而生墮彼華上自行七步

舉其右手作師子吼天上天下唯我獨尊時四天王即
以天繒接太子身置寶瓶上帝釋執蓋梵王持拂左右
侍立九龍空中吐清淨水一洒一涼灌太子身三十二
相八十種好放光明普照三千大千世界天龍八部
滿虛空中作天伎樂雨妙香花璎珞天衣不可稱數所
感瑞應衆不能盡詳群生普利地獄停酸同日八大國王
皆生太子諸釋種姓生五百男國中星士長者亦悉生
男及八萬四千獻馬生駒宮中五百火藏發現又諸大
商採寶俱還即名太子爲悉達多瞿詰適生七日其母
摩耶夫人命終以懷天師功德大故上生忉利封受自
然太子自知福德威重無有女人堪受懷者故因將終

記之而生尔時姨母摩訶波闍波提乳養太子如母無異召諸婆羅門占太子相嘆未曾有若當出家成一切智若在家者爲轉輪王王聞此語心大歡喜婆羅門又白王言有一梵仙名阿私陀具足五通在於香山彼之善相可決正疑王纔作念後便遣知騰虛而來既見太子忽然悲泣王大憂怖問仙人言子何不祥仙人答曰太子具足三十二相在家爲轉輪王出家成等正覺轉大法輪我今年已百二十歲不久命終不聞說法故自悲耳太子漸長因王嚴駕抱謁於大自在天廟時諸神像悉能起拜太子之足父王驚嘆我子於天神中最尊最勝宜字天中天年及十歲當修學時遍訪國中聰明婆羅門名曰選交爲太子師太子問曰以何書典而相教乎其師答曰梵佉留書太子曰其書書首六十有四今師何言止有二種師問何名答曰梵書婆羅門法留書及龍鬼書捷智和書阿須倫書阿須倫書及錄羅書書首四十五書缺二字太子問師師不能答反而問之此阿字者不可壞義亦是無二正真道義尔時選交深生慙愧而白王言太子乃天人師我安可教耶凡諸伎藝典籍算射天文地理太子悉皆自然知之年既長成王勅太子與難陀調達五百童子又復擊鼓唱令万姓有勇力者定日集於戲場擲射至期調達領衆先出有衆當門以手擲倒次是難陀見衆疑路即以足指挑著路傍太子念

言令正現力之時即便執樂拂於空中還以手接不令傷損衆咸嘆服既至園已擐鼓射之調遠堅四十里鼓不能得過難陀堅六十里鼓亦莫越尔太子堅百里鼓弓力乏折乃取祖王鎮庫之弓古今無能張者太子既挽聲震于城箭中鼓已沒入于地泉水涌出復透鐵園之山大千刹土六反震動大衆悚然惟未曾有太子年及十七王爲娉妃耶輸陀羅端正第一禮義備舉即是宿命賈花女也太子雖納殊無俗意久而不接於朝衣中但修禪觀

出家品則四 一則

四門遊觀忽警悟 中夜逾城驟出家

太子在宮日久前白王言欲出遊觀王勅整治衢道皆令清淨并諸官屬道從太子出城東門觀者如雲時淨居天化作老人頭白背偻拄杖羸步太子問從者言此何人也答曰老人又問何謂老人答曰昔乃兒童次第遷變形枯色衰餘命無幾故謂爲老太子又問唯此一老一切皆然從者答言人人悉然太子聞已生大苦惱我雖富貴豈免此耶還宮不樂王亦憂惱復游南門三勅嚴潔衢陌百官擁從時淨居天復化病人肉消骨露喘息呻吟不能自持兩人扶掖在於路傍太子乃問此何人也從者答曰此病人乎又問何謂爲病答曰病者百節疼痛氣力虛微復問此人獨尔餘皆然耶答曰貴

賤悉尔太子笑曰云何世人耽樂不畏還宮憂惱王聞
轉愁問羣臣言太子初出東門遙見老人不樂今出南
門再徬御等淨治道路云何病人又令見之羣臣奏對
奉王嚴命無不檢察不知病人所從來願非臣之罪王
聞淩羅門子優陀夷極有智辯召而語曰太子不樂在
世恐其出家汝可爲友善而誘之太子復求出遊王不
忍拒勸嚴道路乃至園林香華幢蓋數倍於前若有不
祥遠驅逐之尔時太子與優陀夷百餘萬衆出城西門
淨居天子念言先親老病衆衆皆見王責從者枉及無
辜今化死人眷屬圍遶號哭送之唯今太子與優陀夷
二人獨見太子問此何人優陀夷以王嚴勅即不敢答

卷一

九

淨居天子使不竟言攝死人也風力解形神識去矣四
體諸根無復所知誠可哀也太子又問優陀夷言餘人
尔不答曰世人皆尔無一免者今獻誠言願不見責古
今諸王愛欲樂已然後出家太子云何未終不願無有
棄國而學道者唯願太子受於五欲令有子息不絕王
嗣太子答言誠如所說但我不言五欲無樂以畏老病
生死之苦故於五欲不取學者汝言古者諸王先經五
欲然後出家此諸王等今在何許以愛欲故或在地獄
或在餓鬼或在畜生或在人天以有如是輪轉苦故我
欲離此汝今云何令我受之時優陀夷雖竭言辯勉於
太子終不答曰即優陀夷聞知憂惱王問其詳優陀夷

言出城不遠遙見死人殊不知其自何而來問諸吏從
皆言不見正知天力非臣之咎復遊北門淨居天子化
作比丘於太子前太子問曰汝何等人答曰比丘世間
無常我修聖道超於彼岸作是君已騰虛而去太子念
言先見老病死苦爲之所忍今遇比丘啟悟我心不勝
欣悅王聞懷惱太子決定捨家學道勅翰陀羅勿離太
子復增妓女以娛樂之復次太子前白父王恩愛必難
聽我出家王泣不許太子復言王能與此四願即不出
家一者不老二者無病三者不死四者不別王答此願
世誰得之相師奏王太子若不出家七日之後得輪王
位王許之至王生歡喜即勅羣臣日夜嚴備城門閉閉
聞四王復勸耶輸陀羅倍加防禁王告太子國今如
嗣宜生一子却聽出家太子即指翰陀羅腹便竟有娠
然後羅睺從天變沒化生不由父母合會而育太子是
年十月出生時至二月八夜諸天下來太子之前頭面
稽足曰太子言當量將來勸善修行之成孰出家是
宜太子答言王勅內外官僮防衛嚴密欲出無從諸天
白言我輩方便使無知者太子即勅車匿欲輕陟來四
天天王憐焉四足并捷車匿執蓋北門自開不使
有聲出城既畢天忽不見太子至於跋伽仙林作師子
吼過去諸佛爲我善提持善統好刹除穢惡我今亦尔
便脫寶冠與璎珞縵衣付車匿回上父王叩以刺刺目

剎鬚髮帝釋接踐上天建塔以淨居天化作獵師身披
袈裟太子以七寶衣貿之而著車匿大哭健步慈鳴緣
路而歸父王姨母及輪陀羅等不見太子哀號悶絕舉
國悲慕於是淨飯王即選國中豪賢多子孫者五人各
遣一子備陳如等追侍太子太子前詣彼仙住處見其
或以草葉爲衣者或以樹皮爲服者或食草木花菓或
事水火日月或倒荆棘之上或卧水火之前或一日一
食或二日一食苦行如此太子問言欲求何果仙人答
言爲欲生天太子又問諸天雖樂福人輪回終爲苦聚
云何然諸苦因以求苦報皆非解脫真正之道辭而別
往涉山踰谷備陳如等相從既久不索其難言此狂人

行不擇路奚可隨之設要而還王滅吾家不如止此精
苦修行太子次第前詣阿羅邏迦蘭仙人所詰其所斷
生老病死之法仙人答言衆生之始始於冥初冥初起
於我慢我慢生於癡心癡心生於染愛染愛生於五微
塵氣五微塵氣生於五大五大生於貪欲瞋恚及諸煩
惱於是流轉生老病死憂悲苦惱太子復問已知所說
生死根本復何方便而能斷之仙人答言若欲斷者修
習禪定離欲惡不善法有覺有觀得初禪除竟觀定生
入喜心得第二禪捨喜心得正念具根樂得第三禪除
苦樂得淨念入捨報得第四禪獲無想報離色想入空
處滅有對想入識處滅無量想識唯觀識入無所有處

離於種種相入非想非非想處斯處名為究竟解脫是
諸學者之彼岸也太子思惟其所知見非究竟處問曰
非想非非想處為有我也為無我也若言無我不應言
非想非非想若言有我我為有知我為無知我若無知
則同木石我若有知則有繫緣既有繫緣則有染著以
染著故則非解脫汝盡結猶細結在非度彼岸若能
除我及以我想一切盡捨是則名為真解脫也太子調
伏是二仙已求勝法故遂復前進

成道品第五 一則

○六載雪山修苦行○一朝道樹悟明星

太子次至苦行林中危達河側安穩靜坐守戒日食一

麻一

食

麻一米乃至七日食一麻米設有乞者亦以施之苦行
六年若枯木我若以此處身取道者彼諸外道當
言自餓是涅槃因我當受食然後成道既作是念淨者
天子下來勸彼林外牧女難陀波羅令取乳漿供養太
子受食已竟身體光悅堪受善提觀過去佛以草為座
帝釋化作凡人持草以奉太子問言汝名何等答曰吉
祥太子喜曰我破不吉以成吉祥坐彼草座樹間淨樹下
觀樹思惟感天動地廣大光明覆祿覺宮波旬恐怖令
彼四女往詣太子高瑞妖媚惑之不動波旬復將八十
億眾故來惱壞而作是言若不起去擲汝海中太子答
曰汝先動我淨瓶然後可能擲我八十億眾盡力不能

令掩少動乃至種種作威若抱石者不能勝舉設能舉者復不能下飛刀舞劍停於空中雷電電雨成五色花羣魔力盡興復能為大于是年三十二月八夜結解漏盡生死已斷明星出時豁然大悟成等正覺普觀三界無有一樂是諸衆生以何因緣而有老死即知老死以生為本若離於生則無老死從因緣生因於欲有色有無色有業生又觀三有業從四取生取從愛生愛從受生受從觸生觸從六入生六入從名色生名色從識生識從行生行從無明生若滅無明則行滅行滅則識滅識滅則名色滅乃至老死憂悲苦惱滅如是逆順觀十二因緣具足三十七助道品一十八不共法四無所畏

卷一

四十三

十神通力于時大地十八相動天作伎樂散花燒香龍天八部所設供養充塞虛空如來於七日中思惟我所得法甚深難解唯佛與佛乃能知之一切衆生為於貪欲瞋恚愚癡邪見之所覆障無有智慧云何能解我所得法哉今若為轉法輪者彼必迷惑不能信受而生誑謗當墮惡道我寧默然入般涅槃爾時大梵天王禮足圍繞白言世尊久住生死捨於國城妻子頭目髓腦為求法故今日法海已滿法幢已立開導正時云何涅槃三請說法

度生品第六一則

○初自鹿野轉法輪○後止迦羅維道後囑

是時世尊乃受其請卽詣波羅奈國鹿野苑中初轉法輪世尊思惟我開甘露法門誰應在先而得聞者阿羅邏與伽蘭二仙聰慧易悟知其各於昨夜命終世尊復念憍陳如等五人悉皆聰明又夙有願先應度之觀根受道世有八苦謂五盛陰苦生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦如是諸苦由我爲本應當知苦斷集證滅修道若人不知四聖諦者不得解脫當三轉四諦十二行法輪時有五百商人二爲首者一名提謂一名波利經過曠野天神語之有佛興世汝宜先供卽以蜜麩上之則四天王亦各持鉢奉以盛食佛皆受之累置掌上按合成一爲應供時憍陳如等五人投

【覽一】

【十四】

【一】

佛出家世尊喚言善來比丘躡屣自落袈裟著身卽成沙門佛問汝知色受想行識爲是常爲無常也爲是苦爲非苦也爲是空爲非空也爲有我爲非我也王比丘立衆聞五陰法漏盡意解成阿羅漢果卽復登言色受想行識實是無常苦空無我諸天踊躍慶轉唱言如來今日鹿野苑中轉大法輪於是世間始有二寶如來大聖是爲佛寶四諦法輪是爲法寶五阿羅漢是爲僧寶爲諸天人第一福田次度耶舍等比丘五十人佛告諸比丘衆宜各遊方度諸衆生我今獨往摩竭提國彼國優捷頻螺迦葉兄弟之於仙道王臣歸信能至被往日暮求宿迦葉登言石室勝於淨可得猶容內事以爲難其性無

惡恐相害示佛言但惜龍惡不妨迦葉答言宜爾隨意
佛入室中結跏趺坐惡龍吐火發燄衝天石室洞豁世
尊即入火光三昧龍反遭火藏身無地輒投佛鉢迦葉
師徒以謂佛遭毒龍所害翌朝往看佛言我內清涼終
不為彼外火之焚君所事龍今降鉢中迦葉歎服未曾
有也復言雖則沙門神通不如我道真世尊住此第二
夜四天王衆第三夜帝釋衆第四夜大梵衆各下聽法
身光洞耀迦葉問佛夜夜光現汝事火耶佛言不也諸
天每夜下來聞法是其身光迦葉又言雖沙門神妙不
如我道真迦葉晨朝燒火不然惟其所以即往白佛佛
令歸去見火已燃事畢滅之又不能滅復至白佛佛令
歸去見火已息次早覺薪火莫能燃次早既覺火莫能
下皆至禪所乃思乃下迦葉請佛歸家供養佛言先去
我隨後往迦葉既去佛起隨淨提洎取葉持來迦葉未
至佛已先到即便問言從何道來佛以葉示而語之曰
過巖崑崙關那取此葉來汝可試之然後如是三請佛
亦三往三天下取然所產之葉必於先到此葉初變
凡十次迦葉各各取言是火沙門由則神矣不如我
道真也佛語迦葉汝非何道得道何故產火迦葉我慢
於是迦葉自知非真遂歸去見佛種種神變殊勝即
與五百弟子共詣佛出家學道又見惡龍相害龍入
是故迦葉二弟一名迦葉迦葉一弟伽闍迦葉各有弟

子二百五十居於下流忽見發兄所事火器隨流而下
必不祥也同奔兄所見兄與其眷屬削髮披緇愕然咨
兄既大羅漢聰慧過人名聞十方莫不宗仰何捨此道
還從人學迦葉答言然我所學非究竟法唯佛所說能
盡生死既遇此等大聖之尊而不師彼則是無眼二弟
啓言我等亦願隨兄同學並領弟子投佛出家復次佛
念瓶沙王於我有約若成道者願先見度即與迦葉千
比丘衆往王舍城住於杖林時瓶沙王嚴駕百官導從
千馬萬騎迎佛入國頭面禮足安坐已定觀其根熟即
爲說法大王當知此五陰身以識爲本因於識故而生
意根以意根故而生於色而此色法生滅不住如是觀

者則能於身善知無常如此觀身不取身相即能離我
及於我所若能觀色離我我所即知色生便是苦生若
知色滅便是苦滅如此觀者名爲解脫不作斯觀是名
爲縛法今無我及以我所以倒想故橫計有我及以我
所無有實法若能斷此倒惑想者即是解脫王即思惟
若謂衆生言有我者而心爲縛一切衆生皆悉無我既
無有我誰受果報佛知彼念即語之曰一切衆生所爲
善惡及受果報皆非我造亦非我受而今見有造作善
惡受果報者當爲王說但以情塵識合於境生染因想
滋繁以是緣故馳流生死備受苦報若是於境無染息
其累想即得解脫以情塵識三事因緣共起善惡及受

果報更無別我譬如鑽火因手轉燧得有火生然彼火性不從手生及以燧出亦復不離手及燧鑽彼情塵識亦復如是王又思惟若以情塵識和合故而有善惡受果報者便爲常合不應離絕若不常合是即爲斷佛知王念即便答言此情塵識不常不斷何以故合故不斷離故不常譬如絲於地水因彼種子而生芽葉種子既謝不得名常生芽葉故不得名斷離於斷常故名中道三事因緣亦復如是王聞法已心開意解興八萬那由他婆羅門大臣九十六萬那由他諸天各遠塵離垢得法眼淨有長者迦陵見佛入國君民敬奉未有精舍即捨竹園王起堂殿種種嚴麗請佛安居領比丘衆無量天人前後圍繞入王舍城佛蹈門闢城中樂器不鼓自鳴門狹更廣門下更高一切丘墟悉皆平坦臭穢塵垢自然香淨聾者得聽瘖者能言盲者得視狂者得正病者皆愈枯木發花腐草榮秀涸池增瀾香風清靡鳳鳥翔集出和雅音種種祥瑞彼城中有二婆羅門根利聰明一名舍利弗一名目犍連二爲親友各百弟子國人宗仰因阿捨婆耆比丘持鉢入村舍利弗忽逢於路見其威儀庠序問師於誰演說何法婆耆答言我大師者天人之尊智慧神通無能與等我既年幼學道日淺豈解宣說如來妙法但以所知即說偈言一切諸法本從緣悉本無若能反本源乃名曰沙門舍利弗聞說此偈

即見道跡心大踊躍以所聞偈歸告目犍連亦於言不
開悟於是二人共將二百弟子前詣竹園伽藍以求出
家佛告大衆今此二人於我法中爲上弟子舍利弗若
智慧第一目犍連者神通無上如上百千二百五十人
各於出家時世尊呼云善來比丘以髮自纏製裳著身
成沙門相佛皆爲說四諦之法遠塵離垢得法眼淨證
阿羅漢佛告諸比丘言然燈如來出興世時善慧仙人
豈異人乎即我身是緣路所遇五百外道所共論議及
隨喜者今此會中迦葉兄弟及其眷屬二比丘是賣花
女者今耶輸是善慧髮布地時傍有二人掃佛前地及
二百人隨喜助者今舍利弗大目犍連并二百弟子是

髮布地時虛空諸天而讚歎者我初得道鹿野苑中始
轉法輪八萬天子及頌婆娑羅王一名所耕眷屬八萬
那由他人及九十六萬億那由他天是汝等當知通一
所種因緣經無量劫終不磨滅我於往昔勤修一切善
業及發大願心不退轉故於今日而已成就一切種智
汝等宜應勤修無怠彩緯二由衆用

涅槃經云卅載四十九年在世說法三百餘會度脫四
生六道其數無量無邊涅槃時至告大衆言我初成道
於尼連禪河邊魔王波旬請般涅槃我告未有弟子是
故不得入涅槃者吾自初度五比丘衆漸漸誘進最後
乃至須跋陀羅皆入道竟所作已辦能事已畢今當入

滅汝等勤教衆生勿得放逸未脫三界早求出離一失人身難可追復大衆聞佛囑付咸生哀戀有優婆塞名曰純陀設最後供具足檀度於是阿難深切迷悶猶如死人阿泥攪逗一各同安慰阿難何為愁苦如來今日

雖有明旦則無汝依我語諮是四問佛涅槃後六羣比丘云何共住而得示教如來在世以佛為師既入滅後以何為師如來在世依之而住既入滅後依何而住如來滅後結集法藏一切經初安何等語阿難依陳上問佛告阿難如汝所問我涅槃後六羣比丘云何共住者依我正法教示六羣得證上果一切衆生皆因無明起諸愛結役使身心不得自在若能諦觀十二因緣究竟

卷之四

四十九

無我深入本淨即能遠離三界大火此是最後付囑汝當修行問佛去後以何為師者乃波羅戒是波大師問佛滅後依何住者依四念住問佛滅後一切經初安何語者當安如是我聞一時佛住某處而說是經阿難復次白佛奉毗法則佛於當依轉輪聖王後收舍利建七寶塔一切世間所共瞻仰于時帝釋從佛教請半身舍利深心供養佛告天帝如來等視衆生如羅喉羅平等利祐我今與汝右邊上領一牙舍利可於天上起塔於是天人悲哀不已世尊普告汝莫愁嘆何以故雖佛涅槃而有舍利後有法寶常住於世能令衆生深心歸依供養舍利即是佛寶見佛即是法身見法即是聖賢見

聖賢故即見四諦見四諦故即見涅槃當知三寶常住
無有變易能爲世間作歸依故余時世尊於師子座却
僧伽梨顯紫金身放大光明告大眾言當知如來爲汝
等故累劫勤苦修行成就菩提得此金剛不壞之身具
足三十二相如優曇花難可值遇緣畢涅槃汝等誠心
看我金身當修淨業於未來世得此果報如是三告上
昇虛空高七多羅樹復從空下九二十四反告諸大眾
是爲最後見於如來自此見已無復再覩我今時至舉
身疼痛即入初禪從初禪出入第二禪次第至非非想
處從非非想處出入滅盡定從滅盡定出還入非非想
次第還入直至初禪復入超禪如是逆順展轉二十七
反告大眾言我以佛眼遍觀三界一切諸法性本解脫
於十方求了不能得根本無故所因枝葉皆悉解脫無
明解脫故乃至老死皆得解脫

入滅品第七 二則

能事既畢入泥洹 舍利以留爲佛事

世尊是年七十有九於二月十五夜示誨衆已右脇而
卧皆東面西頭北足南有娑羅樹八根合爲二株慘然
變白垂覆如來十方震動演出苦空哀歎之聲大海涌
沸川流枯涸日月無光黑風鼓扇草木摧折諸天哀號
雨天香花奏天音樂唱言苦哉苦哉如何一旦慧日滅
沒一切衆生喪真慈父失所敬天或有隨佛滅者或有

喪失心者或大叫捉育者或悶絕踰地者于時依輪王
法用以棺擲拘尸城人僉議力士四人請舉佛棺入城
供養盡其神力竟不能勝復八力士至十六士捍無少
動橫逗告言縱傾城人亦莫能舉世尊平等令諸人天
得福無異棺乃自舉昇虛空中高一多羅樹從拘尸城
西門而入東門而出復南門入從北門出遶城七匝菩
薩聲聞帝釋諸天即持寶蓋花蓋空中隨覆幢幡音樂
種種供養地上空中充塞彌滿悲泣哀慟一七日已大
衆即扶如來紫磨金身安座出棺置于寶牀持妙香水
灌洗既已內以毗羅綿裹外以妙氈千張如法纏之仍
舊入棺滿注香油諸天及人各持無價旛檀沉水結大

香樓棺置其上持炬花毗火悉殄滅大衆號慟不知如
來何緣未畢帝釋告言必待迦葉迦葉既至棺自然開
即現二足千輻輪相出于棺外迦葉見已慟哭作禮足
還收入於是力士燭炬焚之終竟不然迦葉告言大聖
寶棺三界之火所不能焚何況汝力而能燒耶如來肯
中三昧之火隨聲而發迸出棺外漸漸荼毗經于七日
香樓乃盡時四天王與江河神急欲舍利歸去供養見
火未滅即以水沃厥燄轉熾樓逗語之一居天上一住
海中汝收舍利各還本處地居之人如何得徒而供養
耶二衆負慙乃退偶帝釋天持七寶瓶及供具至其火
頓息視棺儼存及其千輻經佛身者裏外各一張宛然

如本帝釋曰衆請佛所許在牙舍利已竟。是時八大國王贊爭舍利。帝釋化一梵志名曰屯屈。前諫諸王爲民主者。宜無有諍。舍利均分。今諸國土皆有塔廟。開發育俗。貴知有佛。使普得景福。歟。僉曰善哉。共命屯屈均爲八分。各與一甕。諸王得之。悲喜交集。耆華幢幡迎還本國。建塔尚餘灰炭。莫不收什。亦謂之灰塔。炭塔。以求供養。而爲佛事。寶燈二函卷用 涅槃經云。佛涅槃至慶曆六年丙戌歲。一千九百九十四年。治字西第二卷 自慶曆丙戌復至紹興二十七年歲次丁丑。通前九二千一百卅五年。常住品第八一別。

○幻來生亦何嘗生。○幻去滅亦何嘗滅。

卷一

二十二

宗門統要云。洛京佛光如滿禪師。因唐順宗問佛從何方來。滅向何方去。旣言常住。世佛今在何處。師曰。佛從無爲來。滅向無爲去。法身等虛空。常在無心處。有念歸無。念有住歸。無住來。爲衆生來。去。清淨真如。海湛然。體常住。智者善思。惟更勿生疑慮。帝又問曰。佛向王宮生。滅向雙林滅。住世四十九。又言無法說。山河及大海。天地及日月。時至皆歸盡。誰知不生滅。疑情猶若斯。智者善分別。師曰。佛體本無爲。迷情妄分別。法身等虛空。未曾有生滅。有緣佛出世。無緣佛入滅。處處化衆生。猶如水中月。非常亦非斷。非生亦非滅。生亦未曾生。滅亦未曾滅。了見無心處。自然無法說。

第二門。次辯教門究竟無使學者知歸凡六品因緣二十則

原道品第九

教興品第十

優劣品第十一

究竟品第十二

釋疑品第十三

證驗品第十四

原道品第九六則

○道無彼此元來一。教有權漸方設三

金剛經云佛告須菩提是法平等無有高下是名阿耨

多羅三藐三菩提。又華嚴經云如來普觀法界一切

衆生具有如來智慧德相愚癡迷惑不知不見我當教

以聖道令其永離妄想執著自於身中得見如來廣大

智慧與佛無異卷五。辯正論云太昊本應聲大士

仲尼即儒童菩薩先遊茲土權行漸化悠濟五濁宣布

五常明字四。破邪論云佛遣三弟子餐且教化儒童

菩薩彼稱孔丘光淨菩薩彼稱顏回摩訶迦葉彼稱老

子明字四

○三歸宛爾同三畏。五戒何曾異五常

破邪論云修道階次心行非一皆緣淺以至深藉微以

為著其始終心則依佛法僧受三歸也三歸如君子之

三畏而又五戒斷殺盜淫妄語飲酒與仁義禮智信同

也明字四。弘明集云仁者不殺之戒也義者不盜之戒

也禮者不邪之戒也智者不醉之戒也信者不妄之戒

也明字四

第三卷

教興品第十三則

○吾佛下生光及麴。此方千載教來時
破邪論云周昭王即位二十四年四月八日江河泉池
忽然泛漲大地震動夜五色光入貫太微遍于西方作
青紅色昭王問太史蘇由曰是何祥也由對曰有大聖
人生於西方故現此瑞昭王曰於天下何如由曰即時
無他一千年外聲教被及此土此時佛初生也至穆王
即位五十二年二月十五日暴風忽起林木傷折大地
震動西方有白虹十二道南北通過連夜不滅穆王問
太史扈多曰是何徵也對曰西方有大聖人滅度衰相
現耳此時佛涅槃也

○金容入夢教西傳○舍利呈祥法東振

破邪論云後漢孝明帝永平三年偶夢金人魏甄文六
飛至殿庭光明炳耀顧問羣臣通事舍人傅毅對曰臣
聞西域有得道者其名曰佛陛下所見得無是乎帝遣
博士王遵等十八人同往西域求迎佛法至月支國遇
迦葉摩騰竺法蘭二梵僧帶白氎畫釋迦像四十二章
經白馬馱之邀至洛陽乃永平十年此土有三寶之始
也明帝問摩騰曰法王出世何以化不及此摩騰對曰
迦毗羅衛國者乃三千大千世界之中心三世諸佛皆
於彼生凡有願行者悉生于彼受佛正化咸得悟道餘
處衆生無緣感佛佛不往也佛雖不往光明及處或五

百年或一千年或千年外皆有聖人傳佛法教而教化之並既字卷三寶錄云沙門康僧會初達吳地營立第

次設像行道吳人初見謂其妖異有司奏聞吳主問曰佛有何驗僧會答曰佛時靈跡出餘千載遺身舍利應現無方吳主曰若得舍利當爲起塔如其虛妄國有常刑請期七日會乃謂其屬曰法之興廢在斯一舉今不
至誠後將何及精持齋戒銅瓶盛水燒香禮請七日寂然求申二七亦復無應權曰欺誑將欲加罪更請三十權又聽之會謂伴曰宣尼有言文王既沒文不在茲乎法靈應降而吾等無感何侍王憲當誓死爲期三七日暮猶無所覩莫不震懼既入五更忽聞瓶中鏘然有聲

第一

二十五

會即往視果獲舍利明旦呈權舉朝集視五色光映照瓶之上權自執瓶寫銅盤中舍利所衝盤即破損權大驚曰希有瑞也會復奏言舍利威神豈止如此直得劫燒之火不能焚金剛之杵不能碎權命試之置於鐵砧之上使有力者用槌一擊砧杵俱陷舍利無損權甚嗟服即爲建塔大法復興設字函第五卷

優劣品第十一 六則

釋梵咸稱三界父 仲尼曾指大聖人

普曜經云佛成道已還本生國維衛大城諸天皆來侍送雨花獻香懸幢立蓋作諸伎樂四王諸天引導其前比丘大衆擁從其後帝釋侍左梵王侍右而說偈言

太子捨國位成道謂何名號曰天中天三界尊第一

通第五卷

又智度偈唯佛一人獨第一三界父母一切智

於一切智無與等稽首世尊希有比

聖字通第五卷

破邪論

云太宰嚭問孔子曰夫子聖人歟對曰丘博識強記非

聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘

所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖非丘所

知又問三皇聖人歟對曰三皇善用時聖亦非丘所知

太宰大駭曰然則孰爲聖人乎夫子動容有間曰丘聞

西方有大聖人者爲不治而不亂不言而自信不化而

自行蕩蕩乎人無能名焉

上卷

孔老比佛安可對 賢僚辦法爲宣明

卷一

下卷一

真經

破邪論云吳主曰孔丘老子得與佛比對以否闕澤曰

遠則遠矣所以然者孔老設教法天制用不敢違天諸

佛設教天法奉行不敢違佛以此言之實非對明矣

成道記注云唐律師道宣居終南山戒行至高北方毗

沙門王常遣二天人冥佐之宣嘗經行失脚將墮塔下

天人承足方現其身問何人耶曰天神也宣復問曰如

周之蘇由漢之傅毅吳之闕澤皆素未識佛法而能知

聖人生滅聲教將來辯佛法爲上彼何人耶答曰彼皆

天人也爲欲佛法流行此土天遣降神佐國宣明佛法

故也

教分優劣人何信 經載存亡事可知

破邪論云漢永平中道士陳乞與僧以較真偽奉勅於白馬寺置壇合集諸家經典沉檀爲炬悉成煨燼唯有佛經儼然無損佛法自此興焉既字函上卷

究竟品第十二九則

唯佛究竟一成功 譬金豈復重爲鑛

圓覺經云金剛藏菩薩白佛言十方異生本成佛道後起無明一切如來何時復生一切煩惱佛答如銷金鑛金非銷有既已成金不重爲鑛經無窮時金性不壞不應說言本非成就如來圓覺亦復如是可字函

諸天雖樂非解脫 十仙報盡復輪回

佛因果經云太子因入雪山遍扣諸仙欲求何果仙人

覽一

二十七

答言爲欲生天太子又問諸天雖樂福盡輪回終爲苦

累云何修諸苦因以求苦報皆非解脫正具之道詳字

四楞嚴經云不依正覺修三摩地別修妄念存想固

形有十種仙堅固服餌而不休息食道圓成名地行仙

堅固草木而不休息藥道圓成名飛行仙堅固金石而

不休息化道圓成名遊行仙堅固動止而不休息精氣

圓成名空行仙堅固津液而不休息潤德圓成名天行

仙堅固精色而不休息吸粹圓成名通行仙堅固禁呪

而不休息術法圓成名道行仙堅固思念而不休息思

憶圓成名照行仙堅固交溝而不休息感應圓成名精

行仙堅固變化而不休息覺悟圓成名絕行仙前四行平聲後

去斷是等皆於人中鍊心不修正覺別得生理壽千萬
歲妄想流轉不修三昧報盡還來散入諸趣染字函第八卷
金剛經頌 如星翳燈幻皆爲喻無常漏識修因果誰
言得久長危脆同泡露如雲影電光饒經八萬劫終是
落空亡

冤家尚作父母想 教法肯生人我心

圓覺經云觀彼冤家如已父母 華嚴經云菩薩等觀
世間衆生猶如一子欲令皆得最上安樂章字函第六卷
末嘉云圓頓教勿人情有疑不決且須爭不是山僧逞
人我修行恐落斷常坑

直入三塗代苦來 總教一切成佛去

一覽

二下八

華嚴

華嚴經云菩薩見諸衆生作惡受苦以是障故不見三
寶我代彼苦令其解脫菩薩如是受苦毒時轉更精勤
不捨不怯何以故決願荷負一切衆生至於地獄畜生
險難之處以身爲質贖彼解脫章字函第三卷 金剛經云佛
告須菩提所有一切衆生之類若知生若胎生若濕生
若化生若有色若無色若有想若無想若非有想若非
無想我皆令入無餘涅槃而滅度之

釋疑品第十三 四則

但知惡吉而善凶 詎識因隨而果應

傳燈云二十祖闍夜多問十九祖曰我父母素信三寶
而常染疾瘵凡所營作皆不如意而我鄰舍父爲旃陀

羅行而身常勇健所作和合彼何幸而我無事尊者曰
何足疑乎且善惡之報有三時焉凡人但見仁夭暴壽
逆吉義凶便謂亡因果虛罪福殊不知影響相隨毫釐
靡忒縱經百千萬劫亦不磨滅時闇夜多聞是語已頻
釋所疑此字函
第一卷

○莫怪瞿曇之惡子○爭奈神堯亦有朱

弘明集問曰佛道無爲樂施與持戒兢兢如臨深淵者
今沙門耽好酒漿或賣妻子取賤賣貴此乃世之偽而
佛道謂之無爲牟子曰工輸能與人斤斧繩墨而不能
使人巧聖人能授人道而不能使人履而行之也臯陶
能罪盜人不能使貪夫爲吏齊五刑能誅無狀不能使

一覽一

二十九

一

惡人爲會閤堯不能化丹朱周公不能訓管蔡豈唐教
之不著周道之不備哉然無如惡人何也當惡人之不
能行豈可謂佛道有惡乎集字函
第一卷

證驗品第十四

二則

有天福盡投驢腹 非佛誰能脫彼殃

譬喻經云有帝釋天五德離身自知福盡甚大憂愁念
三界中濟人苦厄唯有佛耳往到佛所時佛坐禪入普
濟三昧天帝作禮伏地至心三歸佛法聖衆未起之間
其命忽出便至陶家驢母腹中作子時驢自解走瓦坏
間踐壞坏器其主打之尋時傷胎其神復反還爲天帝
佛三昧覺讚言善哉能於殞命之際歸命三尊罪對已

畢更不勤苦佛爲說法得須陀洹道

默字底第一卷

沙門誦經超天界 庾信謗法報龜形

法苑珠林云真報記唐遂州人趙文信貞觀元年暴死三日後還蘇云至閻王所見有一僧王先喚問一生以來修何功德師云唯誦金剛般若王忽驚起合掌讚言善哉既誦般若當得昇天何錯來此王言未訖忽有天人下來引師上天次喚文信問汝修是何功德答言一生以來不修佛經唯好庾信文章集錄王言其庾信者大罪人也見此受苦頗曾識不復云雖讀集文章不識其人王即遣人引出庾信乃見一龜多頭龜去少時現一人來道我便是庾信爲在生時好作文章妄引佛經以雜俗書誹謗佛法謂言不及孔老之教今受龜身苦也

葉字底第八卷

第三門。果於此道可入豈離自己本來

三品因緣六十一則

託胎品第十五 五蘊品第十六

煩惱品第十七

託胎品第十五 二十二則

由三因緣感後有 亦三事合入其胎

本事經云佛告苾芻當知三因三緣能感後有云何爲三所謂無明未斷故業未盡故業未息故由是因緣能感後有所以者何業爲良田識爲種子愛爲澆灌無智無明無了無見之所覆蔽識使安住設有色有無色有

處欲最爲下色爲其中無色爲妙由欲界業感異熟果
正現在前故可施設此爲欲有當於今時業爲良田識

爲種子愛爲澆灌識便安住下欲有處若色界無色界

歲異熟果亦復如是其字面第六卷毗婆論父母井中有有

之後生有之前三事和合者謂父及母俱起姪貪而共合會母

身調適無病是時者所謂起貪身心悅豫故名調適母

腹清淨無風熱癢牙增逼切故名無病母因穢惡日月

恒有血水流水過多穢濕不得成胎太少乾稠亦不成

胎若此血水不少不多不乾不濕方得成胎故名是時

於是中有入胎之時母最後血餘有一滴父最後精餘

有一滴和合成就由其中有於父於母愛恚二心展轉

現起若男中有於母起愛於父起恚作如是念若彼丈

夫離此處者我當與此女人交會作是念已顛倒想生

見彼丈夫遠離此處我自見與女人和合父母交會精

血出時便謂父精是自所有見已生喜而使迷悶以迷

悶故中有雜重既靈重已便入母胎自見已身在母右

脇向背蹲坐若女中育於父起愛於母起恚諸有情類

多起如是顛倒想已而入母胎唯除菩薩將入胎時於

父父想於母母想雖能正知而於其母起親附愛乘斯

愛力便入母胎問曰中有何處入胎答曰中有無礙隨

所樂處而便入胎必從生門是所愛故問菩薩中有何

處入胎答從右脇而入問輪王獨覺中有何處入胎答

輪王獨覺雖有福慧非極增上將入胎時雖在倒想亦

起淫愛故入胎位必從生門義字法苑珠林云女

人將欲受胎月華水出者月華於兒胞龜生一血聚七

日自破從此而出若血出不斷者男精不住即共流出

若血盡已男精得住即便有胎復有七事受胎一相觸

二取衣三下精四手摩五見色六聞聲七嗅香何謂相

觸受胎女人月水生時喜樂男子若男子以身觸其身

分即生貪著而便懷胎何謂取衣受胎如優陀夷共婦

出家愛欲不止各相發問欲精汗衣尼取舐之復取內

根即便懷胎何謂下精受胎如篋母篋道士精欲心而

飲遂便懷胎何謂手摩受胎如睽菩薩父母俱育出家

爲道不合陰陽手摩膝下即便懷胎何謂見色受胎有

一女人月華水成不得男子合欲情盛唯視男子如宮

女人亦復如是即便懷胎何謂聞聲受胎如白鷺鳥悉

雖無雄春陽時節雷鳴初發一心聞聲即便懷胎何謂

嗅香受胎如秦母牛但嗅犢氣即便懷胎壁字大

毗婆沙論問曰若受中有彼此和合緣會結生如有父

在彌羅國母在支那國如是生緣難可和合如何中有

速往結生答應知有情作父母業有定不定故於父母

有可轉義不可轉義若於父母俱可轉者即往餘父母

和合處結生若於父可轉於母不可轉者即彼女人性

雖貞潔受持五戒而必與餘男子和合今由有者速往

結生若於母可轉於父不可轉者即彼男子性雖貞良受持五戒而必與餘女人和合今中有者速往結生若於父母俱不可轉者即彼有情未命終位由業力故令其父母雖有住緣而不願戀必起相趣和合之心彼相趣時於所經處毒不能害刃不能傷及餘種種天橫因緣皆不能礙必得和合今彼有情既命終已適受中有即往結生若有欲心不常增者如何由有隨往結生如馬春時欲心增盛餘時不爾牛於夏時徇於秋時熊於冬時亦復如是如有有情適受中有令彼和合而往結生答曰由彼有情住中有住業增上力令其父母非時欲心亦得增盛相趣和合彼得結生有餘師說相似類中亦得結生故無有失謂馬春時欲心增盛餘時不爾驢一切時欲心增盛應生馬中者以非時故轉生驢中雖彼形相與餘相似而衆同分如本不轉以諸中有不可轉故如是中有住經少時必往結生速求生故尊者設摩達多曰中有極多住七七四十九日定結生故尊者世友曰中有極多住經七日不久住故問曰若七日内生緣和合彼可結生若爾所時生緣未合彼豈斷壞答曰彼不斷壞謂彼中有乃至生緣未和合位數死數生無斷壞故大德說曰此無定限謂彼生緣速和合者此中有身即少時住若彼生緣多時未合此中有身即多時住問中有形量大小云何答欲界中有如五

六歲小兒形量色界中有如本時形量問欲界中有覺
形量云何於父母起顛倒想生愛恚耶答形量雖小而
諸根猛利如本有時能作諸事如壁等上盡老人形其
量雖小而有老相問菩薩中有其量云何答如住本有
盛年時量三十二相八十隨好 問一切中有形狀云
何答如當本有謂彼當生地獄趣者所有形狀即如地
獄乃至當生天趣中者所有形狀即如彼天中有本有
一業引故問諸趣中有行相云何答地獄中有頭下足
上而趣地獄諸天中有足下頭上如人以箭仰射虛空
上昇而行往於天趣餘趣中有皆悉傍行如鳥飛空往
所生處此依人中命終者說若地獄死還生地獄不必
頭下足上而行若天中死還生天趣不必足下頭上而
行若地獄死生於人趣應首上昇若天中死生於人趣
應頭歸下思及傍生二趣中有應當可知 有福中有
歡饗清淨華果食等輕妙香氣以自存活若無福者歡
饗糞穢臭爛食等輕細香氣以自存活又彼所食香氣
極少中有雖多而得周濟

義字通
第十卷

○既捨此身受彼身。當持善業與惡業

毗婆沙論問曰若無中陰者爲問淨提命終已生鬱單
越彼於此斷於彼無有而有若無有而有者是無有法
而有答曰彼終不捨死時陰要當受生時陰得生時陰
已然後捨死時陰如蚍蜉由安前足已方舉後足

淨字
通義

四。宗鏡錄云大藥菩薩白佛云何識離於身便速受

身識捨故身新身未受當余之時識作何相佛言如有
丈夫者譬如馬疾如風乘以入陣千戈既交心亂墜
馬武藝動捷還即跳上識棄於身速即受身棄一受一
亦復如是又復譬如人影現於水中無質可取手足面
目及諸形狀與人不異體實事業影中皆無無冷無熱
及與諸觸亦無肉段及與言音識棄故身未受新身相
亦如是 又云賢護童真問佛識捨此身隨善惡業遷
受餘報其事云何佛答譬如風大出深山谷入占蔔林
其風便香經於薰穢其風便臭若風香臭俱至則風香
臭並兼盛者先顯風大無形香臭無質然風持香臭遷

一覽一

三十五

卷

之於遠此識捨身持善惡業遷受餘報亦復如是

五。寶積經云彼識欲移猶如睡人夢見諸事然此識

不從咽喉及諸孔出其識亦復如是不求諸孔復問諸

神不破其識云何移徙佛言譬如以瞻婆花薰麻善熟

然後壓油而言此是瞻婆花油然彼花香不從麻邊求

孔而入因彼花麻二和合故其香從徙此識移外亦復

如是復問此識移徙善不善業其事云何佛言猶如種

子擲置地内生芽莖葉乃至花菓或色赤白或性剛柔

皆業力成熟故

文字由

毗婆沙論云若彼父母福業

增上子福業劣若彼父母福業劣薄子福業勝不得入

胎要父母子三福業等方得入胎問若富貴男與貧賤

女合或富貴女與貧賤男合如何中有亦得入胎若富
貴男與貧賤女合時必於自身起下劣想於彼女人起
尊勝想若富貴女與貧賤男合時必於自身生下劣想
於彼男子起尊勝想子於父母將入胎位應知亦然故
入胎時皆有等義義第十卷宗鏡錄云問六趣升沉皆
唯是識初生善惡之趣其相云何答隨福所資果報不
等勝福資識其境則大劣福資識其相乃微顯識經云
大藥白佛衆生捨身云何生諸天中及至地獄佛言衆
生臨終之時福業資者棄之本親得天妙視見天宮等
如睡不睡安隱捨壽將捨壽時天父天母同止一座天
母手中自然華出搖弄之時命便終盡無相之識棄捨
諸根持諸境業遷變果報猶如乘馬棄一乘一速託花
內現天母手大藥白佛無形之識云何假因緣力而生
有形云何有形止因緣內佛告大藥如木和合相觸生
火此火木中初不可得若除於木亦不得火緣合而生
因緣不具火即不生木等之中尋火色相了不可見然
咸見火從木而出如是大藥識假父母因緣和合生有
形身有形身中求識不得離有形身亦無有識大藥如
火未出火相不現煖觸皆無若未有身識受想行皆悉
不現大藥行惡業者命終之時甚大憂苦見諸地獄應
合入者足豎向上顛倒向下又見一處地純是血緣味
著心便生地獄腐敗臭穢識託其中譬如蠶穢諸臭虫

生其中入地獄者託臭物生亦復如是

策字函 第五卷

瑜珈

論云若薄福者當生下賤之家彼於死時及入胎時便聞種種紛亂之聲及目妄見入於叢林竹葦險惡之處若福多者當生尊貴之家見寂靜境或聞美妙可意之聲及自妄見升宮殿等可意相現

習字函 第一卷

寶積經云

此識從衆生身內移於彼處有取有受而住或受福或受罪從此世移至彼世猶如蜜蜂取諸花味而捨其花更移別花或捨惡花移至好花坐花上已樂著彼花取彼香味然此神識以多善根或受天身受天身已以惡果故復受地獄畜生餓鬼輪回不已

文字函 第九卷

○三十八箇七日變○一上九種諸風吹

卷一

三十七

瑜珈論云余時父母貪愛俱極最後各出一滴濃厚精血和合住母胎中猶如熟乳凝結依阿賴耶識即此名爲羯羅藍位

習字函 第一卷

寶積經云是諸衆生託胎在母

腹中三十八箇七日有二十九種業風所吹次第成就第一七日狀如酪漿第二七日狀如凝酪第三七日狀如藥拌第四七日狀如鞋襪第五七日分頭臂脰第六七日肘膝相見第七七日手足掌現第八七日二十指現第九七日九孔方現第十七日聲音具足第十一七日九孔開通第十二日生鵲節孔第十三日生飢渴想第十四七日生九萬筋第十五七日生八萬脉第十六七日通出入息第十七七日食道漸寬第十八第

十九七日六根具足第二十七日滿生骨節第二十一
二十二二十三七日生血肉皮第二十四二十五七日
長血肉皮第二十六七日生髮毛爪第二十七七日分
善惡相第二十八七日妄生八想第二十九三十七日
黑白隨業第三十一至三十六七日身相具足第三十
七七日元欲出生第三十八七日滿十箇月向母產門
倒卓而生宮字通法苑珠林云三十八七日在母腹
中隨其本行自然風起宿行善者便有香風可其身意
骨節端正莫不愛敬本行惡者則起臭風不可心意吹
其骨節偏邪癭曲使不端正人所不喜 又云胎中經
三十八七日散分悉皆具足從此以後復經四日方乃

卷二

三六八

出生此說極滿足者或經九月或復過此若唯經八月
此名圓滿若經七月六月各不圓滿或復缺減故聖字通

○罵僧問昧胎淹父。懷兒智慧慈母聰明

百緣經云昔長者婦孕滿十月子不肯出尋重有身復
產一子先懷妊者在母右脅如是次第懷妊九子各滿
十月而產唯先一子故在胎中不得出外其母患極瘵
治無損焉及者傷我腹中子猶活不死我若命終開腹
取子言訖氣絕送尸塚間請醫者要破腹看之果得一
兒頭髮皓白語諸親言我由先身惡口罵僧今處母胎
經六十年受是苦惱世尊遙知此兒善根已熟往到尸
所告小兒言汝是長老比丘不答言實是嬰兒白佛言今

此老兒宿造何業久處胎中佛言迦葉佛時有諸比丘
夏坐安居差一比丘為僧維那共立制限於此夏坐要
得道者聽者自恣若未得者不聽自恣唯是維那獨不
得道眾皆不聽心懷悵惱我為汝輩管理僧事令得安
穩行道反不聽我自恣布薩便罵僧眾即披率閉室中
作是唱言使汝等輩常處闇冥不見光明如我今者處
此闇室作是語已自戕命終人墮地獄今始得脫故在
胎中受是苦惱然後隨佛出家精勤修習得阿羅漢果
時諸比丘復白佛言老兒比丘宿植何福出家證果佛
言緣作維那管理眾事值我得道○又云昔有梵志名
曰蛭跋有其二子男名長爪文字舍利姊弟聰明俱善

卷一

三十九

論議長爪每勝於姊姊既妊身弟又不如時長爪云我
姊論勝必是所懷智子之力若子出世論必勝我當亘
遊方廣學其婦月滿產一男兒名舍利弗果達諸論難
可酬對時諸梵志擊鼓招集國人十八億眾會于論場
時舍利弗微升高座著舊梵志無不驚怖我諸論士對
彼小兒得勝不足為榮其若不勝大可恥愧即遣下座
小婆羅門共舍利弗相詰問其婆羅門詞窮理屈漸
次相推遂至上座各皆不如舍利弗論議既勝各聞遠
著獨出無侶後求出家得阿羅漢果

蓮字海
第十卷

五蘊品第十五 十五則

○五蘊色受想行識○四大地水并火風

大乘五蘊論云五蘊者謂色受想行識色蘊四大所成也受蘊領納苦樂不苦不樂三也想蘊取種種境也行蘊諸心所法貪不息也識蘊於所緣境了別爲性亦名心意採集所攝也

則字面

般若經云佛告善現若善

薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時如實知色受想行識是爲能學五蘊善現白佛其義云何佛答若善薩修行般若波羅蜜多時如實知色相如實知色生如實知色滅如實知色真如是爲如實知色善現如實知色猶如聚沫性不堅固是名如實知色相善現如實知色來無所從去無所趣雖無來無去而生法相應是名如實知色生善現如實知色來無所從去無所趣雖無來無去

卷一

四

正滅法相應是名如實知色滅善現如實知色無生無

滅無來無去無染無淨無增無減常如其性不虛妄不

變易是名如實知色真如

乃至知受如水泡知想如幻

皆隨妄相無去無來生滅相應如實知義例也可明復次佛告善現若善薩摩訶

薩修行般若波羅蜜多時如實知色色自性空乃至如

實知識識自性空是爲善薩摩訶薩修行般若波羅蜜

多時能學五蘊

第四卷宗鏡云五陰者謂色受想行

識歷歷分明即是識陰領納在心即是受陰心緣此理

即是想陰行用此理即是行陰汗微真性即是色陰此

五陰者舉體即是一念一念者舉體全是五陰此一念

中無有主宰即人空慧見如幻化即法空慧

釋字面

圓覺經云我今此身四大和合所謂髮毛爪齒皮肉筋
骨髓腦垢色皆歸於地唾涕膿血津液涎沫痰淚精氣
大小便利皆歸於水暖氣歸火動轉歸風四大各離今
者妄身當在何處即知此身畢竟無體和合為相實同
幻化四緣假合妄有六根六根四大中外合成妄有緣
氣於中積聚似有緣相假名為心善男子此虛妄心若
無六塵則不能有四大分解無塵可得於中緣塵各歸
散滅畢竟無有緣心可見善男子彼之衆生幻身滅故
幻心亦滅幻心滅故幻塵亦滅幻塵滅故幻滅亦滅幻
滅滅故非幻不滅譬如磨鏡垢盡明現 可字兩 大毗
婆沙論問四大種於一切時不相離耶答曰如是云何

雙一

四十二

一

知然如入胎經說佛告慶喜初羯邏藍若有地界無水
界者便應乾散今不散者水所攝故若有水界無地界
者便應流治今之不流者地所持故若有地水無火界
者便應臭爛今不爛者火所熟故若有三界無風界者
應不增長今增長者風所動故 翻字兩

六根六識合六塵 十有二處十八界

般若經云六根者謂眼耳鼻舌身意根 亦云六入六塵者謂
色聲香味觸法也眼見為色塵耳聞為聲塵鼻嗅為香
塵舌嘗為味塵身染為觸塵意著為法塵合為十二處
也復次六識者本自一心遍由六根門頭而成六識謂
從見為眼識從聞為耳識從嗅為鼻識從嘗為舌識從

染爲身識從分別爲意識如是根塵識三事和合爲十八界若如實知目性皆空是爲能學六根六塵六識

四卷

宗鏡云有八種識眼耳鼻舌身意六識七末那

識八阿賴耶識問此八種識行相如何答此八識具三能變一異熟即第八識多異熟性故二思量即第七識恒審思量故三了境即前六識了境故解深密經頌云阿陀那識執持甚深細一切種子如瀑流我於凡愚不開演恐彼分別執爲我此第八識能發起前六轉識故第八識謂前世中以善不善業爲因招感今生第八異熟心是果問此識周徧凡聖境通爲當離此別有真性爲後即是否非一非異得此識名不合而合成其藏

覽一

四十二

義此何賴耶識即是真心不守自性隨染淨緣不合而合能含藏一切真俗境界故名藏識如明鏡不與影像合而含影像此約有和合義達若不和合義者即體常不變故號真如因合不合分其二義本一真心湛然不動若有不信阿賴耶識即是如來藏別求真如理者如離像看鏡即是惡慧以未了不變隨緣隨緣不變之義而生二執起信論云以四種法重習義一淨謂真如二染謂無明三妄心謂業識四妄塵爲六塵

第七卷

毗婆沙論問曰心意識有何差別答曰無有差別心即是意意即是識皆同一義如火名火亦名燄亦名熾然

第六卷

成唯識論伽他曰藏識說名心思量性名意能

了諸境相是說名為識

別字出第五卷

攝大乘論云阿賴耶

識以為心體由此為種子意及識轉何因緣故亦說名

心由種種法熏習種子所積集故後次何故聲聞乘中

不說此心名阿賴耶識名阿陀那識由此深細境所攝

故所以者何由諸聲聞不於一切境智處轉是故於彼

雖離此說然智得成解脫成就故不為說若諸菩薩定

於一切境智處轉是故為說若離此智不易證得一切

智智頌曰由攝藏諸法一切種子識故名阿賴耶勝者

我開示

嚴字出第三卷

大毗婆沙論云問一身中有十二處

云何建立十二處耶答曰以彼自性作用別故謂十二

處雖在一身而十二種自性作用有差別故非牙相雜

如一室內有十二人伐薪各別雖同一室而有十二自

性作用

嚴字出第三卷

利根即說五有蘊。鈍者廣說十八界

大毗婆沙論問佛為何等所化有情說蘊處界廣略三

法答為鈍根者說十八界為利根者說十二處為利根

者說五蘊

嚴字出第三卷

眾生菩薩皆心作。地獄天堂亦彼招

宗鏡云心能作佛心作眾生心作天堂心作地獄心異

則十是競起心平則寂然心凡則三毒縈纏心聖

則六通自在心空則一道清淨心有則萬境縱橫善因

緣值善緣惡行難逃惡境結惡業而飲甘露非他所授

卧煙燭而蚊虻血皆自能爲非天之所生非地之所出
只在最初一念第五卷

。三際求心不可得。隨緣應物豈非無

宗鏡舉金剛經云過去心不可得未來心不可得現在
心不可得以因現在止過去因過去立未來現在既不
住過去亦無生互檢互無微底空寂但有微毫起處皆
從識生今推既無分別自滅分別既滅境界無依如依
水生波依鏡現像無水則波不起無鏡則像不生故知
詐開法有法無但是識生識滅如金剛三昧經偈云法
從分別生還從分別滅滅是諸分別是法非生滅如是
洞達根境豁然自覺以明又能利他普照故經偈云究

第一

四

竟離塵妄無染如虛空清淨妙法身湛然應一切第六卷

。整起有心而作解。還同在夢似非真

宗鏡問無心者爲當離心是無心即心得無心答即心
得無心問即心是有心云何得無心答不壞心相而無
分別問豈不辨知也答即辨知無能所是無心也豈渾
無用始是無心譬如明鏡照物豈有心耶當知一切衆
生恒自無心心體本來常寂寂而常用用而常寂隨境
遷轉皆是當性自爾非是有心方始用也只謂衆生不
了自心常寂妄計有心心便成境以即心無心故心恒
是理即理無理故理恒是心理恒是心故不動心相心
恒是理故不得心相不得心相故即是衆生不生不動

心相故即是佛亦不生以生佛俱不生故即凡聖常自平等法界性也純一道清淨更無異法當知但有心分別作解之處俱是虛妄猶如夢中若未全覺所見纖毫亦猶是夢中事但得無心即同覺後絕諸境界但有一微塵可作修證不思議解處俱不離三界夢中所見經云無有少法可得佛即投記

第五卷

煩惱品第十七 二十五別

貪瞋愚癡三不善 殺業煩惱三障因

般若經云惡不善者謂貪瞋癡貪後有三謂上中下上品貪者聞欲境名舉心踴躍深心歡喜不觀欲過非理追求心心相續曾無暫捨唯見妙好不知過患此類命

第一

四十五

業

終當墮惡趣中品貪者離欲境時欲心不起下品貪者但共笑言欲情便歇瞋亦有三上品瞋者憤恚若發心憎目亂或造無間或謗正法或復造餘諸重罪業中品瞋者以瞋恚故雖造諸惡尋即生悔下品瞋者心無嫌恨但口訶毀即便追悔癡亦三品如理應知雖作是觀而知諸法皆如幻夢虛妄不實顛倒故見滅外境界內心寂靜不見能行及所行法無二無別自性離故

第六

阿毗曇心論云有三種障所謂業障煩惱障報障

障礙聖道及聖道方便故名爲障業障者五無間業所謂殺母殺父殺阿羅漢破僧惡心出佛身血作此業已必定次生無間地獄殺母殺父棄背恩義故其餘三種

壞福田故煩惱障者謂勤煩惱及利煩惱勤煩惱者數
行煩惱利煩惱者增上煩惱現行煩惱名之為障報障
者隨所住報非聖道器報過惡故第二卷

三盡三漏至七漏 五盡五欲并七慢

毗婆沙論云三毒者三不善根起十惡業隨十惡處者
曰殺生有三種或從貪生或從瞋生或從癡生乃至邪
見亦復如是第六卷 阿毗達磨論云三漏者欲漏有
漏無明漏令心連注流散不絕故名為漏第七卷 淫
樂經云欲漏者一切內惡覺觀因於外緣名之為欲是
名欲漏有漏者色無色界內諸惡法外諸因緣是名有
漏無明漏者不能了知我及我所不別內外名無明漏

事字四

第七卷 華嚴論七漏者謂一見二諸想三忘四惡五

親近六愛七念六十卷

雜阿含經云五盡者謂貪欲盡

瞋恚盡睡眠盡掉悔盡疑盡第八卷

中阿含經云五

欲者謂眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸第五卷

華嚴論云七慢者謂憍慢慢慢過慢卑慢我慢增上慢

邪慢五十卷

三結五結并九結 十使十纏并五見

顯揚聖教論云三結者謂薩迦耶見戒禁取及疑聖字

六 雜阿含經云五下分結者謂身見禁取疑貪欲瞋

恚第八卷

長阿含經云五上分結者謂色愛無色愛

無明掉慢第二卷

毗婆沙論云九結者愛結恚結慢

結無明結見結取結疑結嫉結慳結結規字通華嚴論

中云十使者一貪二瞋三慢四慢五疑六身見七邊見

八是取九戒禁取十邪見第六十 楞嚴經注云薩迦

耶見者此云有身見執身有我故邊見者執我斷常墮

二邊故戒禁取者執持狗牛等戒為生天因故見取者

執前諸見為勝為能或執一切有漏等法妄謂樂淨即

是涅槃故執見者即取各為見取故邪見者撥無因果

斷滅善種各為邪見故第八 毗婆沙論云十纏者忿

纏覆纏瞋纏掉纏眠纏悔纏嫉纏慳纏無慙纏無愧纏

第六卷 毗婆沙論云六十二見者五蘊中各起四見

四十二見各二十通為六十通身即是神身異神

二見想為六十二見且於色蘊中即色是我離色非我

我中有色色中有我五蘊中真有此四經云無身亦無

見

煩惱障與所知障 增上緣非次第緣

成唯識論云隨取者謂能取所取性故二取習氣各彼

隨眠隨逐有情眠伏藏識即是所知煩惱障種種煩惱障

者謂執遠計所執等執薩迦耶見而為上首百二十根

本煩惱及彼等流諸煩惱皆擾惱有情與心能障涅

槃名煩惱障所知障者謂執偏計所執實法薩迦耶見

而為上首是疑無明愛惡慢等積所知境無顛倒性能

障善根者所知障則字通 攝大發論云幾緣能生六

境善根者所知障則字通 攝大發論云幾緣能生六

識有三緣謂增上緣緣緣次第緣釋曰從根生故是增上緣緣塵故是緣緣前識滅後識生故是次第緣前識能與後識三時間中無隔故名次第言等兩瑜珈論云煩惱是別者多種謂結縛隨眠隨煩惱纏暴流扼取繫蓋株杌垢常害箭所有損惡行遍墮燒惱有諍火熾然稠林拘礙當知此中能和合苦故名爲結令於善行不隨所欲故名爲縛一切世間增上種子之所隨逐故名隨眠倒染心故名隨煩惱數起現行故名爲纏暴流難渡故順流漂故名暴流邪行方便故名爲杌能取自身相續不絕故名爲取難可解脫故名爲繫纏暴流義故名爲蓋壞善蔭田故名株杌自性染汙故名爲垢常能

卷一

四十八

爲害故名爲常害不靜相故速所隨故名爲箭能攝依事故名所有不善所依故名爲浪邪行自性故名惡行流動其心故名爲滿能令受用無有厭足故名爲匱能令所欲常有匱乏故名爲燒能引寒損故名爲惱能爲開訟諍竟之因故名有諍燒所積集諸善根薪故名爲火如大熱病故名熾然種種自身大樹聚集故名稠林能令眾生樂著種種妙欲塵故能障證得出世法故名爲拘礙謂八等復次論云隨煩惱者謂貪瞋癡不善根若瞋恚纏面貌瞋瞋聚故名爲忿內懷怨結故名爲恨隱藏眾惡故名爲覆染汙慳慳故名熱惱不善他榮故名爲嫉於資生具深懷鄙吝故名爲慳爲斯謂彼內懷

異謀外現別相故名爲誑心不正直解行邪曲故名爲諂於所作罪望已不羞故名爲慚於所作罪望他不耻故名爲愧於他下劣謂已爲勝今心高舉故名爲慢未得謂得名增上慢實無其德謂已有德故名邪慢心懷染汙隨恃崇譽形相踈誕故名爲憍於諸善品不樂勤修於諸惡法心無防護故名放逸於諸尊重及以福田心不謙敬故名爲傲心懷染汙爲顯已德假現威儀故名爲矯善字經第一卷寶積經云三事俱得微薄若施財時心無貪著是名貪薄於乞者所生於慈心是名瞋薄若布施已回向無上正真之道是名癡薄善字經第二卷

無名法性非一異 生死真如豈兩般

一覽

一四十九

七

宗鏡問萬境無明與一心法性爲是一爲是二若是一不分染淨二名若真是二云何教中說無明即法性若體一是真名二是假名因情立真以智明情智自分真原不動不可定同不壞世諦故不可定異不失真諦故涅槃經云明與無明愚人之爲二智者一達其性無二無二之性即是真性古德約十法界釋云愚人者九界之愚也愚人取相見一切法法性隨其取相心悉無明也如寒公十年堅冰未曾作水也智者佛界之智也圓觀行人開佛眼者見同古佛也圓眼所見無明根本元是清淨法性如太陽常照海水未曾作水也水水性一隨緣成二一不守性相自隨緣雖復隨緣不壞自性況法性

無明亦何定一亦何定異則不隨事而失體非共非分
不守性而任緣亦同亦別

第七卷

若斷身見業不起 既知無我欲何貪

大莊嚴經云若如汝言生死受身相續不斷設有身見
有何過咎答曰以身見故造作諸業受諸苦惱若斷身
見不起諸業業不起故則不受身不受身故衆患永息
則得涅槃 又親友婆羅門語憍尸迦言佛說一切法
中悉無有我時憍尸迦答言我見佛法生死無際一切
無我故若人計我終不能得解脫之道若知無我則無
貪欲便得解脫于時親友語憍尸迦有縛則有解汝說
無我則無有縛若無有縛誰得解脫憍尸迦言雖無有

四卷一

五十一

五

我而有解縛何以不煩惱復改則爲所縛若斷煩惱則
得解脫諸婆羅門復作是言若無我者誰至後世憍尸
迦語諸人言從於過去煩惱諸業得現在身從今現在
復造諸業得未來身譬如穀子來緣和合故得生芽然
此種子實是生芽種子滅故芽便增長子滅故不常芽
生故不斷佛說受身亦復如是雖復無我業報不失諸
婆羅門言我聞汝說無我之法洗我心垢猶有少疑若
無我者先所作事云何故憶而不忘失答曰以有念覺
與心相應便能憶念三世之事而不忘失又問若無我
者過去已滅見在心生生滅既異云何而得憶念不忘
答曰一切受生識爲種子入母胎田受水潤漬身樹得

生如胡桃子隨類而生此陰造業能感後陰然此前陰不生後陰以業因緣故便受後陰生滅雖異相續不斷如嬰兒病與乳母藥兒患得愈母雖非兒藥之力勢能及其兒陰亦如是以有業方便受後陰憶念不忘憍尸如即說無明緣行行緣識乃至生緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅乃至老死滅故憂悲苦惱滅以從衆緣無有主宰便於其中悟解無我

君字面第一卷

無人無我何生死

空死空生非我人

宗鏡問曰既無我人云何有生有死答曰但生是空生死是空死畢竟無有我人可得

輕字面第六卷

大藏一覽集卷第一

大藏一覽集卷第二

寧德優婆塞陳寶謹編

第四門 良由善惡二途故使升沉六道

九一十六品因緣四百一十九則

此門義廣分爲四卷

三歸品第十八 十善品第十九

布施品第二十

三歸品第十八 五則

先自歸依佛法僧 由是修持身口意

羯磨經云歸依佛者歸於法身謂一切智無學功德五分所成歸依法者歸於自他盡處謂斷欲無欲煥諦沮

變二

槃歸依僧者歸於第一義僧謂良祐福田聲聞學無學

功德也入字出第一卷 大方便經云三歸是三業性身口意

業也又云三寶爲所歸所歸以救護爲義譬人有罪於

王投向異國以求救護異國王言汝來無畏莫出我境

莫違我教必相救護衆生亦爾繫屬於魔有生死罪歸

向三寶以求救護若誠心三寶更無異向不違佛教魔

王邪惡無如之何第六卷 華嚴經云自歸於佛當願

衆生解脫大道紹隆佛種自歸於法當願衆生深入經

藏智慧如海自歸於僧當願衆生統理大衆一切無礙

平字出第四卷 宗鏡云教中道自歸依佛事終不云歸依於

他故云自性不歸無所歸勸夫歸者是還源義衆生六

根從一心起既背自原馳散六塵今舉命根惣攝六塵還歸其本一心之原故曰歸命一心即具三寶又云一弊三寶者只是一心心性自能覺照即佛寶心弊本自性離名法寶心弊無二即僧寶又云璨大師問可大師曰但見和尚即知是僧未審何者是佛云何爲法荅曰是心是佛是心是法法佛無二汝知之乎

修字函第六卷

天福大監將猪報 佛授三歸證道因

折伏羅漢經云昔初利天子壽命垂盡五衰相現觀壽終後墮猪胎中愁悶不樂有天語之佛能脫卿之罪耳即到佛所作禮求問佛告天子一切萬物皆歸無常汝素所知何爲憂愁天具白佛佛言欲離豚身當誦三歸

一覽二

二

即從師教晨夜自歸七日壽盡下生維耶離國作長者子在母胎胎日三自歸始生墮地亦跪自歸舉家深恠謂之笑或意欲殺之唯父有識曰此兒若非九流世人百歲尚不曉自歸三尊况初墮地而能稱南無佛好現妻之兒年七歲路逢舍利弗等小而能禮衆咸驚恠兒言這人不復見識我在天上應生惡道佛授自歸故得爲人願以我言因請此尊諸菩薩僧及仁等也受請而去兒還以告父母母願辦供食父母異其年幼開發大心喜而營之佛及衆僧各作神足來應兒供以爲說法兒及父母內外親屬皆得阿惟越致

蓋字函第二卷

聞見如來得清淨 修種善根悉不虛

華嚴經云一切眾生若有得見如來色身眼得清淨若有得聞如來名號耳得清淨若有得嗅如來戒香鼻得清淨若有得嘗如來法味舌得清淨具廣長舌解語言法若有得觸如來光者身得清淨究竟獲得無上法身若於如來生憶念者則得念佛三昧清淨若有供養如來所經土地及塔廟者亦具善根滅除一切諸煩惱患得賢聖樂設有眾生見聞於佛業障煙覆不生信樂亦種善根無染過者乃至究竟入於涅槃復次應知於如來所見聞親近所種善根皆悉不虛出生無量資慧故離於一切障難故決定至於究竟故譬如丈夫食少金剛終竟不銷要等身出何以故金剛不與肉身雜糅而同止或種少善根亦復如是身煩惱身過究竟處何以故善根不與煩惱共故

修一善能破百惡 投星火可焚聚薪

大涅槃經云富有二種一者數為種種善生二者金銀種種珍寶寶馬雖多不敵一珠眾生亦亦一者惡富二者善富多作諸惡不如一善修一善心破百種惡如少金剛能燒頑石亦如少火能燒一切第一字函華嚴經云假使莊嚴積同須弥投芥子火必皆燒尽何以故火能燒故種少善根亦復如是必能燒盡一切煩惱究竟涅槃何以故此少善根性究竟故

禮佛頓獲五種福 持患能消百八愆

珠林奉增一阿含經云禮佛有五功德一者端正以見相好生尊上故二得好聲以歌詠佛等正竟故三多饒財以具香華為供養故四生處高貴以膝著地長跪禮故五生天上以念佛功法應尔故

華字函第十卷

木棹經云

波瑠瓠王白佛我國中災患使我憂勞不得修行願賜易修要法佛告王言若欲滅煩惱障報障者當費木患

子一百一八以常自隨行住坐卧恒當志心無分散意

四

稱佛陀達磨僧伽名乃過一木棹子如是漸次度木患

卷二

四

子若十若二十若百若千乃至百千萬若能滿二十萬

遍身心不亂無諸諂曲捨命待生第三災天滿百萬遍

四

當得斷除百八結業始名皆生死流趣向泥洹斷煩惱

根獲無上果六王禮謝即辦木棹以為千具六親國戚

四

皆與一具王常誦念雖親軍旅亦不廢置又作是念世

尊大慈普應一切苦我此善得免長淪苦海佛當現身

四

為伐說法願樂迫心三日不食佛即應形至其宮內而

告王曰沙牛比丘誦三寶名經歷十歲得成斯陀含果

四

漸次習行今在普香世界作辟支佛王聞是已倍復修

行佛告阿難何況能誦三寶名經歷萬數但能聞此人

四

名生一念隨喜者未來生處常聞十善眾喜奉行

華字函第十卷

四

臨難一稱南無佛 隨聲大救滿船人

附城

四

智度論云念佛三昧有大福德能度眾生如昔日有五

華字函第十卷

四

百估客入海採寶值摩伽羅魚王開口海水入中船去
駛疾船師問樓上人汝見何等答言見三日出白山羅
列水流奔趣如入大坑船師言是摩伽羅魚王開口一
是實日雨是魚眼白山是魚齒水流奔趣是入其口我
曹了矣各各求諸天神以自救濟是時諸人復求所事
都無感應中有五戒優婆塞語眾人言佛能救厄當共
同聲稱南無佛此魚先世是佛破戒弟子聞稱佛聲得
宿命智心自悔悟即便合口船人得脫以念佛故俱免
死厄

聖字函
第七卷

珠林舉譬喻經云昔有國王無父自立

卷二

命終後必墮阿鼻地獄一劫受苦此阿羅漢尋往化之

勸教至心稱南無佛七日莫絕王便一心稱念晝夜不
廢至下七日便即命終魂神趣向阿鼻地獄乘前念佛
至地獄門即便大聲稱南無佛罪人咸聞一時同聲稱
南無佛地獄猛火即時化滅一切罪人皆得解脫

三
卷

法華偈云若人散亂心入於塔廟中一稱南無佛

皆已成佛道

樹字函
第一卷

四方山合王何計 一念檀修自可超

涅槃經云佛告波斯匿王有親信人從四方來各作是
言有四大山從四方來欲害人民當設何計王言世尊
設有此來無逃避處唯當專心持戒布施我即讚言善
哉大王我說四山即是衆生生老病死常來切人云何

不修戒施王言世尊持戒布施得何等果佛告大王於人天中多受快樂

解字通第九卷

受佛付囑窮頭盧 爲世福田檀越供

珠林云賓頭盧尊者受佛教勅爲末法人作大福田有一長者九三次如法施設大會至心敬請於毘毘下遍敷好花驗之大衆食訖發視毘毘之下花悉萎黃懊惱自責不知過所從來復請日餘法師來請所失懺謝罪過有一上座告之三會請我皆來以我年老衣服弊壞汝自使奴門中身遮我遂強入被打頭破右額瘡是第二會來復打額中瘡是第三會來復打左額瘡是汝自爲之何所懊懺言已不見長者乃知是賓頭盧自尔以來諸人設福皆不遮門精誠感徹無不至也或在上坐或中下坐人求其異終不可得坐花不萎乃知之矣今見齋家多不依法但逐人情安置凡俗全不愛佛及於聖僧如經所說施主闍家虔誠預前七日掃灑佛堂及安置聖僧坐處洗浴潔身燒上名香懸繒幡蓋散衆雜花手執香爐盡誠敬仰奉請三寶及以聖僧十方法界一切聖凡受弟子請降屈聖儀若是貧家無好香花復無安置之處臨時斟酌僧未坐前先上好處安置佛座次聖僧座敷設新淨軟物布綿在上若施主心重有感似人坐處即知報身來赴若無相現但化身來若是輕慢報身俱不至其坐不得綵畫錦綺綾羅金銀雜飾及

敬此置上雖是羅漢然共凡僧同受二百五十別解脫戒所以不受雜絲金銀等物若是諸佛菩薩大乘之人非局出家相者所以得受種種供養安聖僧座及以獻食高處安置尺六已下不得作塑形聖僧在座安置僅報身自來豈可推却起像而坐若有聖僧錢還入聖僧用然燈燒香冬夏四時隨宜供養豈得互用若已用者並須倍還不還得罪四分律云許此處不得異處得罪若是隨家常食每旦及午供養三寶心常不絕功德無量

食有四種時非時 菓及一切聽不聽

珠林問何名食時何名過時答曰依四分律云謂明相

出時始得食粥明相非時乃至日中按此午時為法即

是食時一經云過此非時此羅三昧經佛

說食有四種曰天食時午供食時暮畜生食時夜鬼神

食時佛所六趣四生同三出佛故曰午時是法食時也

過此已後同於下趣非上食時故曰非時也 處處經

云佛言中後不當食有五福一者少婬二者少卧三者

得一心四者無有下風五者身得安隱亦不作病 優

婆塞戒經云凡所食者要先施於沙門梵志然後自食

當作自念勿下一起飯時斷斷一切惡盡下第二起時

願修一切善端下第三起時願所修善報回施衆生普

共成佛 四分律云一切苦辛鹹甘等不任為食者獲

非時盡形作藥服 善見論云一切樹木及果根莖枝

葉等不任爲食者並得作盡形藥服

律字通第二卷

雖獻一香一佛所能遍無量無邊方

三昧海經佛告阿難若禮一佛當作是念諸佛心智無有限礙我今禮一佛即禮一切佛若思惟一佛即見一切佛見一一佛前有一行者接足作禮皆是已身若以一華供養佛時即當作想身諸毛孔令一毛孔出無數華雲運想擬意供一切佛一一佛上化成華臺諸佛受之於十方界施作佛事供養香等亦復如是當發是願願此華香滿十方界供養一切佛化佛并菩薩無數聲聞衆受此香華雲以爲光明臺廣於無邊界無量作佛

禮三

八

事禮佛若坐禪起是供養心常當發是願繒蓋幢幡音樂偈頌亦作是願我今設此少分供具願此供具遍供十方一切諸佛諸佛受之於幢幡中化光明雲於伎樂中偈頌之中演好法音

禮字通第十卷

玉事不懈懈加功 十善圓成無上果

四十二章經云衆生以十事爲善十事爲惡身三口四意三身三者殺盜婬口四者兩舌惡罵妄言綺語意三者嫉妬疑不信三尊以邪爲真優婆塞行五事不懈退至十事必得道也

律字通第七卷

華嚴經云十善業道是人

天乃至有須臾受生因又此上品十善業道修入聲聞

緣覺菩薩乘又上上品十善業道成就菩提

禮字通第五卷

佛尚貴鐵貪少福 人何厭棄不勤修

增一阿含經云阿那律尊者以凡常之法而縫衣裳便作是念得道阿羅漢誰與我貴鐵世尊至而告曰汝持鍼來吾爲汝貫阿那律曰向所稱說者謂世間欲求福者與我貴鐵世尊告曰世間求福之人無有厭足無復過此

如字函
第一卷

滴善寄佛祝藏之 經劫還染終不失

泥洹經云佛告阿難若有衆生於諸佛所一發信心如是善根終不敗亡何況復作諸餘善根譬如有人毛端霑一滴水持至我所而作是言我以此水寄付瞿曇莫令風日飄暴乾竭不令鳥獸飲之今盡勿使異水而有

一覽二

九一

五

和雜如來即受彼寄置恒河中隨流而去使不入洄復無遮礙諸鳥獸等不能飲盡如是水滴共大水聚漸入大海毗嵐風起壞世界時而來我所言所寄水今無有耶如來知我水滴住處不雜餘水不增不減平等如故持還彼人如是如來應正遍知大智多能於受寄人中最尊最勝經於久遠而不虧損此義應知之端者喻心意識恒河若喻生死流一滴水者喻一發微少善根大海者喻佛如來所寄人者喻彼長者居士等人遠不虧若喻善根不失

歸字函
第三卷

畜生念佛皆成道 蛤兒聞法也生天

般泥洹經云若復有人但心念佛一生敬信我說是人

當得涅槃果盡涅槃際且置人中念佛功德若有畜生
於佛出世能生念者我亦說其善根福報當得涅槃

二卷

經律異相云迦羅池中有有一蛤見聞佛說法即

從池出入草根下是時一牧牛人見眾圍繞聽佛說法
前詣佛所欲聞法故以杖刺地誤著蛤頭蛤即命終生
忉利天尋即思惟我先為畜何因緣故生此天宮觀見
因於聽法得此果報時給天人即棄宮殿往至佛所禮
謝佛為說法得須陀洹果

第八卷

布施品第二十七十九則

給孤諫略緣營寺 天界宮成先待衆

經律異相云佛大檀越須達多長者居舍衛國常施孤

二

十

獨故曰給孤獨因往王舍城護彌長者家為男求聘因
見其家諸佛說法須達多事外道忽聞佛法生歡喜心
遂定休禮而白佛言我舍衛國人多信邪弟子欲營精
舍諸佛往化領受聽許佛默受請即遣舍利弗指授規
則遍廣求諸唯不憚隨太子一團廣八十頃林木鬱茂
幽靜可居既得勝地往白太子太子戲曰蒲以金布便
當相與須達喜曰此園已備我笑太子對曰我戲語乎
爾成與許時言既天下悉誦讚以太子法不應妄語價
既已決不宜中悔須達出金布八十頃須臾欲滿尚缺
少地祇陀即詣須達園地屬細樹林屬我共以上佛提
須定基之際舍利弗感天演達問其故答曰汝始於此

經營而六欲天宮銀已成汝果報也即借須達達道眼果見問舍利弗是六欲天何處最樂舍利弗言第四欲天補處善薩常說說法須達言我願生此出言既竟餘宮悉滅精舍告成凡千二百處白王遣使請佛安居需言由第三卷

阿育王經云佛在卅時入王舍城乞食見一小兒一名

德勝二名無勝弄土而戲擁以作城舍宅倉庫以土爲堦著於舍中見佛相好德勝歡喜拘舍出土名爲堦者表上出尊而發願言使我將來蓋於天地廣設供養緣是善根發願功德佛般涅槃一百年後作轉輪王王問浮提輔字由又雜阿含經云阿育王問諸比丘言誰

四十一

十一

卷

於佛法中行大布施諸比丘言給孤獨長者捨百億千金乃大檀越王亦欲施百億千金時造八萬四千寶瓶及諸幡蓋什諸衣又於閻浮提一切國土乃至大海起塔若耶舍尊者云欲於一日一念之中起八萬四千寶塔一時俱成於彼一一塔中復施百千金復作五百大會會有三百千比丘立用三百億金供養如是計用九十六億千金王後得病以來滿願即辦珍寶送難陀寺中諸臣白太子庫藏已竭令興藏者勿復出與大王用之時王既知索物不得所食金器盡送寺中太子令斷金器勅以銀器王復送寺亦然至用瓦器時大王只有半箇訶摩勒莫在三迷淚呼傍臣言此閻浮提是我所有

今於財寶不得自在唯此半菓我得自由今送寺中研
磨爲漿和石榴羹供養衆僧庶得周遍此是最後檀波
羅蜜哀憫我故受納此施時王復問羣臣誰是閻浮提
王臣奏大王是也王曰我今以此閻浮提施與三寶隨
意用之而說偈曰

今此閻浮提 多有珍寶飾 施與良福田
果報自然得 以此施功德 不求天帝釋
梵王及人主 世界諸妙樂 如是等果報
我悉不用受 以是施功德 疾得成佛道
爲世所遵仰 咸得一切智 世間作善友

導師最第一

川字函
第五卷

一覽二

十二

六

舉家皆福隨人感 往世同食施佛來

五分律云昔跋提城有長者名文荼舉家兒婦以至奴
婢皆大福德長者入舍空中雨穀出而後止婦取飯器
分布內外隨取隨滿兒捉金囊瀉出真金注而不竭兒
婦出米一斛供家一月而亦不盡其奴耕時輒成七瓏
其婢磨香半兩塗家內外亦不減盡四方人間莫不來
觀及瓶沙王與天眷至果見如是歡服不已長者白佛
我兒婦等皆云已福竟是誰力唯願說之佛告汝等其
有此福昔王舍城一織師家因辟支佛持鉢乞食織師
令以已飯施之婦護夫食持我分與兒至奴婢並用讓
施辟支佛言汝等皆已捨分與我善心爲畢可共減與

汝食不少我亦得足人城一匙平滿彼鉢辟支受施神變而去彼等命終生六欲天展轉七反餘福生此織師眷屬今汝等是

和字函
第一卷

兒婦行檀宮毀樂 公姑障施渴飢羸

譬喻經云舍衛城東有一婆羅門大富其子娶得事佛家女奉五戒持六齋常好布施勸夫行檀夫即開解白其父母父母大恚謂破吾家婦持錢帛與夫夫持與守閤婢婢持與守門奴奴送佛寺布施夫婦誓言施若有福者當使天下人皆共見之然後國俗三月二日舉國人民皆至水上作樂忽東南角有一天人騎一白馬乘空而過衆人仰問是何神靈答曰問後來者須更復見七寶宮殿有一玉女獨坐其上四大天神接毀飛行衆人又問君何功德玉女亦令問後來者俄而復見大七寶殿一天一女共坐其中前後毀樂十二天神共接其衆衆人又問有何功德亦答問後來者須更復見二辟荔鬼乃鐵鬼異名身長三丈黑瘦醜陋饑渴苦痛身中熾然各捉大棒更相撾打衆人又問答曰諸君還聞舍衛城東大富婆羅門否騎白馬者是守門奴小毀玉女者是守閤婢大毀二人我兒與婦二鬼是婆羅門夫婦前世愚癡不信正法今當厄禍可復奈何

答字函
第一卷

婢施一金公主貴 貧捨兩錢止后榮

法苑珠林云阿育王宮有一婢使見王作福自慰責言

王先身時布施如來一拘土故得此富貴今日復作將來轉勝我先身罪今日墮下又復貧窮無可修福將來僧心生歡喜不久病終託阿育王夫人腹中爲女出世端正殊妙右手常捲年滿五歲王抱膝上摩手取開有一金錢隨取隨生而無窮盡頃與之間金錢滿藏王恠所以往問夜奢羅漢答言此女先是王婢掃糞壤中得一銅錢布施衆僧生爲王女報應如此 又云耆闍崛山多有僧住送供者衆有一乞女作是思惟彼諸人等先世修福此生富貴今復重作未來轉勝我先不修此生貧苦今若不作未來轉劇傷心啼哭先於糞中拾得

兩錢恒常保惜乞不得時當用買食我今捨於不得食意即施與僧時維那僧前欲爲呪上座不聽自爲呪願復留食與諸人既見上座與食皆減與之女大歡喜便得果報出到樹下食竟而卧施福所感黃雲覆之時值國王喪大夫人遣使訪有福德者至彼樹下見此貧女相師占之堪爲夫人沐浴更衣千乘萬騎迎至王所王喜甚重後念我今得是福報緣以兩錢施僧即白王言聽往報恩便以車載珍寶飲食詣山布施上座即令維那呪願夫人念言前施兩錢上座爲呪今載珍寶何不爲呪年少比丘亦嫌此事上座爾時與夫人言我佛法中唯貴善心不貴珍寶夫人先施兩錢之時善心極勝

今施珍寶吾我貢高是以我今不爲呪願年少比丘聞已慚愧時爲說法夫人衆僧皆證初果

啓字函第一卷

三錢布施五里歡 後生伏藏如斯廣

雜寶藏經云昔惡生王遊觀林苑見一金猫入西南角遣人發掘得一銅盆盆受三斛滿中金錢漸漸深掘復獲一益次第而得三重之盆復從傍掘展轉不已滿五里中盡得銅盆滿盛金錢如初不異時王奇怪即詣尊者迦旃延所具論得錢因緣欲用得無災患否尊者答言此王福報但用無苦毗婆佛時有諸比丘立於四衢道施大高座置鉢在上而作是言世人能於堅牢藏中若舉錢財入此藏者水不能漂火不能燒王不能奪賊不能劫有貢新人得三文錢聞此語已生歡喜心捨着鉢

卷二

四十五

畫

中誠心發願云舍五里當還家時步步歡喜既到其門向勸化更至心復願然後入舍尔貢新人今王是也緣施三錢世世尊貴常得如是三重盆錢緣五里歡常滿五里有此錢藏王聞有緣歡喜而去

啓字函第一卷

施一菓多劫無病 施一食七反爲天

付法藏經云毗婆尸佛時有一比丘頭痛之患薄拘羅尊者夙爲貧人因持一阿梨勒菓施之病愈緣施菓故九十一劫天上人中享福快樂未嘗有病最後生婆羅門家其母早亡父持後妻拘羅年幼見母作餅從而索之後母暗嫉即捉拘羅腳置鐵上鐵雖燒熱不能燒害

母後煮肉拘羅復索母益瞋恚尋擲金中亦不能煮母
後向河拘羅遂去尋擲水中大魚吞之遭捕入市遇父
買歸將剖魚腹拘羅尚活告父安座無至傷兒父既見
子喜抱而出長大出家得羅漢果鍛熱不焦釜煮不爛
水溺不漂魚吞不死刀割不傷年百六十無疾由施病
僧一菓第二卷達磨顯宗論云無滅尊者昔於殊勝
福田因一施食果熟從熟七反生三十三天七生人中
爲轉輪聖帝最後生在大釋第三卷

施一縷成就菩提 施一燈亦得作佛

寶積經云耆耆羅私佛在卅時有紡績者名縷常紡微
縷奉施如來因白佛言願慈我故受此縷綫爲攝受處

卷二

十一

一

以此善根於未來卅得成如來能攝一切如是日施一
縷縷千五百由此福故十五拘胝不墮惡趣千拘胝反
爲轉輪王千拘胝反作天帝釋奉觀千拘胝佛又以香
華衣服之屬供養如來從是以後經一阿企耶劫出現
於世證大菩提號善攝受如來由施微縷發心大故次
第展轉成滿佛法當知由心不由於縷而說頌曰 行
施不求妙色財亦不願感天人趣爲求無上勝菩提施
微而獲求大果第一卷阿闍世王受次經云王飯佛
已還於祇洹王多然燈具百斛油從宮直至精舍時有
貧母常欲供佛而無資財見王作此功德彌切傷感乞
得兩錢至麻油家就買食膏膏當於佛前然之心計此膏

不足半夕乃自誓言若我後世得道如佛者當通夕光明不消作禮而去王所然燈或滅或盡雖有人幹常不周匝貧母一燈迥然獨耀通宵不滅膏又不盡及至明朝佛告目連可滅諸燈目連乃滅唯有貧母一燈三滅不滅便舉袈裟扇之益明乃以神通引毗嵐風風吹之轉熾上照梵天傍照三千大千世界佛告目連止止此當來佛之光明功德非汝威神所滅此母宿曾供養百八十億佛已從前佛受決終以經法開化人民未暇修檀故今貧窮無有財寶後三十劫功滿作佛號曰須弥燈光如來

第七卷

花奉慈尊蒙記刻 草蓋如來證辟支

卷二

卷二

採花逮王上佛經云王勅園監晨採好花皆送入宮中路遇佛聞法歡喜以所持花悉散佛上佛授決曰汝已供養九十億佛却後百四十劫汝當作佛號曰妙華如來

第七卷

菩薩本行經云佛在鬱單羅延國領千二百衆行村落間時天盛熱路無陰涼一放羊人念言三界之師冒涉盛暑編草作蓋用覆佛上捉隨佛行去羊大遠放盡擲地還趣羊還佛告阿難此人敬心草蓋覆佛十三劫中天上人間生尊貴處常有自然七寶之蓋而在此上竟十三劫出家爲道成辟支佛名阿鞞達

器字編

採花上佛方途半 偶上衆尊達天中

譬喻經云昔有牧羊小兒因見池生五色蓮花採以上
佛未及於寺遭牛觸殺生忉利天諸字通

施寺未住雨為壞 蒙佛曾臨福必然

毗奈耶經云昔六眾闍陀化一長者捨造一寺下無水
甕上無泚渠寺方成已明日慶讚佛知此寺夜後崩潰
施主大慙而取命終勸諸苾芻有定力者於初夜分往
詣闍陀所造寺中各修善品世尊於後夜分亦往彼寺
起世俗心諸佛常法起世俗心者帝釋諸天皆悉知意
而來雲集佛為宣說諸法無常時諸苾芻與佛俱去至
後夜時風雷大雨水無出處寺便崩倒天明施主詣寺
慶讚作如是念捨無量財未曾受用遂見崩潰問絕于

卷二

二十八

五

地少頃蘇醒佛令難陀告長者曰多有施主奉為如來
造立房舍然佛世尊竟不受用於彼施主福亦隨生何
況汝寺於初夜時有耆宿德苾芻皆入受用世尊亦往
詣天來集宣說妙法福利無邊長者聞已深生歡喜誦

十卷

又云房始成時一新受戒年少比丘戒德清淨

入此房中已畢檀越信施之德若起億數種種房間種
種莊嚴下至金剛地際高廣嚴飾猶如須弥設若有一
淨戒比丘暫時受用已畢施忍何以故佛於無量劫中
修善慳行今得成佛始體解波羅提木叉以授眾生非
世間法是皆離世俗向泥洹明凡房舍卧具飲食湯藥
是世間法非是離世間難得之法子字通

第七卷

人獸佛之太頻頻 佛告汝福亦數數

雜阿含經云佛於是朝入舍衛城乞食到愛邏闍婆羅門家盛滿美飯以奉世尊於第二日及第三日復詣乞食彼婆羅門作念數來佛知所念即說偈言 天雨數數降五穀數數熟道人數數乞糧越數數與數數生天上數數受果報婦女數懷妊數數生子息數數穀牛乳數數得酪酪數數變於生數數消滅盡數數至於死數數悲苦惱亦復數數燒數數埋塚墓得斷後有道則止不數數若不數數生亦不數數死得不數數變亦不數數哭 時婆羅門施食奉世尊不受當以與誰佛言我不見沙門婆羅門若魔若梵若食此食有能如法得

一覽二

九一

消化若佛復言此食在應置於無虫水中無虫草中時婆羅門承佛教勸奉置水中即時熾然煙燄俱出消消振聲婆羅門歎言希有投佛出家難得

四兄勸施必獲報 開扉望來何太忙

布施梵出經云目連有弟名富兄告之曰聞劍怪格不好惡施佛常願說惡施之者獲報無數弟既聞之開藏布施更新立淨欲受其報未經旬日財寶竭盡故藏悉空新藏無報向兄問何誤乎目連曰止止無使邪見之士聞此後言吾今權且示汝微報以神足力接其弟至第六天上彼有官與七寶合成庫藏盈滿玉女營從數千萬眾純女無男弟問目連是何官殿親親不尔目

連告弟汝自往問天女報曰目連有弟大富布施命終之後當來生此作我等次其人聞喜詣兄懺悔還於世間廣施不倦丙字由第四卷

病僧須肉買俱無 斯那割股誠可切

賢愚因緣經云昔優婆塞摩訶斯那常以四事供養供僧見病比丘問欲何食答言欲熱肉汁市禁屠殺即使人以金錢等重尋買俱無斯那思惟往昔菩薩以一鵠故猶自割肉不惜身命况佛弟子而不濟彼作是念已即割股肉合諸藥草煮以爲羹送病比丘食已頓愈三卷

若飯几天百有眾 不如持戒一善人

卷二

二十

大持

四十二章經云飯百九人不如飯一善人飯千善人不
如飯持五戒者一人飯持五戒者萬人不如飯一須陀
洹飯須陀洹百萬不如飯一斯陀含飯斯陀含千萬不
如飯一阿那含飯阿那含一億不如飯一阿羅漢飯阿
羅漢十億不如飯一辟支佛飯百億辟支佛不如以三
尊之敬度其一世二親教親千億不如飯一佛離字由第七卷
供養無量百千佛 不如無心一道人施有三生

指要錄云佛爲須達說布施果報謂多施少報少施多
報供養百千白衣不如供養一淨行乃至供養百千諸
佛不如供養一無心道人漢字由第四卷 法苑云施有三法
一送食至寺若上就舍供養名中造舍乞施發心供養

名下總字通

施食獲五無量福 供僧亦七無盡功

食施獲五福報經云佛言食施有五功德一曰施命二曰施色三曰施力四曰施安五曰施辯何謂施命人不
得食七日壽終智者能施則為施命其施命者世世長
壽財富無量何謂施色人不得食顏色顛顚智者能施
則為施色其施色者世世端正人見歡喜何謂施力人
不得食身羸意弱智者能施則為施力其施力者世世
多力終無耗減何謂施安人不得食心愁身危智者能
施則為施安其施安者世世安隱不遇災患何謂施辯
人不能食困不能言智者能施則為施辯其施辯者世

時卷二

三

世通達人採法言是為五福食之報也總字通 尊那

經云尊那尊者白佛無盡功德還可得否佛答無盡功
德甚深微妙若人歸心獲大果報乃有七種若善男子
信心布施園林池沼充四方僧經行游止此是第一無
盡功德復於彼中建立精舍聚僧安止此是第二無盡
功德彼精舍內布施坐卧之具所謂牀椅蓋褥衣被種
種受用之物此是第三無盡功德復施財穀供養眾僧
此是第四無盡功德復於往來眾僧常施所須之物此
是第五無盡功德復於病苦者能行布施及看病者亦
行布施此是第六無盡功德乃至雨雪寒冷能修種種
飲食湯藥衣被鞋履之屬供給眾僧得大安樂此是第

七無量功德若人具足此法獲大果報

華字西

廣施七種梵天福

敬施五人大果功

佛說福田經云廣施有七一者興立佛國僧房堂閣二者園菓浴池樹木清涼三者常施醫藥療救衆病四者作堅牢船濟渡人民五者安設橋梁過度羸弱六者近道作井溝之得飲七者造作清廁施便利處是爲七得梵天福

經云

雜毗曇心論云施五種人得大果何以故父母長育生身恩故施得大果病者無依增悲心故施得大果善說法者示善惡故施得大果近佛地者積集功德積聚生故施得大果

華字西

又雜阿舍經

云波斯匿王曰佛應施何處當得大果佛言我今問汝

經云

二十二

大經

隨意答我譬如我聞諸戰士而有婆羅門子從東方

來刺利童子從南方來解舍童子從西方來百他羅童

子從北方來不善兵法畏懼前敵如此士夫王當賞不

王曰佛言不賞第告大王臨戰時有婆羅門等童子

善學武藝能破巨敵如此戰士亦當賞不王曰佛言重

賞第告大王如是外門舍羅門等離五支成就五支建

立福田施此四者得大果報何等爲捨離五

支謂斷食欲證眼惠眼憐憐憐何等爲成就五支

謂成就無染戒身定慧身解脫身解脫知見身

不計

施諸福福無量

示善惡更言何妄

普曜經云諸羅門同共止中於無佛舍於佛諸若罰

金錢五百時佛入城乞食人皆閉門空鉢而出有一使

女以破瓦器盛臭泔

上音泔

澀音澀出門弃之見佛空鉢信心

清淨欲興供養無由如願云此弊食須者可取佛知彼

意即受其施而說女人施食十五劫中天上人間受福

快樂不墮惡道後得男身出家學道成辟支佛婆羅門

云佛為食故妄語如此不堪臭食果報尔重佛即出舌

覆面上至髮際語婆羅門汝見經書頗有此舌作妄語

不婆羅門言如此舌者必不妄言禮佛悔過佛為說法

得初道果即大聲告眾曰甘露門開如何不出諸婆羅

門迎佛供養皆得淨信

第一卷

壽命童子經偈曰

日月星辰可墜地山石從地可飛空海水淵深可令枯

佛語決定無虛妄

第二卷

施少福多誰肯信 種小樹大我何誣

雜譬喻經云舍衛城外有清信女佛至分衛飯着鉢中

作禮佛為咒願種一生十種十生百種百生千乃至生

萬生億得見道諦其夫不信問佛何過其哉施一鉢飯

得尔多福後見道諦佛言卿見尼拘類樹高幾許荅高

四十里歲下數萬斛實佛言汝語何過甚乎種如纖芥

高四十里下萬斛子荅曰實尔佛言地者無知其報力

尔何況歡喜持一鉢飯上佛其福不可稱量夫婦心意

開解得須陀洹道

圖字四

鼠雀有侵依我活 慈悲無害施功深

優婆塞戒經中云若復田舍多有鼠雀犯暴穀米但作是念如是鼠雀因我得活念已歡喜無觸惱想當知是人得無量福梵字云第五卷

富貴因乞俱生惱 苦樂良由一念差

法苑云有二種人一則大富一則貧窮有乞者來如是二人俱懷苦惱有財物者懼其乞索無財物者我當云何得少財物與之如是二人憂苦雖同果報各異貧悲者生人天中受無量樂富慳貪者生餓鬼中受無量苦

府字云第一卷

貧施富慳由夙習 既富無榮悔施愆

弥勒所問經云富人慳惜貧者能捨其義云何答曰彼

寬二

二五

查

人過去雖久習慳忽遇清淨福田少行布施是故願得

今身富樂以習成性慳猶不捨貧能施者彼人過去於非福田無信心故不至心故為名稱故為求事故求尊重故彼人能施以是義故不得富報習施來故今猶能

捨傳字云第三卷

雜阿含經云舍衛城長者名摩訶南無有

子胤遇忌命終家財入官金銀珠寶數千億萬不可稱計以慳貪故惜不食噉所可食者極為麤澁若食羹時煮薑一把煮已還取薑為財用所可著者唯衣履布束朽故車連綴樹葉以為傘蓋未曾見其修少布施沙門婆羅門貧窮乞兒又復不能供養父母妻子奴婢佛言愚人非善丈夫此摩訶南無施碎支一飯不至心施不

自手施擲擲而與後復生悔由先施食得生富家有悔
心故自然不喜享用而又往世為錢財故殺異母弟經
地獄苦後報人中錢財七反常沒於官摩訶南施辟支
食受福已盡入于地獄息字函三卷

食不出生非佛子 施非隨分豈智人

大涅槃經云佛遊聚落樹下一神名曰曠野純食肉血
日食一人我為說法然彼愚癡不受教道我即化身為
大力鬼動其宮殿令不安所彼鬼迷悶我以慈憫手摩
其身即還坐起生善信心我復本相為說法要受不殺
戒彼鬼白言我及眷屬唯仰血肉以自存活今以戒故
當云何活我即答曰今勸弟子隨有修行佛法之處令

二五

二五

二五

施汝食不能施者非吾弟子一字函第七卷 施食偈云汝等

鬼神衆我今施汝供七粒遍十方一切鬼神共 優婆

塞戒經云若多財寶有良福田內無信心不能奉施亦

名舍窮是故智者隨有多少任力施與觀字函第四卷

愛心擇捨福不廣 棄親著施果元虧

法苑云佛之姨母摩訶波闍波提佛已出家手自紡績
預作一端金色之懸積心係想奉上如來佛令持施衆
僧波提重白佛言自佛出家心每思念故手自作唯願
垂愍為我受之佛告之曰知母心專欲用施我然恩愛
心福不弘廣若施衆僧獲報弥多我知此事是故相勸

來雖得大報身當病苦若先不能供養父母惱其妻子
困苦奴婢而布施者是假名施不名義施名無憐愍不
知報恩是人未來雖得財寶常失不樂不能出用身多
病苦

梵字函
第五卷

施有五種爲如法 復於五事所不應

法苑論云財施有五種一至心施二信心施三隨時施
四自手施五如法施 又云所不應施復有五事一非
理求財不以施人物不淨故二酒及毒藥不以施人亂
衆生故三罍羅機網不以施人惱衆生故四刀杖弓箭
不以施人害衆生故五音樂女色不以施人壞淨心故

府字函
第一卷

莫謂非理施無益 也從惡趣得優游

大智度論云若人鞭打拷掠閉繫非理得財而布施者
生象馬牛中雖受畜形負重鞭策羈絆乘騎而得好屋
好食爲人所重以人供給又如惡人多懷瞋恚心曲不
端而行布施當墮龍中七寶宮殿妙色好食又如憍人
多慢瞋心布施墮金翅鳥山有如意珠以爲璅瑤變化
萬端種種所須無不如意又如宰官之人在盜得財以
用布施墮鬼神中作鳩槃荼鬼種種變化五塵自娛又
如多瞋狠戾好嗜酒肉之人而行布施墮地夜叉鬼中
常得種種音樂飲食又如有人剛暴強梁而能布施車
馬代步墮虛空夜叉中而有力所至如風又如有人

妬心好諍能以房舍卧具衣服飲食布施生宮觀飛行
夜叉中種種娛樂有便身物若惱前人強求其物而營
福者反招其罪不如淨治內心得利轉勝

德字四
第二卷

既我無施宜緘口

遮彼行檀自取殃

百緣經云日蓮入王舍城乞食見五百餓鬼自言尊者
願垂哀愍語我家中言我等輩為長者子在日放逸不
好布施不信三寶見諸沙門入城乞食既不自施逆遮
他人言此道人不自生活但仰百姓今若與者後日復
來終無厭足以是業緣墮餓鬼中唯願尊者語諸親里
共設大會請佛及僧使脫此身日蓮告曰汝等至會所
不餓鬼答曰身如焦柱腹如太山譬如細針髮如鋒刀

覽二

二七

通

肢節洞然馳走求食了不能得設是甘饍變成膿血云
何能詣會所日蓮如言語某者為設會請人定遍觀
彼諸餓鬼不見怪其所以是往白佛佛告日蓮彼諸餓
鬼業風吹去非汝輩聞所能知見家汝設會眾始得除
吾不能令來至會所佛為說法其後命終生忉利天

五卷

貧者雖窮應可施

阿誰無緣非慈悲

優婆塞戒經云無財之人自說無財是美不然何以
一切水草人無不有雖是國主不必能施雖是貧窮非
不能施何以故貧窮之人亦有食分食已洗器弄湯漿
汁施應食者亦得福德若以塵麤施於蟻子亦得無量

福德果報天下極貧雖無產業終日誰有三日食三揣
延命不全者盡或謂人應以食半施於乞者善事子極
貧之人誰肯赤裸無衣服者若有衣服豈無一線施人
天下之人誰肯無身如其有身是他作福身應往助亦
名施主亦得福德杜孝公第四卷

天下至難惟有五

困中能施以推先

四十二章經云天下有五難貧窮而施難憂患而學道難
判命不死難得親佛經難坐值佛出難

不知足雖富而貧 若知足雖貧而富

四十二章經云佛告比丘若欲脫諸苦惱當觀知足知
足之法即是富樂安隱之趣知足之人雖卧地上猶爲

知足

二十八

安樂不知足者雖處天堂亦不釋意不知足者雖富而
貧知足之人雖貧而富不知足者常爲王法所害爲知
足者之所懷釋法華經

財居王宮非財物 徑不散施後生貧

寶積經云善男子大光天太子語父曰金銀琉璃水
精珊瑚瑪瑙明珠寶可散予欲濟貧之眾一切財寶非
是真實末大盜賊縣有惡子王家有父母父母言善如
子所忘便取寶施給釋法華經 優婆塞戒經云若人得財
貪惜不能當知即是未來路中貧窮種子第五卷

親與非親應慈惠 捨井不捨豈常有

寶積經云在家菩薩應於貧子所不應極愛若於子所生

於捨受非他人所別爲自毀應以三法而自呵責何等
爲三善提道是平等之心非不平等心善提道是正行
所得非邪行得善提道是無異行得非離行得復次應
呵已心於自子所生怨家想惡知識想非善知識想違
逆佛智平等之慈害我善根彼應隨處自調於心如愛
其子一切亦然如愛自身一切亦然應修是觀我異處
來子異處來何以故一切衆生曾爲我子我亦是彼諸
衆生子終不思念我子彼非何以故去至六趣而復爲
怨或復爲子我其當作等親非親我以何故於其所親
倍生愛與於非親所一切不與若我生於愛不愛心不
能趣法何以故不等之行至不等處行平等行至於等

卷第二

三十九

處我不應行是不等行我與等心與諸衆生至一切智
又云在家菩薩乞者來求隨所施財應至心念我所
施財及不施財俱當散滅不藏所領必當歸死我不捨
財財當捨我今當捨今作堅財然後乃死捨此財已
死時無恨

此字出
第二卷

獨輪牧女最先供 復與純陀末後食

釋迦譜云佛成道時林外有一牧牛女人難陀波羅時
淨居天來下勸言太子今者在於林中波可供養女人
聞已心大歡喜于時地中自然而生千葉蓮華華上有
乳女人見此生奇特心即取乳摩至太子所頭面禮足
而以奉上太子即便受彼女施而呪願之今所施食敬

令食者得充氣力當使施家安樂無病終保年壽智慧具足太子復言爲我成熟一切眾生故受此食即受食之身體光悅堪受菩提第三卷經律異相云佛臨入滅有拘尸城工巧之子名曰純陀泣告世尊我等從今無主無救貧窮孤困欲從如來求將來食唯願哀受我等微供然後涅槃佛言我今爲汝斷除貧窮以無上法雨雨汝身田令生法芽今汝具足檀波羅蜜純陀號哭復白大衆同共禮勸佛莫涅槃佛告純陀諸佛法不有爲亦然速辦所施不宜久停是時天人皆來奉供佛悉不受大衆唱言奇哉純陀成就大福我等供具則爲唐捐世尊欲滿衆望一一毛孔化無量佛一一諸佛各有

無量諸比丘僧悉皆受供釋迦如來自受純陀所奉設若食滿八斛以佛神力皆悉充足一切大衆第四卷

薩埵投身憂虎餓 達王割肉留鷹餓

金光明經云曩世有三摩訶羅陀生三太子長子名曰摩訶波那羅次子名曰摩訶提婆小子名曰摩訶薩埵出遊林野見有一虎適產七日而有七子周匝圍繞餓餓欲絕第一王子恠其饑逼必還噉子第三王子問言此虎所食何物第一王子報言此虎食新肉血第三子言君等誰能與此虎食第二子言此虎饑困餘命無幾不容餘處爲其求食設餘求者命必不濟誰能爲此不惜身命第三王子作是念言我從昔來多棄是身都無

利益復觀是身如水上沫多諸難尸不淨可惡我今捨
離以求寂滅無上法身慮兄遮難同還中路薩埵潛身
復至虎所作是誓言我今爲利一切衆生來於善提捨
難捨故卧餓虎前虎無能爲求刀不及即以乾竹刺頸
出血於高山上投身虎前于時大地六種震動是虎即
舐王子身血噉食其肉唯留餘骨二只見地大動疑若
捨身共復虎前果見如此佛言尔時薩埵今我身是大
王羅施今頭檀是王妃夫人今摩耶是第一王子今跋
鞞是第二王子今調達是虎瞿曇是虎七子者今五比
立及舍利弗目犍連是 度無極經云昔薩婆達王普
施衆生恣其所索天恐奪位往而試之帝釋即現命邊

卷二

三

王曰薩婆達王慈潤滂沛福德巍巍懷柔善位即化爲
鷹邊王作鵠趣王足下恐怖告曰哀哉大王吾命窮矣
王曰莫恐吾今活汝鷹尋後至云鵠此來鵠是吾食願
王見還王曰鵠來逃命終始無違苟欲得肉即當相與
鷹曰唯願得鵠不用餘肉王曰以何等物令汝置鵠歡
喜而去鷹曰若王慈惠憫衆生若割王肥肉而以易鵠
吾當欣受王乃大喜自割髀肉對鵠稱之令與鵠等鵠
之愈重割身肉尺故未能敵鷹痛無量王以慈忍又命
近臣曰殺我稱體今與鵠等吾奉佛戒齊戒危厄雖有
衆惱由如微風焉能動太山耶鷹復去身諸首問曰大
王何志苦惱若茲曰吾不志天帝釋及飛行靈帝吾觀

衆生父子畜養其誓願求佛救度被衆帝釋驚曰我謂大王殺害善位是以相試王曰使我身遭遠復如舊志常布施天藥傳之寶藥頻命捨首繞至三匝歡喜而去

蜎折金軀書一偈 求聞半偈捨全軀

智度論云釋迦文佛為菩薩時名曰樂法時出無佛不聞法語四方勤求了不能得爾時有魔來作婆羅門語我有佛所說一偈汝能以皮為紙以骨為筆以血為墨書寫此偈當以與汝樂法念言殺身無數不得是利即自剝皮嚙之全氣欲書其偈魔便滅身佛知至心即從下方涌出為說深法得無生忍

法華經

涅槃經云過

卷二

三十三

去佛日未出我於爾時修婆羅門修菩薩行遍求經典不聞名字雪山坐禪精修苦行糲提桓因來作羅刹形甚可畏嗔過去劫所說半偈諸行無常是生滅法說已後生是苦行苦聞此偈得必生歡喜四顧無人唯見羅刹而作是語過斯聞偈驚悟我心羅刹說耶或非說耶他者我言我不食肉已經多日饑渴所迫心亂謬語非我本心之智知也我復語之汝所說者義猶未備若能為我說是偈竟我當解身為汝弟子羅刹答曰汝但念法不念我續言不能說我即問言所食何物答所食者唯人臍肉及所殺者血人臍血我語但為全舉是偈常以人臍肉及所殺者血為人食以人臍肉及所殺者血為

答言捨不堅身得金剛身諸佛菩薩能證是事羅刹即
說生滅二已寂滅爲樂語汝已開身足倡義當施我身
時我踴躍若石若樹处处爲已即上高木自投而下羅
刹復還帝釋之身憐我置地以是因緣超十二劫在彌
勒前成就菩提一字經

施雖多而獲福少 施雖少而獲福多

菩薩本行經上云賢者須達居家貧窮至信道德往佛
聽法佛問在家之士當行布施不布施也須達白佛當
行布施多施耶少施耶以好意施耶不好意施耶佛言
所施雖多而獲報少所施雖少而獲報多何謂施多而
獲報少雖多有施而無至心無恭敬心不大歡喜貢高

卷二

三三三

自大所施之人信邪倒見非是正見不得快士所施雖
多而獲報少猶如耕田薄地之中下種雖多收實甚少
何謂施少而獲大福所施雖少歡喜心與清淨心與恭
敬心與不望報與所施之人復得快士佛及辟支沙門
四道應正見者所施雖少獲報弘大猶如良田所種雖
少收實甚多

三三三

又般若經云向多行布施攝受

少福少行布施攝受多福若諸菩薩雖經梵伽沙劫恒
捨無量珍財施諸有情亦不回向無上菩提願與有情
皆同證得一切智智如是菩薩多行布施攝受少福若
諸菩薩雖經少時施有情類少分財物而能回向無上
菩提如是菩薩行少布施攝受多福

三三三
第九卷

論其先苦而後樂 復有先樂而後苦

增一阿含經云比丘問佛以何因緣先苦後樂先樂後苦先苦後苦先樂後樂佛答若人百歲之中作諸功德或百歲中造諸惡業彼於異時或冬受樂或夏受苦如少時作福長時作罪後生之時少時受福長時受罪若少時作罪長時作福後生之時少時受苦長時受樂若復少長常作功德分檀布施彼於後生先後皆樂

又云若有人生卑賤之家然無邪見以知昔日施德之報感得富貴不作施德恒值貧賤能改所作後生饒富是謂先苦後樂或有人生豪族之家然彼邪見與邊見相應後生地獄若得爲人在貧賤家是謂先樂後苦或

卷二

三

一

人先生貧賤之家然懷邪見與邊見後生地獄若貧賤家是謂先苦後苦或人先生富貴之家敬重三尊恒行惠施後生人天恒受富貴是謂先樂後樂

樂字通第一卷

或有身樂心不樂 或復心樂身不樂

增一阿含經云或有人身樂心不樂或有人心樂身不樂或身心俱樂或身心俱不樂若作福凡夫於四事中衣服飲食卧具醫藥無所乏短但不免三惡道苦是謂身樂心不樂若阿羅漢不作功德於四事供養之中不能自辦但免三惡道苦是謂心樂身不樂若凡夫人不作功德不得四事供養復不免三惡道苦是謂身心俱不樂若作功德阿羅漢四事供養無所短乏復免三惡

道苦是謂身心俱樂釋字通第一卷

或施有果而無用 或施有用而無果

彌勒所問論云布施果有四種一有果無用二有用無果三有果有用四無果無用初有果無用者謂不至心施不自手施輕心布施彼如是施雖得果報不能受用如舍衛天王雖得種種珍寶不能受用二有用無果者謂自不施見他行施起隨喜心以是義故雖得受用而自無果如天子物一切沙門婆羅門等雖得受用而自無果又如轉輪聖王四兵雖得衣食而不得果三有果有用者謂至心施不輕心施如樹提伽諸長者等四無果無用者謂布施已因即滅盡或為出世聖道障故猶

六遠離煩惱聖人傳字通第四卷

未離欲施生人天 能起悲心成佛道

智度論云未離欲布施生人中富貴及六欲天中若離欲心布施生梵世天上乃至廣果天若離色心布施生無色天中離三界布施為涅槃故得聲聞道布施時要厭憤悶好樂閑靜喜深智慧得辟支佛布施之時起大悲心敬度一切得成佛道名字通第三卷

受者因物以為惡 施人推憫有何德

文殊所問經下云佛告文殊始有一人日月施食有人來乞因得食故劫盜他財是誰得罪文殊白佛非施主得罪施主雖有施意不令作盜佛答如是如是墨字通

但知不等爲平等 那識將兒付與兒

文殊所問經下云文殊白佛菩薩能以妻子布施如醜
婆羅門聞便達摩太子好施不逆人意就求二子以爲
僕使歡喜施之子拒不隨被婆羅門鞭縛將去何無平
等慈心佛告文殊如人有兩兒以其小兒施於大兒此
父母是平等心否大兒打拍小兒遂死誰當得罪文殊
白佛言世尊父母等心無有罪過大兒自得此罪我於
衆生常平等心如羅睺羅可愛可念提婆達多亦可愛
可念是故菩薩無有罪過

豐字由

供養在心不在事 施先論心後論田

智度論問曰菩薩若以一食供養一佛及僧尚是難事

阿含二

三六

何況十方諸佛及僧答曰供養在心不在事也若菩薩
以一食大心供養十方佛僧不以遠近爲礙是故諸佛
皆見皆受問曰諸佛有一切智故皆見皆受僧無一切
智云何得見得受答曰僧雖不見不知而其供養施者
獲福譬如有人遣使供養彼人彼雖不得而此人已獲
施福如慈心三昧於衆生雖無所施而行者功德無量
紹字起 又問曰菩薩過得便以供養何以隨意求索
答曰福德從心於所愛重持用供養得福增多如阿育
王因地小兒時以所重土持用奉佛得閻浮提王若大
人雖以多土施佛而無所得非所重故有人偏貴重華
以其所貴持供養佛得福增多乃至隨宜寒衣熱扇亦

復如是經十卷宗鏡云如舍利弗以一鉢飯上佛佛

即曰施狗而問舍利弗汝以飯施我我以飯施狗誰得

福多舍利弗言如我解佛法義佛施狗得福多舍利弗

者於一切人中智慧最上而佛福田最為第一不如佛

施狗惡田得福極多以是故知大福從心生不在田也

如舍利弗千萬億倍不及佛心問曰如汝說福田妙故

得福多而舍利弗施佛不得大福答曰良田雖復得福

多而不如心所以者何心為內主田是外事菩薩本緣

經偈云若行惠施時福田雖不淨能生廣大心果報無

有量故知福從心生不因田出別請五百阿羅漢不如

依次一凡僧何者以平等心福勝取捨心福微則勝劣

四覽二

三十一

由心豈在田乎施法斷尔六度萬行亦然車字通第四卷

施雖悲田勝敬田 君但心等其福等

諸經要集問若施聖人得福多者云何經說智人行施

不簡福田答今釋此意義有多途明能施之人有愚智

之別所施之境有悲敬之殊悲是貧苦敬是三寶悲是

田劣而心勝敬是田勝而心劣若取心勝施佛則不如

施貧故有諸眾生見他聚集作諸福業但求名聞傾家

財物以用布施及見貧窮孤獨呵罵驅出不濟一毫如

此眾生名為顛倒作善癡狂禍福甚可憐憫用財甚多

獲福甚少善男子我於一時告諸大眾若人捨阿僧祇

身供養十方諸佛菩薩聲聞不如有人施畜生一口飲

食其福勝彼百千萬億乃至施與蟻等悲田最勝如舍
利弗一飯上佛佛回施狗若據敬法重人敬田即勝故
又經云若施畜生得百倍報乃至須陀洹得無量報羅
漢辟支尚不如佛況餘類也若據平等而行施者無問
悲敬等心而施得福弘廣故維摩經云分作二分一分
施佛難勝如來一分與城中最下乞人福田無二也

第十卷

施藏無盡分十門 此義相對復五種

華嚴經云十無盡藏中第六施藏而有十種謂分減施
竭盡施內施外施內外施一切施過去施未來施見在
施究竟施 分減施者謂菩薩好行惠施若得美食不

贊二

三十八

卷

專自受要與衆生然後方食凡所受物悉亦如是若自
食時念我身中有八萬四千蟲我身充樂彼亦充樂我身
飢苦彼亦飢苦我受此食願令衆生皆得充飽爲施彼
故而自食之 竭盡施者謂菩薩資生之具有人來言
悉當與我菩薩念自無始以饑餓故喪身無數未嘗毫
許饒益衆生而獲善利我今當同往昔捨命隨其所有
一切皆施饒益於彼盡命無悞 內施者謂菩薩受輪
王位有人白言重病將死若得王身手足頭目我必存
活菩薩念言身後必死無一利益念已施之 外施者
謂菩薩受輪王位有人言貧願求其位菩薩念言榮盛
必衰至於衰時不能饒益我今隨彼充滿其意 內外

施謂菩薩處輪王位有人白言王處已久願捨與我及王爲我臣僕菩薩念言身及王位悉是無常當以不堅而求堅法即使施之乃至以身恭敬作役 一切施謂菩薩處輪王位時有貧人而乞國土或髓腦或妻子善薩念言一切恩愛會當離別以此皆施 過去施謂菩薩聞過去諸佛菩薩所有功德聞已不着了達非有但爲教化取着衆生成熟佛法而爲演說復觀過去諸法十方推求都不可得畢竟皆捨 未來施謂聞未來佛之所修行了達非有不取於相不別樂生諸佛國土亦不生厭不以善根回向於彼亦不於彼而退善根但欲因彼境界攝取衆生成熟佛法然此法者非有處所非

無處所非內非外非近非遠復作是念若法非有不可不捨 見在施謂菩薩聞諸天子乃至二乘具足功德聞已心不迷沒但觀諸行如夢不實無有貪著若爲衆生捨離惡趣修菩薩道成就佛法而爲開演 究竟施謂菩薩假有衆生諸根殊缺告言方便捨已所有令我具足菩薩觀其具足不達二何戀者應以捨然經僧祇劫諸根不真亦不悔惜復念此身危脆不堅我今云何而生戀着應以施彼充滿其願 一經 菩薩要集云布施五種相對謂因財對輕重對空有對多少對染淨對對復有四 第一田財相對一田勝財劣如童子施土與佛二財勝田劣如將珍寶施貧人等三田財俱勝

如將寶施佛四田財俱劣如將草施畜等 第二輕重

相對一心重財輕如貧女將一甌施大衆得福弘多二

財重心輕如王夫人心慢多將寶物施衆僧得福渺少

二四類 第三空有相對一心空不空境如雖學空觀

照精財不施還得貧報二空境不空心知其財施得富

弘多樂捨得福三四類 第四多少相對法句喻經云

施有四事一施多得福少者如愚癡之人祭祀費用無

有福慧是爲施多得福少二施少得福多者如以慈心

供道德人精進學誦此施雖少其福殊大是爲施少得

福多三施少得福少者慳貪惡意施邪見人俱兩惡兼

是謂施少得福亦少四施多得福多者若有覺世無常

寶二

寶四十

建立塔寺供養三寶福如大河流入于海世世不斷是

爲施多又教亦多 第五染淨相對一施者清淨受者

不淨二施者不淨受者清淨三施受俱淨四施受俱不

淨五解一有餘三可知但第三俱清淨者如寶積勝寄

華嚴上經述文略第十卷

大經三轉清淨者

檀具六波羅蜜

經若經云舍利子明善現言云何修檀波羅蜜多答有

二種一者常聞一者隨聞答言是皆隨聞爲大施主

隨聞沙門婆羅門等施之者隨其所欲悉皆施與若後

有以妻子三征願已解脫內外之家並皆施與雖作是

施而不覺其過失是爲施彼受以有所待而爲方便

凡夫情行劣初且略稱揚欲知檀狀貌如空徧十方

智度論云一念中能行六波羅蜜多謂布施時如法捨財是檀波羅蜜安住大善道中布施不向二乘是尸波羅蜜慳等煩惱及魔等來不能動心是羼提波羅蜜布施不息是精進波羅蜜攝心不散無疑無悔是禪波羅蜜與者受者乃至財物俱不可得是般若波羅蜜

正字通
第一卷

先讚彼施使破慳

後毀此檀令勿著

大乘論曰譬如如來先爲一人讚歎布施後還毀訾釋曰有衆生如來先爲讚嘆布施功德後時或毀此施何以故若人於財物有慳悋心爲除此心故先爲讚嘆布施若人已樂行施施是下品善根如來復毀此施令彼

卷二

四十二

七

渴仰其餘勝行若不由此意讚而又毀則成相違由有此意故一施中雖是讚毀違而不違

與字面
第六卷

財施輪回非解脫

法檀出世求逍遙

未曾有經云帝釋問野干曰施食施法有何功德答曰布施飲食濟一日之命施珍寶財物濟一世之乏增益繫縛說法教化名爲法施能令衆子出世間道

與字面

大丈夫論云財施者人道中有法施者大悲中有財施者除衆生身苦法施者除衆生心苦財施者爲其作無盡錢財法施者爲能無盡智財施者爲得身樂法施者爲得心樂財施者爲衆生所愛法施者以爲世間所敬財施者爲愚人所愛法施者爲智者所愛財施者能

與現樂法施者能與涅槃之樂釋云法苑云比丘

比丘尼優婆塞優婆塞能教化人具足施戒多聞智慧

若以紙墨令人書寫若自書寫將來正典然後施人令

得讀誦是名法施如是施者未來天上得好上色何以

故衆生聞法斷除瞋心以是因緣未來世中得成上色

衆生聞法慈心不殺以是因緣未來世中得壽命長衆

生聞法不盜他財以是因緣未來世中多饒財寶衆生

聞法開心樂施以是因緣未來世中身得大力衆生聞

法離諸放逸以是因緣未來世中身得安樂衆生聞法

除愚癡心以是因緣未來世中得無礙辯衆生聞法信

心無疑以是因緣未來世中信心明了故知法施殊勝

過於財施釋云又偈云百千世界中滿中真金施

不如一法施隨順今修行釋云又金剛經偈云寶

滿三千界齊持作福田唯成有漏悲釋云不離人天持經

取四句與聖作良緣欲入無爲海須棄般若船

行世間檀心類例 出世間施聖稱揚

智度論云出世間檀清淨不雜諸垢智慧和合是聖人

所稱譽世間檀不清淨雜諸結使顛倒心著是聖人所

不稱譽 問曰云何名檀答曰布施心相應善思是名

爲檀又一云有信有福田有財物三事和合時心生捨法

能破慳貪是名爲檀檀有種種利益檀爲寶藏常隨逐

人檀爲破苦能與人樂檀爲善相開示天竺檀爲善行

攝諸善人檀為安隱臨終不怖檀為集樂能破苦賊檀
為大將能伏慳敵檀為妙果人天所愛檀為淨道聖賢
所由富貴安樂之杯德字通飲得法涅槃之津梁德字通又

云檀有三種一者財施二者法施三者無畏施持戒自
檢不侵一切衆生財物是行財施能種種說法令其開
悟名為法施衆生畏死持戒不害名無畏施德字通第四卷

聲聞難施終此岸 菩薩行檀始那邊

智度論問曰阿羅漢辟支佛亦能到彼岸何以不名波
羅蜜答曰羅漢辟支度彼岸與佛度彼岸名同而實異
彼以生死為此岸涅槃為彼岸而不能度檀之彼岸所
以者何不能以一切物一切時一切種布施設能布施

卷二

六十四

五

亦無大心或以無記心或有漏善心或無漏心施無大

悲心不能為一切衆生莊菩薩施者知布施不生不滅

無漏緣如涅槃相為一切衆生故是名檀波羅蜜德

一 法華云云何而施得到彼岸不得彼岸答曰如

舍雜舉六十劫中行喜慶造欲度彼岸時有人來就乞

其眼者施時言眼無所任何以索之若演我身及財物

者當以相與答言不問唯欲得眼今時舍利弗出一眼

與之若得眼於舍利弗前嗅之嫌臭唾而弃地又以

眼踏舍利弗足惟眼與眼開而強索之如此人輩不可

與也亦如目連昇虛空定於喜慶道次回心樂是名不

到彼岸德字通

迷心利己墮聲聞 達法利他超菩薩

智度論云不為眾生亦不為知諸法實相故施但求脫生老病死是為聲聞檀為一切眾生故施亦為知諸法實相故是為諸佛菩薩檀於諸功德不能具足但欲少許分是為聲聞檀一切功德欲具滿足是為諸佛菩薩檀是若病死故施是為聲聞檀為助佛道為化眾生不畏老病死是為諸佛菩薩檀德字疏第二卷

不惟布施能生福 元來慳慳也招殃

正法念處經云不施貧賤不以法施不施無畏常懷慳嫉以是因緣生餓鬼中初字疏第六卷

施法雖是善因緣 為財難招惡果報法苑珠林

卷二

四十五

諸經要集云為財物故與人說法不以悲心利益眾生而取財物或用飲酒或與女人共飲共食如伎兒法自賣求財如是法施其果甚少生於天上作智慧鳥能說偈頌是名下品法施為名聞故為勝餘法師故為人說法得報亦少生於天中受中興報或生人中是名中品法施以清淨心為欲增長眾生智慧及邪見者令住正法不為財利如是法施自利利人無上最勝乃至涅槃其福不盡是名上品法施 又云若慳慳法障他慧明由是常生邊地無佛法處此則不如賣法他人反勝過此法苑珠林第二卷

修慧無福乾慧貧 修福無慧癡福濁

經律異相云迦葉佛時兄弟二人共爲沙門兄持戒坐
禪一心求道而不布施弟乃修福而常破戒後報生中
兄雖爲人從釋迦出家得阿羅漢衣常不充食常不飽
弟生象中能知怨敵國王所愛金銀珍寶璣珞其身封
數百戶邑以供給之時兄比丘值世大歉遊行七日乞
食不得求後得少糲食知象是前世弟而語之曰我昔
與汝俱有罪也象識宿命憂愁不食王問有人犯此象
不答曰唯一沙門來至象邊便去王覓沙門問之對以
前因王意乃悟兩字出
第七卷

財法二施始成功 福慧兩全方作佛

法苑云前五度譬同盲人第六般若事同盲目若不得

一覽二

四百六

般若開道前五便墮惡道不成出世若聞法施過於財
施愚人不解即便秘財唯樂讀經若行此法不如有人
解心布施一錢勝如迷心讀經百千萬卷是故如來設
教意在解行解即慧唯解無行解即便虛唯行無解行
即便孤要具解行方到彼岸復次唯解無行如人有目
無足不能遠涉唯行無解如人有足無目不能見道是
故要須解行雙行方成佛果經字出
第十卷

大藏一覽集卷第三

寧德優婆塞陳

齊謹編

第四善惡門之餘

持戒品第二十一

忍辱品第二十二

精進品第二十三

禪定品第二十四

般若品第二十五

持戒品第二十一 三十八則

菩薩大乘三聚品 梵網十重四八輕通俗

受菩薩三聚威儀 第一開導

原夫戒者梵語波羅提木叉爲一切之師過去諸佛因之成道現在菩薩以之度生未來行人由之解脫經云

戒如平地萬善從生成戒如良醫能療眾疾戒如明珠能破昏暗戒如船筏能渡苦海戒如璽路莊嚴法身有罪者當懺悔不懺者罪益深一失人身萬劫不復今日雖安明朝難保且持戒法遠度死生求佛爲師設勸三請

第二請師

弟子某甲等一心奉請 釋迦如來爲作和尚我依和尚

故得受菩薩戒慈愍故請 弟子某甲等一心奉請 文

殊師爲羯磨阿闍梨 弥勒菩薩爲教授師 一切如

來爲作等證 一切菩薩摩訶薩爲同學等侶此三請同

前戒師自言仰啓十方一切佛及諸菩薩僧此諸佛子

求此立時欲從諸佛菩薩乞受菩薩三聚戒此諸佛子

能生深信惟願三寶慈愍故施與菩薩三聚戒三

第三歸依三寶

弟子某甲等願從今日盡未來際歸依佛兩足尊歸依法
離欲尊歸依僧眾中等三弟子某甲等願從今身盡未來
際歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟三從今已往稱佛為
師更不歸餘邪魔外道惟願三寶慈悲攝受哀愍故三

第四發十大願

諸佛子歸三寶竟次當發十大願我今問汝如實而答
諸佛子汝從今已去能常念佛親善知識否 佛
子汝從今已去能捨一切惡知識否 佛子汝從今已
去乃至失命因緣不犯戒否 佛子汝從今已去能讀

第三

二一

誦大乘經典問甚深義否 佛子汝從今已去能於無
上菩提生信心否 佛子汝從今已去若見眾生受苦
惱時能救護否 佛子汝從今已去能隨力供養三寶
否 佛子汝從今已去能孝順父母敬事善知識否
佛子汝從今已去能捨諸懈怠勤求佛道否 佛子汝
從今已去於五塵上見煩惱生時能制伏心否

第五問十遮

上來發十大願竟次當問汝無十遮罪方得受戒十遮
者五逆重罪我今問汝如實而答諸佛子 佛子汝不出
佛身血否 汝不殺父否 汝不殺母否 汝不殺和
尚否 汝不殺阿闍梨否 汝不破羯磨僧倫否 汝

不殺聖人否 若也意無堪受淨戒

第六請十方三寶證戒

一少事請十方三世盡虛空界遍法界中一切諸佛十
二部經真如海藏諸大菩薩緣覺聲聞並願皆降道場
證明受戒一心奉請十方法界二十八天釋梵王等護
法護戒八部龍神並願承三寶力普降道場結淨護戒
證明功德一心奉請十方法界六道四生閻羅天子大
山府君天曹地府虛空水陸一切聖衆悉并受戒弟子
累生父母內外家先未解脫者並願承三寶力盡
至道場同法戒善

第七懺悔

弟子等志心懺悔從無始來至于今日未識佛時未
聞法時未遇僧時未知善惡造無間罪身三不善殺盜
邪非口四不善妄言綺語惡口兩舌意三不善貪瞋邪
見殺害父母殺阿羅漢破和合僧出佛身血壞僧伽藍
焚燒經像毀謗正法作一闍提一切罪惡無量無邊今
對十方佛前發露求哀願乞消滅

第八弘願

衆生無量誓願度煩惱無邊誓願斷法門無盡誓願學
佛道無上誓願成

第九羯磨

諸佛子今當三番羯磨之時起心傾仰莫餘思想一心

諦聽第一羯磨時十方法界妙善戒法並欲注於汝等身心第二羯磨時此妙戒法通虛空中集於汝等佛子頂上第三羯磨時此妙戒法入汝佛子身心清淨猶如琉璃內外明潔堪受戒法汝諸佛子各各合掌諦聽諦聽

第十受戒

于日則有薩訶世界云云出家在家二衆今於我所求受菩薩三聚淨戒三聚者攝律儀戒謂十波羅夷即止惡也攝善法戒謂入萬四千法門即行善也攝衆生戒謂慈悲喜捨利樂有情此戒乃諸佛菩薩修行之徑路過去諸佛已說未來諸佛當說現在諸佛今說過去一

四三

四

切菩薩已受已學已解已行已成未來一切菩薩當受當學當解當行當成現在一切菩薩今受今學今解今行當來成佛 佛子汝從今身盡未來際於其中間不得殺生若有犯非菩薩行不得犯能持否自此記下皆答言能 佛子汝從今身盡未來際不得偷盜 邪非 妄語

沽酒 說在家出家菩薩罪過 自讚毀他 慳貪 瞋恚 誹謗三寶上皆如說

第十一讚戒

且菩薩戒者坐受立破得無量福設有毀犯墮六趣中爲六趣王受而有犯者勝不受而無犯者有犯名菩薩無犯名外道受聲聞戒猶如螢火受菩薩戒喻如日光

又如鵬鳥一舉萬里此菩薩戒起道疾故法華經云乘此寶乘直至道場

第十二回向

上來戒品所生功德無限良緣回向真如實際莊嚴無上佛果菩提四恩廣報三有均濟法界冤親同登覺道

更欲入誦隨
意增戒云云

梵網經云釋迦牟尼佛始成正覺普為大眾宣說盧舍那佛十無盡藏戒品一切衆生本源自性清淨初結菩薩十重波羅提木以至道之法一切菩薩應當受持而說頌言

我今盧舍那 方坐蓮華臺 周匝千華上

覽三

四

卷

復現千釋迦 一華百億國 一國一釋迦

各坐菩提樹 一時成仙道 如是千百億

盧舍那本身 千百億釋迦 各接微塵衆

俱來至我所 聽我誦佛戒 甘露門則開

是時千百億 還至本道場 各坐菩提樹

誦我本師戒 十重四十八 戒如明日月

亦如瓔珞珠 微塵菩薩衆 由是成三覺

是盧舍那誦 我亦如是誦 汝新學菩薩

頂戴受持戒 受持是戒已 轉授諸衆生

諦聽我正誦 佛法中戒藏 依羅提木之

六衆心諦信 汝是當依佛 我是已成滿

常作如是信 戒品已具足 一切有心者
皆應攝佛戒 衆生受佛戒 即入諸佛位
位同大覺已 真是諸佛子 大衆皆恭敬

至心聽我誦

佛告佛子若自殺教人殺方便讚歎殺見作隨喜乃至
呪殺殺業殺法殺因殺緣乃至一切有命者不得故殺
菩薩應起慈悲心救護而恣意殺者是波羅夷罪 若
佛子自盜教人盜方便盜盜業盜法盜因盜緣呪盜乃至
至鬼神有主物劫賊物一針一草不得故盜而菩薩慈
悲心常助一切人生福生樂而反盜人物波羅夷罪
若佛子自姪教人姪姪因姪業姪法姪緣乃至畜生女

覽三

卷六

七

諸天鬼神及非道行姪而菩薩應淨法與人而反起
一切人姪波羅夷罪 若佛子自妄語教人妄語方便
妄語妄語因妄語業妄語法妄語緣菩薩常生正語而
反起一切人邪語波羅夷罪 若佛子自酤酒教人酤
酒酤酒因酤酒業酤酒法酤酒緣酒是起罪因緣菩薩
應生一切衆生明達之慧而反生衆人類憊心波羅夷
罪 若佛子自說在家出家菩薩罪過教人說罪過罪
過因罪過業罪過法罪過緣菩薩聞外道惡人及二乘
惡人說佛法中非法非律菩薩常生慈悲心教化是惡
人輩心生大歡喜信而反自說佛法中罪過波羅夷罪
若佛子自讚毀他六教人自讚毀他毀他六教業

毀他法毀他緣而菩薩代一切衆生受加毀辱惡事自
向己好事與他人若自揚己德隱他人好事令他人受
毀者波羅夷罪 若佛子自慳教人慳慳因慳業慳法
慳緣而菩薩見一切貧窮人來乞者一切給與而菩薩
惡心瞋心乃至不施一錢一針一草有求法者不爲說
一句一偈反更罵辱波羅夷罪 若佛子自瞋教人瞋
瞋因瞋業瞋法瞋緣而菩薩應生一切衆生善根無諍
之事常生悲心而反罵辱加以手足刀仗意猶不息前
人求懺猶瞋不解波羅夷罪 若佛子自謗三寶教人
謗三寶謗因謗業謗法謗緣菩薩見人謗佛如鋒刺心
况口自謗反助人謗波羅夷罪 佛說如上十重波羅

覽三

七

卷

提木叉竟復說四十八輕謂國王輪王百官受位之時
應先受菩薩戒鬼神敬護諸佛教喜見和上阿闍梨等
不起承迎禮拜供養犯輕垢罪 復次飲酒者過失無
量若過酒器與人飲者五百卅世中無手何況自飲及教
人飲犯輕垢罪 復次食肉者斷慈悲性犯輕垢罪
復次持戒佛子作是願言寧以此身投火坑刀山終不
犯佛經律及與女人作不淨行寧以熱鐵纏身終不以
破戒之身受檀信衣寧吞鐵圓終不以破戒之口食檀
信食寧卧猛火終不以破戒之身受檀信床座寧受鋒
刺終不以破戒之身受檀信醫藥寧投熱鐵終不以破
戒之身受施屋宅寧摧碎身終不以破戒之身受人禮

拜寧挑兩目終不以破戒心視他好色寧錯摸耳終不以破戒心聽好音聲寧割去鼻終不以破戒心貪麤諸香寧斷其舌終不以破戒心食人百味寧斧斫身終不以破戒心貪著好觸復作是願願諸衆生成佛菩薩不發是願犯輕垢罪梵經具明 律三十四

優婆塞妻五八戒 比丘僧尼一十條

受五戒文白表受戒先三寶胡頭 我某甲從今盡壽歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊三 我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟於釋迦牟尼佛法中樂受五戒為優婆塞當證知三 汝某甲聽是釋迦牟尼佛為優婆塞說五戒九優婆塞當盡壽護持何等為五

覽三

盡壽離殺生是優婆塞戒能持不持 盡壽離不與取

離邪淫 離妄語 離飲酒問答 受八戒文

我某甲已受三歸竟從無始生死以來至于今日身業不善殺盜婬口業不善妄言綺語惡口兩舌意業不善貪欲瞋恚愚癡邪見如此衆罪今向十方諸佛諸尊菩薩得道賢聖現在師僧前求哀懺悔 我某甲懺悔已竟身業清淨口業清淨意業清淨是名清淨任從今至明日旦習學諸佛不殺不盜不煙不妄語不飲酒不坐卧高廣大牀不着香華瓔珞香油塗身故作唱伎樂故往觀聽過四六食三 我某甲已受八戒竟以此功德不求轉輪聖王釋梵諸王人天之樂願盡諸煩惱明知一切法得

成佛道

優婆塞

受十戒文

我某甲求大德為沙彌和尚願大德為我某甲作十戒和尚

我某甲依大德和尚故出家受十戒女是三言我某甲歸依

佛歸依法歸依僧出家是佛婆伽婆擇迦牟尼出家我

亦隨佛出家和尚某甲三言我某甲歸依佛法僧意是佛婆

伽婆擇迦牟尼出家我亦隨佛出家竟和尚某甲戒師

汝某甲聽是佛婆伽婆擇迦牟尼為沙彌說十戒

盡壽離殺生是沙彌戒汝能持不善 盡壽離不與取

離非梵行 離妄語 離飲酒 離坐卧高廣大牀

離着香華鬘珞香油塗身 離作習伎樂入往觀聽

離受高金銀珠寶 離非時食兩言 如是沙彌十

戒三言 汝能持不善

戒三言 汝能持不善 當供養三寶當供養和尚阿闍梨一切

如法教不得違逆勤求法學問坐禪誦經於佛法中

當得道陀羅果斯陀含果阿那含果阿羅漢果緣支佛

道至大菩提兩言

戒三言 汝能持不善 戒品類有等差 心或優劣無定限

智度論云破戒者墮三惡道若下持戒生人間中持戒

生六欲天持戒又行四攝四空定生色無色界上持戒

有三種下清淨持戒得阿羅漢中清淨持戒得辟支佛

上清淨持戒得佛道三言 佛報恩經云戒有上中

下五戒是下品十戒是中品具戒是上品五戒中又分

三如若微品心受戒得微品戒若中品心受戒得中品

戒若上品心受戒得上品戒十戒具戒亦各三品如五
戒就上品心得五戒是上品戒中品心得十戒是中品
戒下品心得具戒是下品戒以是義故隨心有上中下
得戒不同無定限也器字也第六卷

立制作爲所不應 五檢持犯之有異

報恩經云五戒優婆塞有五不應作一者不得販賣畜
生二者不得販賣弓箭刀仗三者不得沽酒四者不得
壓油以天空府有虫故若無虫如壓油無過五者不得
作五大色染業外國染法多殺諸虫秦地染青亦多殺
虫墮五大染數器字也第六卷 優婆塞戒經云五不應爲不
爲羅網不賣毒藥不爲醃皮不爲撈蒲菰博不爲種種

卷三

十一

伏藥

又五不應遊屠兒姪女酒肆國王旃陀羅舍

三卷

攝大衆論云戒中或声聞是处有罪菩薩於中

無罪或菩薩是处有罪声聞於中無罪釋曰如不犯二

有立二意一爲声聞自度故制戒二爲菩薩自度度他

故制戒声聞菩薩立意受戒亦復如是故此二人持戒

有異如声聞安居中行則犯戒不行則不犯如菩薩起

行而於衆生則有利益不行則犯行則不犯其字函第一卷

律章輕重有明文 劫數收長誠可懼

僧羯磨云犯波羅夷者如斷首已不可復起不可共住

入字函第一卷

毗尼母云波羅夷者棄諸善法永無懺悔各

僧殘者有少可懺之理若欲清淨大衆爲懺此罪可除

殘有少在名爲僧殘偷蘭遮者於彼惡罪邊生故欲起
大事不成波邊提者非斷善根乃枝條罪波羅提提舍
尼者誤作非故發吉羅者犯身口律儀第七卷

戒律輕重經云比丘輕慢佛法犯衆學戒如四天王壽
五百歲墮泥犁中於人間數九百千歲犯波羅提提舍
尼如三十三天壽千歲墮泥犁中於人間數三億六十
千歲犯波夜提如夜摩天壽二千歲墮泥犁中於人間
數二十億千歲犯偷蘭遮如梵天壽四千歲墮泥犁
中於人間數五十億六十千歲犯僧伽婆尸沙如不橋
樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數二百三十億四十
千歲犯波羅夷如他化天壽十六千歲墮泥犁中於人

間數三

間數九百二十一億六十千歲

摩訶薩十卷

一月有六持齋 四天王衆察人家

隨舍迦經云一月六日齋月八日十四日十五日二十
三日二十九日三十日奉持八戒一日一夜福不可計
若賢善人急欲得阿羅漢道者若佛道者若生人若端
其心一其意一月十五日或二十日齋若字通

第四卷

因天王經云月六日使持太子及四大王自下觀察
衆生布施持戒孝順父母以善使上忉利以答帝釋帝
釋諸天心皆不悅歡言修羅種多諸天種少若布施持
戒孝順多者諸天歡喜讚美天衆增盛修羅減損德字

其輕半日微齋力 可儲六十萬年糧

雜譬喻經云昔大德越請佛僧即有一賣酪客至因問
其許勸持齋戒聽法善歸歸言我朝半節延待至今強
令相伴敗壞其齋半齋之福七生天上七生人間一日
持齋有六十萬歲糧後有五福一曰少病二曰身安三
曰少難四曰少賤五曰生天識宿命也

五根無犯一心制。一飲能令五戒虧

意

涅槃教誡經云佛告比丘已能住戒當制五根勿令放
入於五欲中譬如中人執杖視之無令縱逸犯人苗稼
若細五根非唯五欲將無塵時不可制也亦如惡馬無
繩狂象無鈎後無得持隨蹣蹣難可禁制此五根者

一曰眼

二曰耳

心為其主無少放逸縱此心者夫人善事制之一處無

事不繫於五根 此處法論云有一線波索迦裏性仁

賢者持五戒專精不犯後於一時為渴所逼見一器中

有酒如欲飲之爾時便犯飲酒戒時有鄰輩來入

其舍遙觀而察後犯飲酒戒者鄰輩入其室強

逼交通後犯邪行戒時來客官部問按諱復犯誑語戒

如是五戒皆由渴犯飲酒戒以貪欲等若稱佛為師者

自今已後下至末劫所治諸過亦不得犯

第三卷

戒經金剛佛隨主 戒經破則物隨失

雜譬喻經云持戒之人無事不稱破戒之人一切皆失
破戒者人皆供養持戒人皆輕視我之經十二年奉

天不捨教願富貴人心既至天即愍之現身問曰汝求何等我求富貴天與一器名曰德瓶凡所願者悉從瓶出客問汝貧今何驟富答言我得天瓶出種種物故如是富客借瓶視其人驕逸執之不固失手瓶破一切諸物俱時滅去持戒之人種種妙好無願不得若毀戒者驕逸自恣瓶破物失亦復如是

寫字圖第三卷

持戒遠佛乃常親 破戒親佛而反遠

諸經要云波羅脂國有二比丘來舍衛國問訊世尊中路渴乏前到一井一比丘汲水便飲一比丘看水見虫不飲飲水比丘問伴比丘言汝何不飲答曰世尊制戒不得飲於虫水飲水比丘勸言汝但飲水勿令渴死不

寶三

十三

得見佛答言我寧喪身不毀佛戒遂即渴死飲水比丘往到佛所佛知故問汝自何來答言我從波羅脂國而來復問汝有伴不答曰二人爲伴道中渴乏井水有虫我即飲之因水氣力得見世尊彼堅守戒不飲渴死佛言疑人汝不見我謂得見我被死比丘已先見我若有比丘放逸懈怠不攝諸根雖共我生彼離我遠彼雖見我我不見彼若有比丘在海彼岸能不放逸精進不懈教攝諸根雖去我遠我常見彼彼常近我

寫字圖第三卷

比丘走觀花餘香 池神剛責樂爲盜

雜阿含經云時有比丘在毘耶師教應觀鉢曇摩華比丘遂至彼華池側迎風而坐嗅之池神語比丘爲盜香賊

比丘說偈 不壞亦不奪遠住隨襲香故今何故言我是盜香賊天神復荅偈言 不求而自取世間名爲賊汝今人不與而自一向取是則名世間真實盜香賊時有一士夫取彼藕根重負而去比丘爲彼天神說偈如今彼士夫斷截芬陀利拔根重負去便是剗殺人汝何故不遮而言我盜香天神荅偈 狂亂剗殺人猶如乳母衣何足加其言且堪與汝語袈裟汗不現黑衣墨不汙剗殺兒惡人世間不與語蠅脚汗素帛明者小過現如墨點珂貝雖小悉皆現常從彼求淨無結離煩惱如毛髮之惡人見如泰山比丘復說偈言 善哉善哉說以義安慰我汝與常爲我數數說斯偈天神荅偈

【卷三】

【上四】

【品】

我非汝買奴亦非人與汝何爲常隨汝數數相告語汝今自當知彼彼饒益事比丘聞已專精靜坐斷諸煩惱得阿羅漢_{第十卷}

酒實難持辭五戒 飲之無惡有何愆

未曾有經云祇陀太子白佛言向受五戒酒戒難持畏脫得罪今欲捨戒受十善法佛言汝飲酒時有何惡耶荅曰國中豪族雖時時相率齎持酒食共相娛樂自餘無惡得酒念戒不行惡也佛言若如汝者終身飲酒有何惡哉

假酒方便飲非犯 發言有益安無妨

又云昔波斯匿王遊憍憐甚勑斬厨官名修迦羅唯此

一人稱王意者末利夫人聞之即具酒饌往至王所共飲相樂王瞋乃歆輒妄傳命莫殺厨官王至明日顏色憔悴夫人問何患耶王言昨日饑火所逼怒殺厨官悔恨愁耳夫人笑曰其人猶在王大歡喜王即白佛末利夫人持佛五戒犯此飲酒妄語二戒其事云何世尊答曰似此犯戒得大功德無有罪也

莫字

無心行欲何爲犯 有戒雖虧天亦扶

淨諸業障經云無垢光比丘持鉢遇媼女呪術因共行欲歸以自責投佛佛問汝有心耶曰我無心也佛云汝既無心云何言犯

律字

戒消災經云印土一家奉佛

戒一見出外父母囑曰堅持五戒不得虧犯至于外國

一覽三

一十五

因遇親友苦勸遂飲然後歸家父母聞之以謂違教非孝子也遂即趕出復至他邦宿噉人鬼婦家雖破一戒尚四戒在天神護之鬼不能食即與鬼婦父母說佛戒法領同見佛佛云戒法除一切災

八字

消滴油落罪其死 聲色面前誰敢看

雜阿含經云佛告比丘世間美色在於一處作種種歌舞伎樂戲笑大衆雲集若有士夫不愚不癡樂樂皆苦貪生畏死有人語言士夫汝當持滿鉢油於彼中過使一能殺人者拔刀隨後若失一滴油者即斷其命而彼士夫能不念油鉢及殺人者觀彼伎女與大衆不比丘答言不也所以者何士夫自見其後有拔刀者常作是

念我若落油一滴當截我頭唯一心繫念油鉢於世間
美色衆中徐步而過不敢顧盼若有沙門一其心念不
顧聲色是吾弟子隨順教者第三卷

他妻不犯功終易 自室能持行乃圓

毗婆沙論問何故於非梵行中惟依離犯他妻建立學
處而不依離犯自妻耶脇尊者曰法王律儀有法能爲
障礙遮止有法不爲障礙遮止有作是說於他妻等遠
離則易非於自妻謂處居家妻子園遶晝夜習近恩愛
纏心不能受持是故不說後有說者此是諸佛善權方
便若佛爲其制自妻者則諸國王宰官長者不能棄捨
自妻室故便白佛言我不能受如來禁戒復求請除離

卷三

十六

五

自妻室我等由斯得有繼嗣故佛惟立離犯他妻 又
餘師言於自妻室喜足能不犯者名爲純一圓滿清淨
梵行第三卷

夫婦一床分衆寢 始終全戒沒虧違

佛本行經云畢鉢羅耶童子與跋陀羅女爲夫婦同修
梵行不相染觸若畢鉢羅耶著於睡眠跋陀羅女即起
經行若跋陀羅女著於睡眠畢鉢羅耶即復經行如是
更互周歷年載終不同寢此女既睡一手垂地忽有一
蛇而夫畏彼蛇螫其手即衣屢手擎於婦臂安於床上
尔時婦覺責其夫曰仁與我誓同修梵行今乃何故起
如是心夫以實情告之經十二年同在一室各不相觸

後同提佛出家少欲知足行於頭陀乃長老摩訶迦葉
是也蓋字疏第六卷

見鵝吞珠告恐殺 乍死不言誠護伊

法苑云昔日有一比丘次第乞食至珠師門時彼珠師
爲王宰大摩尼之珠放珠入去取食以施有鵝見珠映
比丘衣而作亦色其狀以肉即便吞之珠師持食出來
覓珠不知所在此珠價貴珠師驚駭語比丘言得我珠
耶比丘恐殺殺鵝取珠不敢以告珠師言君不見還終
無損故即加棒打尔時比丘告訢無所而說偈言 假
欲自落護命端於當城不如堅持戒爲他護身命捨此
危脆身以取解脫命我者當攝衣乞食以爲業住止於

第三

十七

樹下以何因緣故乃當作偷賊汝宜善觀察 珠師責
比丘言何用多語加以絞縛耳眼口鼻及皆血出是時
彼鵝來趣食血珠師疑念打鵝即死比丘見鵝死涕
泣不禁而鵝死時 我受諸苦惱望使此鵝活今我命
亦絕幾在我前死 珠師問比丘言鵝汝何親慈愍乃
以鵝爲我所作是意汝身以代鵝由汝殺鵝故心願不
痛足 比丘具說上因珠師即剖鵝腹既得珠已舉聲
號哭語比丘言汝殺鵝命不惜於身使我造此非法之
事即說偈言 南無聖佛戒爲鵝身受若不信毀壞行
此事實難有儀悔斷口竟比丘無所住第二卷

遭賊剝掠繫車頭 守死不忍斷物命

又云有諸比丘曠野中行爲賊劫剝脫衣裳賊懼比丘往告聚落盡欲殺之賊中一人先曾出家語同伴曰比丘之法不得傷草以草繫之彼畏傷故終不能往即以草縛捨之而去諸比丘等身無衣服爲日所炙蚊蠅所咬從旦至夜禽獸交橫不敢動轉恐傷草命唯當護戒至死不犯時彼国王田獵見之以偈問曰身繫極方壯無病似有力以何因緣故草繫不動搖爲我所迷惑爲是苦行耶爲自厭患身願速說其意 比丘偈答守諸禁戒故不敢挽頸絕佛說諸草木悉是鬼神村我等不敢違是以不能絕我戒爲良由能生諸功

卷三

十八

德生天之梯橙名稱之種子得聖之橋津諸利之首目誰有智慧者欲壞戒德瓶 王聞偈已即爲比丘解草繫縛復說偈言 善哉能堅持釋師子所說寧捨己身命護物不毀犯如是顯人法牟尼解脫尊堅持禁戒者我今亦歸命

前二卷

至死堅心持佛制 溺流得板獲耶高

又云昔有比丘渡海船壞時一年少比丘捉得片板上座比丘不得板故將沒水中于時上座語年少言汝寧不憶佛所制戒當敬上座汝所得板應以司我年少比丘即便思惟我今捨身用濟上座正是其時而說偈言我今授佛戒至死必堅持爲順佛語故奉板遺身命

若不爲難事終不獲難果我今沒水死雖死猶名勝若捨佛所教失於無上樂 于時海神感其精誠即接年少比丘置於岸上海神合掌說偈報曰 汝是大勝人能除衆患難我今當云何而不加擁護捨己所愛命護持佛教戒難爲而能爲此最爲希有

府字函
第一卷

父授箕裘傳殺業 兒臨此境自甘終

智度論云如一須陀洹人生屠殺家年向成人應當修其活業而不肯殺父母與刀并羊一口閑著屋中而語之言若不殺羊不令汝出得見日月兒自思惟我若殺此一羊便當終爲是業豈以身故爲此大罪即便以刀自殞父母開戶見羊猶活兒命已絕當自殺時即生天

卷三

十九

卷三

上是爲不惜壽命全護淨戒

總字函
第三卷

一戒有虧禽所罰 一殺能持魚不傷

百緣經云賢劫中波羅奈國有一長者受持五戒犯一

戒故生鸚鵡中餘四完具今值我出家得道

總字函
第二卷

法苑云舍衛國有大長者無子禱祀神祇感生一男後

因臨河兒偶墮水遭魚所吞兒福力故雖在魚腹猶復

不死於是下流有一富家亦無繼嗣種種祈求困不能

得此魚偶遇其奴所捕剖之得兒舉家歡喜良由有禱

上天與之父母聞往實狀告之願以見還時富家曰屢

禱天地報應一兒君兒落水有何干涉紛紛不了詣王

求斷二家共養各爲娶婦二處異居此婦生子即屬此

家彼婦生兒即屬彼家兒後長成俱為娶婦供給所須
無有乏短其兒白二父母聽其出家字曰重姓證阿羅
漢阿難白佛重姓比丘夙何善根魚吞不死世尊答言
毗婆尸佛會上說法時有長者受三自歸持不殺戒復
以一錢施佛彼之長者今重姓比丘是也由施一錢九
十一劫恒富錢財至於今世二家供給受不殺戒魚吞
不死受三自歸今值於我得阿羅漢

書字函
第二卷

王聽諸言弓射后 后持佛戒箭歸王

經律異相云有優填王正后師佛稟受歸戒得須陀洹
道王因聽諸挽弓射后至于百箭后見不懼都不恚怒
一心念佛慈心向王此箭既至還后三匝還住上前箭

卷之三

卷之三

卷之三

箭管尔王夫恐懼嚴駕詣佛以陳其過白衣弟子慈力

尚尔豈况如來乎唯願弘慈原赦我罪

舍字函
第九卷

深寺人倫善可作 反傷天樂戒難持

法苑云目連尊者以弟子病上忉利天問於耆婆正值
諸天入歡喜園尔時目連路側立待諸天直過殊無顧
者唯耆婆後至願見目連回牽一手乘車直過目連自
念此本人間是我弟子今受天福以著天樂都失本心
即以神力制車令住耆婆下車礼目連足目連種二因
緣呵責耆婆答曰我為大德弟子是故牽手問訊願見
諸天有尔者不於是目連復誡帝釋佛世難值何不數
數相近諮受正法帝釋欲解目連意故遣便勃一天子

今本天覆三喚然後方至帝釋曰目連曰此天子唯有
一天女一妓樂染欲情深雖復命重不能自割故不肯
來况作天主種種宮觀無數天女百千妓樂觀東志西
雖知佛世難遇正法難聞而以染樂纏縛不得自在雖
知三途苦報無緣得戒人中唯三天下得戒此猶難得
以福報障并愚愛故不得戒法釋字曰釋四卷

○戒不可得受可著○人欲無犯亦無持

智度論云戒持戒破戒三事不可得是名智慧人有二
種下人破戒中人著戒上人不着戒是菩薩思惟若僧
戒及破戒者受戒及持戒者而生愛著則還入罪業因
緣譬如嬰兒已還以二金是故一不離生情受戒又一如

戒

二

三

法華經曰緣起已在前說善法皆因惡生若因惡生三
何三惡惡是惡因三何可持此是惡惟直入諸法實相
觀持戒破戒皆空而緣起從因緣生故無自性元自性
受戒持戒惡生惡生故不著是名般若波羅密

○戒無生滅之可犯○戒有能戒之可持

傳燈云藥山慧高沙彌什然父去云江陵府受戒去藥
山受戒因問什然師云免生死藥云有一人不受戒亦
免生死可免死還知不師云甚麼則佛戒何用也藥山
云此藥山受戒持戒在師因藥山云死不受戒

四

○歌利無端揮尺劍○仙人修忍自忘瞋

法苑云賢劫中有王名歌利與內宮眷林間娛樂王倦
少憩諸女因尋花菓遙見忍辱仙人在彼林中端然靜
坐便馳趣之皆集其所作禮而仙人即爲說欲之過所
謂諸欲皆是不淨臭穢之法是可厭患誰有智者當習
近之諸婦皆應厭離王從驢覺不見諸女伏劍來覓見
彼圍遶仙人而坐王大瞋怒問之誰耶何誘諸女答曰
我是仙人修忍辱道王念此人見我瞋故便言修於忍
辱我今試之汝得非非想處定耶答言不得次第責問
汝得初靜慮耶答言不得王語汝是未離欲人何觀諸
女復言我是修忍辱人王令可伸一臂試能忍不仙人
便伸以劍斬之再問何人答言我是修忍辱人復令更
伸一臂斬之王如前問仙如前答如是斬兩足及兩耳
鼻主心既止仙人告言王今何故自生疲厭假使斷我
一切身分猶如芥子我亦不生一念瞋念所言忍辱終
無有二復發是願如汝今日我實無量我未來世得苦
提時不待汝請最初度脫當知忍辱仙人者即今釋迦
是歌利王者即今憍陳那是憍陳那闍已極懷恥愧

○須使難陀折臂高○直感大地爲搖動

普曜經云佛弟難陀白佛言世尊人身難得佛法難遇
諸事難著等并世榮我何所貪憍佛慈悲願見救度許

爲沙門佛言善來比丘鬚髮自落法衣着身便爲沙門
在比丘中次第作禮到優波離止而不禮是我家僕不
當設拜世尊告難陀言佛法如海容納百川四流歸之
皆同一味據戒前後不在貴賤四大合故假名爲身於
中空寂本無吾我當思聖法勿生憍慢今時難陀去自
貢高禮優波離大地爲之震動

第二卷

○修羅被縛尚不禮○帝釋但笑其愚癡一

雜阿含經云有阿修羅與帝釋戰修羅不如遭五繫縛
將還天宮輒瞋罵言時御者說偈白帝釋曰 釋今爲
畏汝爲力不足耶能忍阿修羅面前而罵辱釋答曰

不以畏故忍亦非力不足何有點慧人而與愚夫對御

第三卷

三十三

三十三

者復曰 若但行忍者於事則有闕愚癡者當言畏怖

故行忍是故當若治以智制愚癡釋答 我常觀察彼

制彼愚夫者見愚者瞋盛智以靜默伏非力而爲力是

彼愚癡力愚癡遠遠法於道則無有若使有大力能忍

於劣者是則爲上忍無力有何忍於他極罵辱大力者

能忍

第十卷

○衆惡人頭既不繫○我禮福田何必連

阿育王經云次曰阿恕伽王見福田僧不問大小悉皆

禮拜耶奢大臣作其所作王王聞淨應當自重何輕作

禮王因問之乃集羣臣不聽殺生各仰人人得一種頭

若牛若馬之類唯勅耶奢使得自死人頭旣皆得已使

貨於市牛馬諸頭皆悉賣盡唯有人頭獨不得隻賣王
乃問一切物中何者為貴答曰唯人最貴王言人貴應
得多價何以不隻諸臣各言人生雖貴死乃最賤頭尚
可惡况有買乎王問一切人頭皆賤唯此頭賤答言皆
尔王言若一切人頭俱賤今我頭亦賤耶尔時耶奢懼
不敢對王令耶奢真實告我耶奢答曰實如王言王言
我頭與此不異者汝何避我不使禮拜汝若是故真善
知識者應當勸我禮拜何故我自作禮拜汝尚嗤笑我今
頭有所直應當敬禮使我將來得諸天身賢聖勝頭後
無所直云何可用

論字函
第二卷

○為何打罵不生瞋○知如影響非實體

卷三

四十四

世尊

法集經云何者是善薩忍忍力為他所罵而不加報以
得如響平等智力故為他所打而不加報以得鏡像平
等智力故為他所惱而不加報以得如幻平等智力故
為他所瞋而不加報以得內無嗔平等智力故世間八
法所不能染以得世法清淨平等智力故一切煩惱不
能染不能勝以得集因緣平等智力故是善薩見一切
染法門皆是清淨門

經云○莊嚴經論云尸利龜多

不得怕過變法世尊告言汝勿

因燒火坑并毒

我我無瞋又捨冤親心右以旃檀

塗左以利刀割於此二人中其心等無異

如詩經○中

阿含云時諸比丘數共誦誦於是世尊說偈若以誦

止諍至竟不見止唯忍能止諍是法可尊貴

凡字處第七卷

安受若忍非加報 觀察法忍以皆空

時无生忍

般若經云菩薩修上種忍圓滿无相忍波羅蜜多謂安
受忍觀察忍安受忍者謂諸菩薩從初發心乃至菩提
於其中間假使一切有情之類竟來呵毀凌辱復以刀
杖加害是時菩薩為滿安忍波羅蜜多不生一念忿恨
可復不起加報之心但作是念彼諸有情深可哀憫增
心煩惱擾動其心不得自在於我發起如是惡業但應
自責不應瞋彼觀忍忍若思惟諸行如幻不實不得自
在亦如虚空无我有情命若生者盡若士夫猶特伽羅
意生儒童作者受者知者見者皆不可得豈是虛妄分

別而足證呵毀我諍凌辱我誰加害我誰復受彼凌辱

加害皆是自己虛妄分別我今不應橫起執著如是名

觀察忍

觀察忍難行經 又無生法忍謂令煩惱畢竟不生及
觀諸法畢竟不起微細智慧常無間斷

達我幻身本非有 任他揮劍忍何來

傳燈云師子尊者因別寶國三乘劍於前亡師得蘊空

不曰已得蘊空曰既得蘊空離生死不曰已離生死曰

既離生死就師乞願得不云身非我有豈况於頭王便

斬之白乳涌高數尺王尋自墮

精進品第二十三

八則

浪隨生死骨堆山 要脫輪迴力學佛

修行道地經佛云自見宿命從无量劫往反生死沒積身骨過須弥山其髓塗地可遍天下三千世界其血流墮多於古今天下普雨但欲免斯生死之患晝夜精進求於無為要字函第八卷

稱讚出家求正竟 良由精進可辦成

菩薩本行經云佛在給孤獨園見諸比丘身心懈怠告阿難言夫懈怠者衆行之累居家懈怠則衣食不供產業不舉出家懈怠則不能離生死之苦一切衆事皆由精進而與在家精進衣食豐饒居業益廣出家精進道行皆成直至成佛皆由精進而得成辦器字函下卷

彌勒先修四十劫 釋迦後進一期超

卷三

二六

七

彌勒所問經佛語阿難彌勒發意先我之前四十二劫我於其後乃發道意於此賢劫以大精進超越九劫得於無上正真之道一者所有無所愛惜二者珍寶三者國土四者妻妾五者子息六者血肉七者手足八者頭目九者髓腦十者身命以此十事疾得佛道傳字函第一卷

積功因地歷三祇 翹讚底沙超九劫

阿毗達磨論云世尊因地為菩薩時初無數劫首逢釋迦牟尼佛我為陶師於彼佛所初發淨心塗以香油浴以香水設供養已發弘誓願願當作佛一如世尊故今如來一一同彼第一劫滿逢事實瞿曇等七萬五千佛第二劫滿逢事燃燈等七萬六千佛第三劫逢事勝觀等

七萬七千佛菩薩精進於底沙佛時合十拍掌翹於一
脚以一伽陀七日七夜稱嘆彼佛便超九劫自字通第四卷
此伽陀曰天上天下無如佛十方世界亦無比世間所
有我盡見一切無有如佛者四卷

海神令拈取失珠

神驚勇銳持還彼

佛本行集經云佛告諸比丘昔有商主入海採寶得一
貴重摩尼之珠復墮海中時彼商主即持一杓發勇猛
心杼大海水欲令乾竭取所失珠海神念言此人愚癡
即說一偈 世間多有衆生輩爲貪財利種種爲我今
見汝爲愚癡更無有人過汝者八萬四千由旬海今欲
以杓杼令乾困乏徒自喪一生所杼未多命便盡所杼

覽三

二十六

一

之水如毛滴此海廣大而甚深汝今无志不思惟耳瑤
欲取須杼作 尔時商主復向海神而說僞言 天神
此爲不善言乃欲遮我乾竭海神但定意正觀我不久
杼海當令空我无價寶墮此中是故要拈大海水 若
尽底還獲寶得已當回歸向家時彼海神心生恐怖此
人如是精進勇猛杼此海水必當竭尽即還寶珠而說
偈言 凡人須作勇猛心負檐若疲莫辭倦我見如是
精進力失宝還得歸向家 尔時世尊而說偈言 精
進人得稱心懶墮恒常見大苦是故勤發勇猛意智
人以此成菩提彼商主者即我身是无價宝珠既得復
失以勇猛心求之還得今日亦然以精進故得大菩提

古德頌云幸道如鑽火逢煙切莫休直待金

星現歸家始到頭

晒他言佛樹下得 譬云珠籃裏生

雜譬喻經云阿難白佛一生王家坐於樹下念道六年得佛如是易耳佛告阿難昔有長者大富衆寶備具惟无赤色真珠以爲不足即便將人深入大海經歷險阻乃到宝所刺身出血油囊裏之懸着海底珠蛤聞香咬而食之乃得出蚌剖蚌出珠待採三年方得一珮還到海邊同伴謀心因行取水推着井中覆之而去後尋孔出還到本土呼其伴曰尋得吾之一珮殊无人知可密歸還吾終不言也其人怖懼遂以歸之然後兩兒着珠

覽三

二六

盡

共戲而相問曰此珠產於何処一兒曰生我囊中一兒曰生室裏中父聞笑之婦曰何笑答曰吾取此珠勤苦乃尔小兒依而得之不識本末謂生囊裏之中佛告所難汝但見我成佛不知我從無數劫之勤苦至今乃得謂之爲易如彼嬰兒謂珠生囊裏矣寫字通第四卷

耳億苦勤何成傷 琴絃太急終无調

阿含經云有尊者名二十耳億昼夜修行精勤不捨於欲漏心不能解脫而白佛言沙門甚難今欲捨服還作白衣持物廣施佛問在家善彈琴不對曰能佛告若弦太急響不齊等音可聽不對曰不也又問若弦稍緩可採聽不又對不也復問不急不緩可採聽不對曰可聽

世尊告曰此亦如是極精進者猶如調戲若懈怠者此
墮邪見若在坐者此則上行如是不久成無漏人今時
二十其億思惟緣在閑靜處修行其法如實知之證
阿羅漢第二卷

禪定品第二十四上別

坐禪儀式要須知 淨觀攝心亦當習

坐禪儀云學般若菩薩當起大悲心發弘誓願精修三
昧廣度衆生不爲一身獨求解脫尔乃放捨諸緣休息
萬事身心一如動靜無間量其飲食不多不少調其睡
眠不節不怠結跏趺坐先以左足安右膝上右足安左
膝上或半跏趺或以左足安右足或可次以左掌安右

卷第二

第三

掌上以兩大拇指相抵徐徐鬆身良久復左右搖振
乃正身端坐不得左傾右倚就坐後即令腰脊頭項骨
節相拄狀如連繩今耳大耳對鼻鼻對口口對上唇唇
齒相着目須微閉身相舒展氣息既調寬放
臍腹一切善惡起滅心盡念起即覺覺之即無久又忘
緣自成一片若得此意自然心大無憂所謂要樂法門
也若已發明者凡能覺知不覺明者但覺有心必不相
離出定之時心必動覺動心一切時中護持定力
如護嬰兒心必不覺失此心不覺失此心不動不取應
難定水心方月心定心是心定心是心定心是心定心
禪定生定心是心定心是心定心是心定心是心定力

最為急務也 禪法要解上云淨觀有三品或初習行
或已習行或久習行者初習行當觀白骨觀意在觀不
令外意外念諸緣攝之令還若已習行具觀頭骨不令
外念外念諸緣攝之令還若久習行觀心若心疲極捨諸外想
念外念諸緣攝之令還當復觀心若心疲極捨諸外想
注念在緣譬如猕猴被繫在柱終日馳走躁常攝還極
乃休息所緣在柱念則如鐵心喻猕猴行者觀心亦復
如是漸漸制心令住緣處若心久住是應禪法 調字

一心禪定能添造 五百車聲絕不聞

泥洹經云大臣福剎遙見世尊諸根寂默歡喜前乳畢
住一面佛問福剎得何法喜對曰比丘力盡坐於樹下

卷三

三十一

時有五百車車而過繼次人至下車問曰見諸尊車過
不答曰不見又曰還聞車聲答曰不聞曰時即耶言我
不卧猶在道耳其人數言車聲聞也寢而不聞用心何
事難有乃尔深察其法喜佛問福剎汝知香雲
霹靂可比五百車聲對曰正使一車疾馳同響猶不能
盡佛言是若吾遊阿泥槃那處處無四千輛之二人
同時怖死出專獨不聞車聲是經行一人作禮隨我而
步吾問何念念自其入於空者皆釋然四牛二人並學
獨不聞乎吾言不聞者時也時不可自三不聞其
人亦歎希聞得定如我者此乃禪法要解也
定中兀坐無事 萬物與我無涉

智度經云釋迦昔爲螺髻仙人名尚闍梨常行第四禪
出入息斷在一樹下兀坐不動鳥以謂木即於誓中生
外是菩薩從檀竟知頂有鳥却即自思惟若我起動鳥
不復來却必盡壞即還入定至鳥生子飛去乃起德字
卷十有偈云若人靜坐一須臾勝造河沙大寶塔寶塔
畢竟化爲塵一念靜心成正覺

人若一動彼靜意 罪招五百劫非安

佛說處處經云有一比丘坐得定意復有一優婆塞見
其坐處不平牽起示彼安處優婆塞後五百劫不得安
穩何以故斷道念故佛告諸弟子有說經與慎莫中斷
所經罪重不可計經字出
卷四

戲言取用傳他法 靜坐不當證厥功

雜寶藏經云昔有比丘年老昏塞見少比丘說四果法
心生羨尚語少比丘願以四果見受於我諸少比丘強
而語之我有四果須得好食然後相與時老比丘歡喜
即辦饍饌待之既已饍少比丘弄老比丘語曰大德汝
在此舍一角頭坐竟然果時老比丘歡喜如語諸少
比丘即以成菴其頭上弄語之言此是須陀洹果老
比丘聞已繫念不放思惟我果說少比丘後弄之言汝
今雖得須陀洹果然其或有七生七死更移一角諸少
比丘復以迦打而語之言與汝斯隨舍果時老比丘益
加專念即證二果諸少比丘復弄之言汝今已得斯陀

含果猶有往來生死之難汝更移坐諸少比丘復以麤打而語之言與汝阿那含果時若比丘倍加至心復證第三果諸少比丘復弄之言汝今已得不還果故於色無色界受有漏身無常速變念念是苦汝更移坐諸少比丘復以麤打而語之言與汝阿羅漢果時若比丘證四果已心大歡喜設諸餽饍種種香華請少比丘報其恩德與少比丘共論道品諸少比丘發言帶塞時若比丘方語之言我已證得阿羅漢果諸少比丘咸皆戰慄戲弄之罪是故行人若至心者求無不獲 又云昔有女人深信三寶請一比丘供養既訖女人至心閉目靜坐求諸說法比丘不解潛身歸寺然此女人念有爲法

無常苦空不得自在深心觀察復演陀洹果既得果已向寺求覓以報其恩比丘慚取一向藏避若求方出此女具謝道果因緣比丘甚愧

經字疏
第二卷

眾生爲何不見佛 古鏡堪磨甚觀容

起信論問曰諸佛無邊方便能於十方利益眾生何故眾生常不見佛或觀相妄或聞說法答曰如來實有如是方便但要眾生其心清淨不爲垢身如鏡有垢色像不現垢除則現眾生亦尔心未離垢法身不現垢離則現

命字疏
第二卷

既心清淨如來現 譬水虛明日月影

入印法門經云佛告文殊譬日月輪於閻浮提一切器

水清淨不獨離於障礙皆悉現見而日月輪本處不動
如來應正遍知十方世界無障無礙如是如是可化衆
生自心清淨皆見如來而諸如來地率隨天如本不動
如是十方一切世界一切衆生發起心中皆悉現前

四卷

習坐安可得成佛 駕車欲進在驅牛

傳燈云南嶽讓禪師見馬祖坐禪次師欲接之故將片
麤於祖庵前石上磨之復磨祖曰作什麼師曰磨麤作
鏡祖曰磨麤豈得成鏡師曰磨麤既不成鏡坐禪豈得
成佛祖曰如何師曰如牛駕車車若不行打牛即
是打車即是祖無對師又問汝學坐禪爲學坐佛若學

卷三

三十二

七

坐禪非坐卧若學坐佛佛非定相於無住法不應取
捨汝若坐佛即是殺佛若執坐相非達其理 永嘉云
行亦禪坐亦禪語默動靜體安然縱遇鋒刀常坦坦假
使毒藥也開開

般若品第二十五

三十四則

明明照見五蘊空 了了能度一切苦

般若波羅蜜多心經觀自在菩薩行深般若波羅蜜多
時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不
異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子
是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中
無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法

無眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說呪曰揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶

制字函仁三經末

我佛親從般若生 阿誰道是摩耶子

道神足經云佛告月天子般若波羅蜜是諸佛之母當學般若波羅蜜便得三十二相十力四無畏等皆來歸

覽三

三十四

之故不從摩耶生乎

被字函第二卷

何謂法身無德用 應如金寶尚泥封

大乘法界論云眾生法身既與功德相應何故無有如來德用應知此如蓮華未開諸惡見業共包裹故亦如金山被瞋毒泥所封著故亦如虛空被愚癡雲之所蔽故想為煩曰 如蓮金等未開顯佛體客塵翳亦然是時功德不自益反此則能為大利

臨字函第八卷

心有惡塵毒可淨 水由象獨珠乃清

智度論云若唯有心而無心法者不應有若有淨譬如清淨他水狂象入中令其混濁若清水珠入水即淨不得言水外無象無珠心亦如是煩惱入故能令心濁諸

慈悲等善法入心今心清淨以是故不得言煩惱慈悲等法即是心名字義

燈光既照暗冥滅 智慧能生煩惱無

正法經云佛告迦葉譬如空舍無其戶牖經百千年無其人物是室冥暗忽有天人於舍中然其燈明迦葉於意云何如是黑暗我經百千年住此舍今不去有此事不迦葉答言不也出草彼黑暗無力燈光若生決定須去佛言迦葉彼業煩惱亦復如是經百千劫住彼識中或被行人於一晝夜正觀相應生彼智慧速業如是聖者慧根若生此業煩惱定無所有名字義

我斷生等我目滅 所逐人等現世也

卷三

三十五

般若經云最勝天王白佛云何菩薩於無生法而見有生佛告天王當知諸法無滅是故無生何以故生不變故但由世俗見有生滅皆是虛妄非真實若有諸菩薩行深般若即知實知無時因緣故生諸行復有生識廣說乃至由有故生生即有老死故有死悲歎苦惱是故修行爲斷無明無明若斷時一有及後轉續後如身若斷命則隨滅天王當知我是外道尋求解脫但欲斷死不知斷生若法不以即無有故斷生亦有人明諸師子師子逐人而獵自鳥獸隨亦亦但斷其生而死自滅大唯逐塊不知逐人塊終不息外道亦尔不知斷生終不離死菩薩行深般若善知因緣諸法生滅名字義

即這般若豈可求 非如金寶力而得

智度論云但了波羅蜜相是爲行得般若波羅蜜不從十方求亦無與者亦非如金銀寶物力求而得一字經

般若無相雖求難 方便之力應可證

般若經云佛告舍利子所求善提方便善巧乃能證得菩薩修般若時若見有法自性可得則應可取不見有法自性可得當何所取所謂不取此是色此是受等乃至此是聲聞此是菩薩此是如來舍利子菩薩修行般若如實了知一切法性乃至如來皆不可取如是不可取波羅蜜多即是無障波羅蜜多如是無障波羅蜜多即是般若波羅蜜多諸菩薩應於中學於中學時尚不

卷三

三六

七

得學况得善提何以故無少法有自性於如是無性爲自性法中何等是異生法乃至何等是如來法如是諸法既不可得依何等法可成就有情終無攝持伽羅既不可得云何可說此是異生乃至如來舍利子白佛若一切法皆無自性當非實有亦何等事焉可了知此是異生法乃至如來法然當舍利子汝意云何爲實有是受時如諸愚夫異生等不見一法但由顛倒愚夫有如是執解等言舍利子汝意云何爲實有善巧雖觀諸法皆無自性而於無性中住故能證得善提爲諸有情種種宣說今得正解遠離顛倒第一卷復次善現白佛何等爲善提諸菩薩見其煩惱業具如是實糧

乃能證得菩提佛答一切善法皆是菩提資糧修令圓滿乃能證得一切智智 第五卷

因被至岸宜亡棹 於法尚離泥非法

阿含經云譬如有人縛棹求渡已從此岸得至彼岸由於此被濟我足難於從有怨之地得至無為之處我今不捨此棹持用自隨乎為不能耶佛告比丘善法尚猶可捨何況非法 如半圓第八卷

愚智自性本來無 彼此皆空何得捨

正法經云佛告迦葉譬如燈光能破一切黑暗而彼黑暗從何而去非東方去乃至北方去去亦非去來亦非來迦葉復次燈光又亦非我能破黑暗若非黑暗何顯

寶三

三十七

是

燈光迦葉燈光黑暗本無自性此二皆空無得無捨迦葉是故智慧亦復如是若有智者生無智即捨而彼無智歸於何去非從東方至北方去去既非去來亦非來迦葉復次有智者生無智即捨而彼有智者生無智無智本無有智何願迦葉有智無智俱無自性此二皆空無得無捨 如半圓第八卷

聞空便乃着空無 猶如太過遠甚美

智度論云觀其空人先有無量布施持戒禪定其心柔軟諸結使薄然後得真空邪見之人應無此事但以憶想分別邪心取空譬由舍人初不識鹽見人以鹽着種種肉菜之中而食問言何以故不與語此鹽能美味

他便抄鹽滿口食之鹹苦傷口遂而問曰汝何以言鹽能作美彼責癡人此當等量得中今美云何純食然無智人聞空解脫門不修功德但欲得空是爲邪見斷諸善根若人入阿毗曇等三門則知佛法不相違背能知是事即是般若波羅蜜力於一切法無所罣礙若不得般若波羅蜜法入阿毗曇門則墮有中若入空門則墮無中若入毘勒門則墮有無中復次菩薩行般若波羅蜜雖知諸法一相亦能知一切法種種相雖知諸法種種相能知一切法一相名爲般若波羅蜜總字空第八卷非無人故名曰空但法自空非色滅

寶雲經云善男子非無人故名之曰空但空自空前際

【卷三】

【三十八】

後際中際亦空但法自空非色滅空當依於空其依於人若以得空而依於空佛說是人則爲退墮善男子寧起我見積如須弥莫以空見起增上慢所以者何一切諸見以空得脫若起空見則不可治譬如有人怖畏虛空懸號擗臂作如是言却此虛空於意云何如是虛空可除却不也世尊如是若畏空法我說是人在亂失心所以者何常行空中而畏於空不字出第七卷

佛性非色不離色 盲人說象終歸象

涅槃經云一切衆生不退佛性名之爲有決定得故譬如王者告一大臣汝牽一象以示盲者時彼衆盲各以手觸王問之曰象爲何類其觸牙者即言象形如蘆菴服

根其觸耳者言象如筭其觸頭者言象如石其觸鼻者言象如杵其觸脚者言象如臼其觸脊者言象如床其觸腹者言象如瓦其觸尾者言象如繩善男子如彼衆盲不說象躰亦非不說若是衆相悉非象者離是之外更無別象善男子王喻如來正遍知也臣喻此經象喻佛性盲喻一切無明衆生是諸衆生聞佛說已或作是言色是佛性何以故是色雖滅次第相續是故獲得如來三十二相如來色常如來色者常不斷故乃至受想行識亦復如是善男子如彼盲人各各說象雖不得實非不說象說佛性者亦復如是非即六法不離六法是故我說衆生佛性非色不離色乃至非我不離我衆生

我者即是五陰離陰之外更無別我譬如塔譬草木合之爲舍離是之外更無別舍

率字座第二卷

有我無我各一邊 離有離無名中道

智度論云佛爲衆生欲隨斷滅見者託言有我受後世罪福若人欲墮常見者託言無我無作者受者離是五衆假名更無一法自在者問曰若尔者何等爲實答言無我是實一切法無常一切法無我寂滅是安穩涅槃名爲諸法實相若人善根未熟佛不爲說是深無我作若是爲說即墮斷滅問曰如迦葉問中佛說我是一邊無我是一邊離此二邊名爲中道今云我言無我是實有我爲方便說答曰說無我有二種一者取無我相着

無我二者破我不取無我亦不着無我自然捨離 復
次佛說有我無我有二因緣一用世俗說故有我二用
第一實相說故無我如是等說有我無我無各佛處處
說諸法有處處說諸法無

是字函
第六卷

通達諸法畢竟空 是行般若波羅蜜

智度云須菩提白佛觀一切空不牢固是空相爲行般
若不佛言不也何以故若空無有法云何行般若離是
空更有法行般若不佛言不也何以故若一切法空無
相無作云何離空而更有法須菩提問空非行般若離
空非行般若一切法皆攝在般若中今但問般若行般
若不法不自行應以異法行復問離般若更有法行般

卷三

四十

若不佛言不何以故一切法攝在般若中更無法行般
若復問若不行云何得無上道佛反問汝以慧眼見定
有一法行般若不若言世事不見有行般若者復問汝
見是般若行處不須菩提言不見何以故般若中一切
諸觀滅若常若無常若生滅等無一法定相是般若云
何當說是般若復問若汝以智慧眼不見法是不見法
爲有爲無若言無何以故佛說慧眼觀不見故言無復
問若法無不可得是法有生不若言下生是法本自無
畢竟空佛語須菩提若菩薩於是法中通達無疑信力
智慧力故能住是法中是名無生忍是行般若波羅蜜

色等無二無二分 清淨無別無斷故

般若經云佛告喜現色清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即色清淨何以故是色清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故受想行識清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨何以故是受想行識清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故乃至諸佛無上正等菩提清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨何以故是諸佛無上正等菩提清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故

佛告喜現色清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即色清淨何以故是色清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故

受想行識清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨何以故是受想行識清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故乃至諸佛無上正等菩提清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨何以故是諸佛無上正等菩提清淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故

無所有處是定非非想處八解脫觀內有色外

亦觀色解脫見內觀內無色外亦觀色解脫見內外

諸色解脫有解脫無邊觀解脫同空識無邊處解脫世

識無所有處解脫無色非非想處解脫或相滅受想定

解脫一勝處二勝處三勝處

內四勝處五勝處六勝處七勝處

八勝處九次第定一次第定二次第定

三第定四第定五第定六第定

七第定八第定九第定

十通處一遍處二遍處三遍處四遍處五遍處六遍處七遍處八遍處

遍處九遍處十遍處

淨染觀受是苦觀心無常觀法無我

四正勤精進根

進不退四神足定根

五根信根念根

慧力正定力

精進覺起觀喜樂

八聖道文正語相應正業

正方便正念

脫門空解脫門見空無相解脫門見相不無願解脫門

脫門空解脫門見空無相解脫門見相不無願解脫門

無量 菩薩十地歡喜地位諸聖離垢地清淨心發光地生智已

焰慧地解現前地通達難勝地功行地應化不

動地自如善慧地自在法雲地大智五眼肉眼暗見內

天眼內明慧眼諸相法眼觀佛眼普賢六通通天眼

通大現天耳通十方他心通通諸宿命通達三神境通

形無如意通自在運十力一是剋非剋如實力善行二

知三世報業力分明三知諸禪解脫三昧力明了四知

眾生諸根上下力界五知眾生種種欲力所知六知

世間種種性力定不七知一切道至力定諸禪八得夙命

智力是古今九得天眼能觀一切力不見十得漏盡智力

四無畏法無所畏子作師漏盡無所畏何所說障

道無所畏能破說道無所畏決定四無礙解詞無礙

波海辯無礙應取法無礙義無礙法無四攝法

大慈廣攝大悲廣救大喜廣與大捨廣施十八不共

法一身無失不行無二口無失不言無三意無失不念無四無

異想調直信五無不定心動而六無不知已捨善惡七欲

無減不著八精進無減勤常九念無減淨心十慧無減

明了十一解脫無減縛脫十二知見無減遍知十三身

業隨行十四口業隨行十五意業隨行十六過去無不

了所修十七未來無不知所記十八現在無不見現果

無忘失法證無住捨性盡寂一切智無所道相智無

了一切相智了一切陀羅尼門妙持一切三摩地門

正受心

四果預流果

須陀洹也

一來果

斯陀含也

不來果

阿那含也

無

生果

阿羅漢也

獨覺菩提

本智

一切菩薩摩訶薩行

自覺他覺

佛無上正等菩提

果滿

第二卷

壞色無常相似說

達色本空如實言

出生三法藏般若經云佛說未來世中當有人說相似般若波羅蜜多帝釋問其云何佛告帝釋未來世中有諸文葛作如是說色是無常若身若心及戒定慧悉無所有離諸所觀作是說者當知是說相似般若波羅蜜多何以故彼作是說壞色故觀色無常壞受想行識故觀受想行識無常若如是說為行般若波羅蜜多當知此說皆得名為相似般若波羅蜜多帝釋汝今當知不

覽三

四十五

思如

壞色故觀色無常不變受想行識故觀受想行識無常

作是說者是為如實宣說般若波羅蜜多若能為人說

此義者得福甚多

第五卷

智度論云何為求佛道者

不說相似般若善男子汝修行般若波羅蜜莫觀色無

常何以故色色性空是色性非法若非法即名為般若

波羅蜜般若波羅蜜中色非常非無常何以故是中色

尚不可得何況常無常如是說者是名不說相似般若

受想行識亦復如是復次說相似般若者名字語言

同而心義異如以着心取相說五眾等無常乃至無生

無滅是相似般若若以不着心不取相說五眾無常但

為破常顛倒故不着無常是真實般若波羅蜜多

第十卷

苟捨般若趣餘經 猶棄根本尋枝葉

般若經云佛告等現棄捨般若經與眾餘經當知是為菩薩魔事何以故棄捨一切智智根本甚深般若而攀枝葉諸餘經典終不得佛菩提喜現白佛何等餘經佛答若說二乘相應之法謂四念住乃至八聖道支三解脫門四諦智等於中修學但得預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提不得無上正等菩提是名餘經猶如枝葉不能引發一切智智甚深般若能引智智有大勢用猶如樹根非字出

無一般若力為護 別五波羅魔所侵

般若經云如有女人端正巨富若無強夫所守護者易

為惡人之所凌辱布施等五波羅蜜多亦復如是若無般若力所攝護易為魔壞出字出

施等無首前莫達 般若為目以導之

般若經云譬如百千盲眾無導目者導之猶尚不能近趣正道況能遠達豐樂大城施等盲眾若無般若導目者導尚不能趣菩薩正道況能得入一切智城皆由般若方到彼岸第二卷

修般若何情何勢 由因地或進或退

復次善現白佛菩薩聞說般若深生信解晝為受持思惟修習是菩薩從何處從來生此間佛言若菩薩聞此般若不信不敬受持讀誦究竟通利當知是菩薩先世

樂聽般若者聞已受持精勤修習由此善根從人趣沒還
生人中善現復白佛言頗有菩薩成就如是殊勝功德
供養承事他方諸佛沒彼生此聞是般若復能讀習無
懈倦不佛言此菩薩無有懈倦所以者何先從他方佛
所聞是般若彼乘如是善根力故復有菩薩雖於先世
得聞般若亦曾請問深義而不能經一日三四五日隨
順修行今生人中聞說般若設經一日乃至五日其心
堅固無能壞者若離所聞熟便退失何以故由於先世
雖聞復聞而不修行故於今生或時堅固或時退失復
有菩薩雖於先世得聞六波羅蜜而不請問深義今生
人中聞說是深般若其心迷悶猶豫怯弱或生異解

持之者獲殊勝 護之者墮罪彌深

智度云若聞是深般若波羅蜜受持讀誦憶念不離薩
婆若心若以毒藥若以火坑若以深水若欲刀殺如是
衆惡皆不能傷般若力故有此殊勝問曰現有受持讀
誦入於重障乃兵所傷其義云何答曰有二種業因緣
一者必應受報二者不必受報必應受報者譬如大道
重罪墮死之人雖有強力財寶不可得免不必受報者
如人罪雖入死理尚可救用力勢財物便得濟命不救
則死善男子亦如是若無必受報罪雖有死事來至讀
誦般若則得濟度若不讀誦則不免死是故不得言般

若無有力執問曰如上所說是事可信今此中不能讀
誦但書寫供養云何得是功德答曰是人所得功德亦
同於上何以故是人先已聞師說般若義深入愛樂然
不識文字遠離師故不能讀誦而不惜財寶雇人書寫
盡心種種供養與誦者同亦得功德形字兩第七卷般若經
云若人書寫般若經典種種莊嚴置清淨處恭敬供養
十力天龍常來擁護不為人非人等之所惱害唯除宿
世定惡業因現在應熟或轉重惡現世輕受五字兩第二卷
金剛經云受持此經若為人輕賤是人先世罪業應墮
惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提 般若經云若人先世聞說般若已

卷三

四八

曾捨去今世聞說由宿習力還復捨去身語及心皆不
和合由斯造作愚癡惡慧增長匱乏正法業墮大地獄經
歷百千俱胝那更多歲受諸大苦三災起時彼匱乏業
猶未畢故死已轉生他方世界遍歷十方經無量劫彼
業稍微從地獄中出次第受傍生餓鬼一一趣中各經
百千俱胝那更多歲至於三災轉生他方備受諸苦餘
勢將盡方生人中惡律儀家六根不具舍利子白佛常
說罪重者五無間此匱乏業為相似耶佛言壞正法業
最重不可以比謂自謗般若亦教人謗般若亦教人謗
自飲毒藥亦令他飲水字兩第五卷

惣六度而通福慧 攝三學以利自他

大藏一覽集卷之四

寧德懷德安陳

實謹編

第四善惡門之餘

方便品第二十六

附願力智雙并隨喜回向

造像品第二十七

附浴佛造塔

事親品第二十八

離緣品第二十九

十惡品第三十

方便品第二十六

二十四則

如來方便老婆心

揚葉暫止嬰兒哭

涅槃經云何為嬰兒見行如彼嬰兒啼哭之時父母即以揚樹黃葉而語之言莫啼莫啼我與汝金嬰兒見已生真金想便止不啼然此揚葉即非金也若有眾生欲造

具

一

金

衆惡如來為說三十三天常樂我淨受五欲樂衆生聞是樂故心生貪樂止不為惡勤作三十三天善業實是生死无常无樂无我无淨方便說言常樂我淨若有衆生厭生死時如來為說二乘然本无有二乘之實以二乘故知生死過見涅槃樂以是見故則知有斷不斷有真不真有修不修有得不得

未聞蓮舌虛言者

但應機緣為說之

又云如來雖作是說終无虛妄何以故虛妄之語即是罪過如來悉斷一切罪過云何當有虛妄語耶如來雖无虛妄之言若知衆生因虛妄說得法利者隨宜方便則為說之

第一字函第十卷

雖然在欲不染欲 脩為利生惡趣生

般若經云菩薩修行六波羅蜜及餘善法時彼世界善男子善女人歡喜見佛無等當為如是菩薩作父母兄弟妻子眷屬無諍服人時欲請天龍豫作是念惟我等當設種種方便令是菩薩離煙欲法從初發心至證菩提常修梵行於世結法不生貪染所以者何行非梵行生於梵天尚能為梵天證菩提是故菩薩斷欲出家修行梵行者能得菩提舍利子白佛諸善男子菩薩為要當有父母妻子耶佛言或有善菩薩長有妻子眷屬而修菩薩行或有善薩元有妻子從幼教之以至成佛常行梵行不染童真或有善薩方便善巧先受胎五欲欲境後方厭捨勤修梵行乃得菩提舍利子如上的斷化作種種五欲其中受樂於世不可復幻所作種種善事不舍利子言不也佛告舍利子菩薩如是大發善心為欲成孰諸有情故示受五欲而大發樂所以者何諸善薩於五欲中深生厭惡不為大樂之所纏染離事離復次善現白佛生正覺之因我欲離五欲不憚苦言現此菩薩決定不墮計於世中受善惡報流一來不還阿羅漢獨資證菩提者我欲離五欲也佛告善現諸善薩亦復於是從初發心修善法時此菩薩隨諸惡趣或生難地或生邪見之家或有惡友誦教善法不得現前多造惡業或生惡家或生惡父母家或生惡言

若菩薩從初發心成就善根不生惡趣何故如來每爲
衆說自本生事亦生惡趣不時善根何在佛告善現諸
善士隨不中穢業受惡趣身似爲饒益諸有情類願受彼
身是故不應引彼爲難當知善士方便善巧饒益有情
雖受種種傍生之身而不爲傍生過失所染雖作傍生
身時非實傍生不受彼苦

慈悲行欲超多劫○方便殺人越萬全

寶積經云佛告阿難過去劫有梵志名曰樹提於四十
二億歲在空林中常行梵行因入極樂城有一女人見
此梵志儀容端正即起欲心執梵志是即時持地梵志
告曰婦何所求女曰哉求梵志梵志言婦我不行欲女

寶積經

三

曰若不從我我今當死尔時梵志如是思惟此非我法
我於四十二劫歲過修梵行不何於今而當毀壞彼時
梵志強自頌世離去步已至及欲心我雖執我墮於惡
道我能堪忍地獄之苦我今不忍見是女人受此苦惱
以我致死梵志復還地獄起欲心所欲以此十二年
共爲家室後復出家真可饒量心命終生梵天中善男
子汝勿有疑尔時佛子阿難我身是欲女人者今瞿曇是
我死時爲彼女欲心起上言生死之
苦善男子汝如長劫中受此苦惱欲墮地獄行
方便善士由生死天是等善行於方便善士。復
次善士由生死天是等善行於方便善士。復

法恒爲冠蓋欲殺諸人誅取其王還聞淨提不時有人
名曰大悲衆中導師夜夢神報此有惡人起不善心殺
五百衆取其財寶此五百人皆不退轉菩薩惡人殺者
墮在地獄汝爲導師可作方便令彼惡人不墮地獄彼
五百菩薩亦復可得全其身命不時大悲如是思惟更
無方便唯有除此一惡人者乃可令此五百人得全身
命我若說時此五百人當生惡心殺此惡人彼諸人等
皆墮惡道大悲思惟我今當自殺之雖百千劫墮惡道
中受地獄苦我能忍之不時大悲生哀愍心作是方便
吾護五百人故害此惡人即以積薪刺殺令諸商人安
隱得還善男子導師所殺是五百商人則賢劫中五百
劫生死之難六字

斷命難重重難難如醫治狂病方等

攝大乘論釋曰有人心應作惡問是古悲善菩薩一知其
心無別方便令離此惡難有斷命爲善方便能使不作
此惡若不捨命決行此善則極難久長時受苦菩薩念
言若我行此殺業必墮地獄願我爲彼受此苦報當令
彼人於現在世受少苦於未來世又受大樂譬如良
醫治有病者先加鍼苦後施藥藥苦是惡所行亦復如是
因此生長無量福德受大樂四字毗婆沙云王
子白佛言佛有妙說能令衆生入佛舍是事不定佛或

憐憫心故令他人瞋得種善緣如乳母以曲指鉤出小兒口中惡物雖傷无患寶字疏第十卷

化盜聽者斷命根 警毀法者令自出

涅槃經云佛告迦葉我於衆生實作子想如羅睺羅迦葉復白佛言世尊昔十五日僧布薩時曾於受具清淨衆中有一童子不善修習身口意業在舁屢外盜聽說戒密迹力士承佛神力以金剛杵碎之如塵世尊是金剛神極成暴惡乃能斷是童子命根云何如來視諸衆生同於子想佛告迦葉是童子者即是化人非真實也為欲驅遣破戒毀法令出衆故金剛亦化耳述字疏第二卷

化端正女以忽死 令貪染者而厭離

寶鑒經云何菩薩回轉毒塵至菩薩目諸衆生深著貪欲方便化作女色形容端正衆生見已而生貪著著於所眠息愛樂之時忽然而死一念之頃即成具爛見即怖畏大生厭離如是菩薩善解回轉毒塵方便本字疏第二卷

入彼外道與同流一化他邪見令歸正

寶鑒經降伏一切障礙菩薩白佛云何菩薩善解回轉外道方便菩薩於外道中化作道士梵志尼捷就等經法精進勇猛細密威儀勝彼外道反作他師可尊可重知其信已方貶其道示其過失仁者汝所奉道非為清淨非為離欲不能滅度從其邪道而回轉已以佛正法而安立之如是菩薩善解回轉外道方便第二卷

隨順一切世間緣 而行一切出世法

華嚴經云此菩薩得三昧智力以大方便雖示生死而恒住涅槃雖著屬圍遶而常樂遠離雖以願力三界受生而不為世法所染雖常寂滅以方便力而還熾然雖然不燒雖隨順佛智而示入聲聞辟支佛地雖得佛境界藏而示住魔境界雖超塵道而現行魔法雖示同外道行而不捨佛法雖隨順世間而常行出世間法

諦觀吾佛示報業 俯作兒孫方便因

寶積經云昔舍衛城有二十人皆是最後邊身更有然家二十人思惟我當作爲親友而至其舍奪其命報示時如來爲調伏是四十人故於大眾中告目連言今此

寶四

六

生

地中出住達羅刺欲刺吾足此刺即長一肘目連白佛我取此刺擲位方界佛告目連非汝所能目連即以神力拔之大千世界皆大震動隨刺而幸尔時如來上四王天彼刺亦隨佛去復上三十三天乃至梵天亦復如是如來還闍浮提本所坐处刺亦遂還豎向如來如來即提此刺右脚踏之天地震動阿難白佛昔作何業得如是報佛言我過去世入大海中持積刺人斷其命根今持此報彼時二十怨賊欲害二十人者作是思惟如來法三向不免報况我等輩即從坐起向佛悔過時佛爲說作業因緣即得正解是故如來金剛之身无能壞者示住達羅刺是名方便力也 如來入城乞食空鉢

而出善男子如來无有業障尔時矜然當來比丘无福
德者乞食不得當作是念佛大福德持鉢尚空何況我
等善根微薄不應以乞食不得而生憂惱善男子惡魔
等不能障如來食也 何因緣故旃遮婆羅門女以木
杆繫腹誹謗如來而作是言由沙門瞿曇令我妊身應
當與我飲食善男子如來於此事中都无業障若有業
障我能擲此女置恒河沙世界之外如來以方便力故
現此業障何以故當來之世有諸比丘於我法中出家
奉道尔時或爲他人所謗心生慙愧捨戒還俗彼諸比
丘若被謗已當念如來尚被誹謗而況我等則除慙愧
修習梵行文字通第八卷 大樂十法經云淨无垢妙淨宝月

聖四

一十

卷

王光菩薩白佛云何告阿難言言惡苦痛佛答言惡後
世衆生故說此言佛金剛身尚惡苦痛況其餘者 云
何目連往耆婆醫王所取藥亦爲後世故見法者尚毒
何況凡夫 云何如來共諸外道諍其後者亦爲後世
如來尚有然家況於我等然彼惡魔衆生實說如來有
然家等轉輪聖王微善根故尚无諸然况如來成就諸
功德藏 云何取提婆達多是善知識復是如來以遠
親近是然家者善男子若无提婆達多善知識者不顯
如來諸佛功德若提婆達多承王教已於大衆中放象
堪害如來而如來力善令降伏无量人衆見象伏已生
希有心即歸依三寶是名提婆達多善知識之相服字

雖施不置於善處 非為方便之法門

深密經云何等名為非方便行若諸菩薩以波羅密饒
益衆生時但以財施便為喜足而不令其出不善處如
是名為非方便行何以故一切有為行若攝取衆生不
可為樂若置衆生在於第一上善法中究竟樂處名為
攝受與大利益

此字由
第四卷

普賢願海難思議 救脫誓心曷測量

華嚴行願品云普賢告諸菩薩及善財言如來功德假
使十方諸佛經不可說佛刹微塵數劫相續演說不可
窮及若欲成就此功德門應修十種廣大行願 一願
常修禮敬者及法界虛空界十方三世一切諸佛我以

普賢

一

世

普賢行願力故深心信解如對目前悉以清淨身語意
業現不可說身一一身遍禮不可說佛 二願常修稱
讚者及法界虛空界十方三世一切諸佛我以勝解現
前知見各以出過辯才天女微妙舌根一一舌根出无
量言說海一一言說出一切言辭海稱讚諸佛諸功德
大海無來際相續不斷 三願廣修供養者及法界虛
空界十方三世一切諸佛我以信解現前知見悉以香
雲華雲鬘雲衣雲幢雲蓋樂雲種種二上妙諸供養雲
一一量如須弥山王燃種種燈油如大海水諸供養中
法供養身如說修行供養利益衆生供養不捨菩薩業
供養不離菩提心供養如前供養比法供養算數譬喻前

所不能及何以故如是修行是真供養故 四願懺除
業障者念自无始劫中由貪瞋癡發身口意作諸惡業
無量无边若此惡業有躰相者不虛空界不能容受我
今悉以清淨三業遍於法界極微塵刹一切諸佛菩薩
衆前誠心懺悔後不復造恒住淨戒 五願隨喜功德
者不虛空遍法界三世諸佛從初發心所修福聚圓滿
菩提至般涅槃分布舍利所有善根乃至一切菩薩一
切二乘有多無量所有功德及十方界六趣四生所有
功德乃至一塵我皆隨喜 六願請轉法輪者不虛空
遍法界十方三世一切刹中佛成正覺我悉懇勤請轉
法輪 七願請佛住世者不虛空遍法界諸佛菩薩大
善知識二乘聖人將欲入滅我悉勸請莫般涅槃 八
願常隨佛奉者如此娑婆毗盧遮那如來從初發心種
種修行至成菩提或處菩薩声聞或處天龍八部種
衆會以圓滿音成熟衆生至般涅槃我皆隨學不法界
虛空界一切如來我亦如是念 九願恒順衆
生者不法界虛空界十方刹海四生六道我皆於彼隨
順而轉於失道者示其正路在冥闇者爲作光明於貧
窮者令得伏藏種 二承事供養如敬父母師長若衆生
歡喜則諸佛歡喜何以故佛以悲心爲躰因於衆生而
起大悲因於大悲生菩提心因菩提心成等正覺是故
菩提屬於衆生若无衆生一切菩薩終不成道應如是

解於諸衆生心平等故 十願普皆回向者從初礼佛
乃至隨順皆悉回向及法界虛空界一切衆生願令安
樂惡業不成善根成就若因積惡所感苦果我皆代受
令彼解脫究竟菩提如我所修十願虛空界及衆生界
及衆生業及衆生煩惱不我此十願无有窮尽念念相
續无有間斷身諸意業无有疲厭若諸菩薩於此十願
隨順趣入則能成熟一切衆生則能隨順阿耨菩提則
能成滿普賢願海復以持誦者滅五无間業福聚无邊
善神守護臨命終時親屬財宝一切威勢无復相隨唯
此願王不相捨離引導其前往生極樂如是功德除佛
世尊餘无知者莫生疑念應當諦受

七佛神呪

第四

四

蓮

經云救脫菩薩發四弘誓不与声聞辟支佛共一者願
使我心猶如大地一切草木叢林諸芽因之增長地无
憎愛二者願使我心猶如橋船運度衆生无有疲厭三
者願使我心猶如大海容受一切百川衆流投之不溢
四者願使我身猶如虛空包容万物猶如法性

第四卷

深信力堅莫能摧

真實智明无不瞋

力度

華嚴經云具深心力无有雜染故具深信力无能摧伏
故具大悲力不生疲厭故具大慈力所行平等故具捨
持力能以方便持一切義故具辯才力令一切衆生歡
喜滿足故具寂靜安住莊嚴大衆故具大願力永不斷
絕故具神通力出生無量故具加持力令信解樂受故

是則能盡力波羅蜜 復次知念欲行者知願志行者
知愚癡行者知等分行者知修學地行者一念中知無
邊衆生行知無邊衆生心知一切法真實知一切如來
力普悟法界門是則能淨智波羅蜜辨字出八卷

復論四度之施設 對治十地以重修

攝大乘論下云十地中別修十種波羅蜜於前六地所
修六者如先已說後四地中所修四者一方便波羅蜜
謂以前六波羅蜜所集善根共諸有情回求無上正等
菩提故二願波羅蜜謂發種種大願引攝當來波羅蜜
殊勝衆緣故三力波羅蜜謂由思擇修習二力令前六
波羅蜜無間現行故四智波羅蜜謂由前六波羅蜜成

卷四

十一

立妙智受用法樂成熟有情故嚴字

依隨十度生差別 但於一念打圓成

華嚴經云菩薩為求佛智施與衆生是名檀波羅蜜滅
諸煩惱是名尸羅波羅蜜慈悲為首不損衆生是名羼
提波羅蜜求勝善法無有厭足是名毗梨耶波羅蜜一
切智道常現在前未嘗散亂是名禪波羅蜜能忍諸法
無生無滅是名般若波羅蜜能出生無量智是名方便
波羅蜜能不上上勝智是名願波羅蜜一切異論及諸
魔衆無能沮壞是名力波羅蜜如實了知一切法是名
智波羅蜜此十波羅蜜菩薩念念中皆得具足名字出卷

應事等根功大時 回向菩提果四念修

諸經要集偈云若有貧窮人無財可布施見他修施時
而生隨喜心隨喜之福報與施等無異對字面第十一卷智

度論云有人行施菩薩但以隨喜心過於求二乘人上
何況自行問曰菩薩云何以隨喜心過二乘人以財施
上答曰二乘行是布施菩薩見之一心隨喜讚言善哉
以此隨喜福德回向菩提為度一切眾生故得無量佛
法故以二種功德過求二乘人所行布施上 復次二
乘勤作功德疲勞菩薩默然隨喜以智攝力過於其上
譬如工匠但以智心指授而去執斤斧者疲苦終日計
工受賞匠者三倍又如征伐國者致死主將受功問曰
若隨喜心勝於布施持戒者何以但說菩薩隨喜勝答

四雙四

十二

曰凡夫人煩惱覆心吾我未斷著世間樂云何能勝二

乘建字面第八卷般若經云彌勒問善現言菩薩若念諸佛

及弟子眾所有功德并人天等所種善根如是合集現
前發起隨喜之心比餘善根最為勝復以如是隨喜
善根與諸有情同共回向菩提是菩薩不墮顛倒心
顛倒凡顛倒善現答言若菩薩於所念佛及弟子眾所
有功德不起佛及弟子功德之想於人天等所種善根
不起人天等想於所發起隨喜回向菩提之心亦復不
起回向之想是菩薩所起隨喜無想等顛倒若以如是
隨喜心念一切佛等功德正知此心盡滅離變非能隨
喜正知彼法其性亦然非所隨喜又正了達能回向心

法性亦爾非能回向及正了達所回向法其性亦爾非
所回向若有能依如是隨喜回向是正非邪何以故一
切法自性皆空空中都無能所隨喜回向法故 復次
若於其中起有所得取相分別隨喜回向譬如美食而
雜毒藥雖初適意而後受苦應作是念如諸如來以無
上智達諸功德如是體如是相如是法而可隨喜我亦
如是隨喜回向不雜眾毒終至甘露菩提集字函
第十卷

罄將我已一毫利 普及冤親一切人

華嚴經云菩薩行六波羅蜜時願普饒益一切眾生皆
使清淨至於究竟永離苦趣如是回向於非親友與親
友等何以故菩薩入一切法平等性故設有眾生於菩

薩所起怨害心慈眼視之終無恚怒譬如大海一切眾

毒不能變壞菩薩不但爲一眾生一佛一法故起願回

向

向普爲救護一切眾生供養一切諸佛解了一切佛法
故發起大願修諸善根回向菩提集字函
第三卷

雖則善根元一體 良由回向有千差

譬喻王經上佛告舍利弗譬如劫波婆羅樹同一樹生於
中一人善作細衣價直百千一人欲作僕使窟衣織師
報言劫波婆羅樹價直百千何作窟衣彼人不納織師善
語但作僕衣舍利弗雖同一善或有攀緣聲聞或有回
向菩提亦復如是集字
函

佛升忉利安居久 王慕尊顏刻像初

造像功德經上帝釋諸佛昇忉利天變夏三月為母摩耶說法不言而去尔時優填王常懷渴仰而不得見勃彼國內巧匠之人造佛形像禮拜供養毗首羯磨天化為匠者即白王言保我工巧世中為上王即選擇香木肩自荷負持與天匠操斧斫木其聲上徹三十三天至佛會所以佛神力聲所及處衆生聞者罪垢煩惱皆得消除尔時如來種種歎王功德遙授菩提之記帝釋白佛今在人間有人曾曩生作佛像不佛言諸有曾經作佛像者皆於過去已得解脫在天衆中尚復無有兄於餘處

悲字

入法華偈云

寶四

卷十四

音

或以七寶成 鍮鈇赤白銅 白銀及鉛錫

鐵木及與泥 或膠漆嚴飾 彩畫作佛像

自作若使人 皆已成佛道 乃至童子戲

若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像

如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心

皆已成佛道

竹字函 第一卷

觀佛三昧經云佛昇忉利天上既久時優填王不勝戀慕鑄金為像聞佛當下以象載之仰候出尊猶如生佛乃遙見佛足步虛空蹈雙蓮華放大光明佛語候言汝於來世大作佛事吾滅度後我諸弟子付囑於汝若有衆生造立形像種種供養是人後世必得念解清淨三

時佛告阿難持我語通告弟子我滅度後造佛形像及
畫佛跡令人見之心生歡喜能滅恒河沙劫生死之罪
寶字函 第六卷

若造若修之妙利 乃天乃佛之良因

造像功德經上有人能於我法未滅盡來造佛像者於
彌勒初會皆得解脫當知此為三十二相之因能令成
佛悲字 優填王經云王白佛言作佛形像當得何福
佛告王言此人世世生生不墮惡道天上人中受福快
樂身體金色面貌端正人所愛敬若生人中常生帝王
大臣長者賢善家子豪尊富貴若作帝王王中特尊若
作天主天中最勝過無數劫當得成佛對字 華嚴

四

十五

雷

經云普救眾生妙德衣神於因地時為妙眼女普賢勸
修故壞佛像而復彩畫以寶莊嚴發菩提心由普賢善
知識故從是以來不墮惡趣常生天人王種族中眾相
圓滿常見諸佛親近普賢開悟成熟第十卷 造像功
德經上云憍梵波提昔為牛身追求水草石達精舍因
見尊容發歡喜心乘茲福故今得解脫悲字

相不端嚴應有罪 盜將供養且無德

諸經要集云若像師造像不具相者五百萬世中諸根
不具第一尸心為上妙果第八卷 又云盜佛像者並
為清淨供養自念云彼亦弟子我亦弟子如是之人雖
不樂取供養皆不犯此謂施主情通者 不犯 盜者犯重也 函字

匠者不應逆取直 佛檀安可立他爲

佛在金棺敬福經云像主莫論道雇經像之匠莫云客作造佛布施二人獲福不可度量受吾約勒是佛真子問工匠之法作經像得物合取直不佛言不得取價直如賣父母取財者逆過三千真是天魔急離言佛法非我眷屬飲酒食五辛之徒不依聖教雖造經像數如塵沙其福甚少劫燒之時不入龍宮勞而少功不敬之罪死入地獄主匠無益諸天不祐不如不造直心禮拜得福無量 又罪福決疑經云僧尼白衣或自捨財及勸化物僣佛受用經營人將此物造作鳥獸安形像前安佛槃上者計鎖滿五錢直犯逆罪究竟不還一劫墮阿

四覽四

十六

鼻地獄贖香油燈供養者無犯佛不求利無人堪消納

西華
八卷

曾有造像心既誠 立報使人目所擊

法苑云魏天平中定州孫敬德造觀音像常加禮事後爲劫賊所加不廢考掠遂去永罪將斷死刑夢一沙門令誦救生觀世音經千遍得脫有司執縛向市旦行且誦臨刑滿千刀斫自斫以爲三段皮肉不損九經三換刀折如初官吏驚異具奏免死敬德放還見像項上有三刀痕通感如此第七卷 又隋時凝觀寺僧法慶開皇三年造釋迦立像一軀高一丈六尺工猶未畢慶身忽忘其日有僧大智死經三日而蘇云聞王前見法慶

少間像至王遽下階作禮像謂王曰法慶造我未畢柰何令死左右荅曰法慶命未合終而食料已盡王曰可結荷葉令終其福業也須臾法慶還活所說亦同常食荷葉以爲佳味餘食不下像成之後數年乃卒集字出第四卷

擬盜像珠身漸覺 退求佛照首還低

西域記云僧伽羅國精舍有金像而肉髻以貴寶飾焉後有盜者遂欲取寶像漸高遠盜既不果退而嘆曰如來昔修菩薩行起廣大心發弘誓願上自身命下至國城悲憫衆生周給一切今者如何遺像悋惜寶不明昔行像乃俯首而授寶爲盜者敗露擒以白王問所從得盜者曰佛自與我我非盜也王以爲不誠命使觀像像猶俯首王念聖靈不罪其人再贖珠寶置於像頂俯首至今集字出第一卷

真儀在壁人何許 黃葉呼名渠便知

傳燈云裴相國名休入寺燒香因觀壁畫乃問真儀可觀高僧何在僧皆無對裴曰此間有禪人不曰有一運師集字出請相見曰休有一問請下一語師曰請相公問裴舉前話師震聲曰裴休裴應諾師曰在甚處裴當下知旨集字出第二卷

因燒木佛遭訶責 既無舍利又何妨

又云丹霞禪師宿慧林寺大寒乃取木佛焚之院主訶責師曰我燒取舍利主曰木頭何有師曰既無舍利再

燒兩尊後院主眉鬚墮落

第四卷

未審魔徒何識見 也示色像不堪崇

楞嚴經云有一種陰魔起我慢者不禮塔廟摧毀經像
謂檀越言此是金銅或是土木經是樹葉或是疊花肉
身真常不自恭敬却崇土木實爲顛倒疑誤衆生從其
毀碎入無間獄

染字通第九卷

有無活語千機變 莫把死蛇一樣看

統要云智藏禪師因張拙秀才問山河大地是有是無
三世諸佛是有是無師皆曰有張云錯師云先輩參見
什麼人來張云曾參百丈凡有問詰皆云無師云先輩
有甚血屬曰有一山妻兩箇癡漢又問百丈有甚血屬

第四卷

第十八

云百丈古佛和尚莫謗渠好師云待先輩得似百丈時
一切皆無張俛首而已

第三卷

丹霞燒佛陰魔斥像其事雖同所見甚異須是

人人昇靈方許燒佛箇箇有妙方許道無其或未然入地獄如箭

沐浴如來功德相 普願衆生清淨身

浴像經云問於浴像云何佛言應以牛頭栴檀紫檀多
摩羅香松栴白檀鬱金龍腦沉香麝香丁香香隨所得
者以爲湯水置淨器中先作方壇敷妙床座於上置佛
香水次第浴已復以淨水淋洗其浴像者各取少許浴
像之水置自頭上燒香供養像初下水之時應誦此偈
我今灌沐諸如來淨智莊嚴功德聚五濁衆生令離垢
願證如來淨法身燒香之時當誦斯偈戒定慧解知見

香遍十方刹常芬馥願此香雲亦如是無量無邊作佛
事亦願三塗苦輪息悉令除熱得清涼皆發無上菩提
心永出愛河登彼岸

共字出
第八卷

這箇任從與麼浴 那箇還能可浴麼

統要云蓮布祢浴佛次藥山問汝祗浴得這箇還浴得
那箇麼蓮云把將那箇來藥休去

第七卷

育王作塔功非淺 衆生奉此福無涯

阿育王經云八國共分舍利阿闍世王得八萬四千以
金玉盛作百歲燈藏恒河中後阿育王得其國土因於
如嫉殺八萬四千宮人阿育王後於城外造立地獄治
諸罪人於是消散比丘化王王即信悟問比丘言殺八

第四

十九下

萬四千宮人罪可得贖不道人言各爲人起一塔下着
舍利當得脫罪耳王即尋覓舍利見燈尚明舍利既出
燈亦盡滅王惟而問蓮華比丘云阿闍世王數量燈油
至取舍利乃滅又問道入何處起塔道人曰即以神力
左手掩日光作八萬四千道散照閻浮提所照之處皆
可起塔作八萬四千金銀琉璃瓔珞盛佛舍利又作
八萬四千寶瓶煖盛此篋又作無量百千幡幢繖蓋供
養之具勅諸鬼神於閻浮提城邑聚落滿一億家者立
塔一座時有上座名曰耶舍王詣白言我欲一日之中
立八萬四千塔遍閻浮提上座答言善哉尅十五日食
時一時起畢 十二因緣經云有八人得起塔一如來

二菩薩三緣覺四羅漢五阿那含六斯陀含七須陀洹
八輪王若輪王以下起塔安一露盤即不得禮非聖塔
故初果二露盤至如來八露盤已上並是佛塔 安塔
有其三意一表人勝二令他信三爲報恩若是凡夫比
丘有德望者亦得起塔餘者不合律云浴像經云
清淨慧菩薩白佛若佛在世親近供養及滅度後供養
舍利此二種人功德等不世尊答曰佛清淨身能以香
華幡蓋香水沐浴飲食鼓樂歌詠如來以此功德回向
一切種智所得功德無量無邊乃至成就菩提滅度之
後造佛形像如大麥等造塔如荖羅葉表刹如針蓋如
淨持持佛舍利如芥子大安置其中所得功德如我在

一 卷四

二 卷一

世等無差別得十五種功德一得清淨信心二得順法
心三得慙愧心四得見如來五發淨信心六能持正法
七如說修行八得親諸佛九諸佛國上隨喜受用十生
大姓家人所敬重十一緣生人中得念佛心十二魔不
能亂十三能護正法十四諸佛覆護十五成就法身女

通第
八卷

造塔復壞大魚報 故塔還修大子獎

譬喻經云昔有沙門其家大富造作塔寺以旃檀爲柱
七寶爲刹未成之頃有五百沙門從遠方來而國內有
五百賢者各各給與袈裟被服寺主沙門言我之功德
積若須弥而國人不助但賤近貴遠便以火燒寺塔後

入地獄畜生各九十劫復作大魚身長四十万里眼如
日月牙長二万里白似雪山舌廣四万里赤似火山目
廣五万里時有五百人入海採寶正是先身給五百沙
門衣者因緣宿對其魚張口飲水舫即從流甚疾皆大
恐怖稱南無佛魚聞其音合口而聽水住不流魚乃淚
出不聞此音其來甚久不食命終浮尸著岸神生法家
墮地能語便識夙命年滿八歲得羅漢道還詣海邊見
其故身積骨如山坐燒塔寺百八十劫在惡道中出
曜經云迦葉佛泥洹闍維之後以佛舍利起大寶塔經
歷數世後自凋壞無補治者瓶沙因地爲上首告衆人
曰佛世難遇人身難得雖得爲人或墮邊地生邪見家

覽四

卷一

我等叨幸何貪俗樂率九万三千人共治故塔乃同發
願不墮三塗及八難処共生人天見釋迦文初會說法
皆得度脫命終生天經歷數世釋迦出興九萬三千人
生座竭國旌沙作王果符前願已上盡字
第六卷

因切塔花瘡還作 復償牛首鉢還安

百緣經云拘樓孫佛時有長者子好色見一姪女心生
耽著無財可與遂至塔中盜花與之乃共夜宿曉見身
鉢遽發惡瘡痛不可言喚醫療治云須牛頭旃檀用塗
瘡上可得除愈時長者子即賣家宅計得金錢滿六十
萬買香六兩擬用塗瘡心自思惟即語醫言我今所患
乃是心病即持所買牛頭旃檀持以爲末入其塔中發

誓願言如來往昔修諸苦行誓度眾生願其厄難摧願
慈悲除我此患作是誓已用香塗塔以備花鬘求哀懺
悔發露得毛孔香氣緣此功德不墮惡道生天人中
隨其行處蓮花承足身諸毛孔常有香氣後悟無常成
辟支佛

緯字通
第八卷

無縫塔樣分明舉一不達玄關曉過來

傳燈云南陽志國師化緣將畢八代宗室國師滅度
後弟子將何所記師曰告檀越造取一無縫塔曰就師
請樣師良久曰會麼曰不會師曰公莫道去後有侍者應
真却知此事後詔應真入內宴問前語真良久曰聖上
會麼曰不會真述偈曰一

湘之南澤之北中有黃金充

一覽四

卷三十三

德意

一國無影樹下合同船琉璃殿上無知識

韻字通
第五卷

事親品第二十八 三十二則

荷檐父母難酬德 敬事天龍若若龍

父母恩難報經云父母於子有大增益乳哺長養隨時
將育四大得成見其品設若右有負父左有負母經歷
千年正使便利背上未足報父母恩

孝字通
第六卷

四一二

章經云凡人事天地鬼神不如孝其親二親最親也

第七卷

彌勒勸善偈法堂上有佛二尊懷惱世人不識

不用金彩粧成林是檀香雕刻只看現世爺娘便是釋
迦彌勒若能供養得他何用別你功德不因父母所生
且道你身何得母娘十月懷胎多辛苦後又其坐

草之時性命懸然危石須臾子母相見慙愧冤家解釋
不論男女是男明月寶珠慘惻何堪長大成人全無孝
義禮節問着眼淚如何應對如同撒撒父母彈指嗟呼
惆悵雙雙淚滴君還如此為人休問前程消息我見不
孝之人虛空雷公霹靂折罰現世貧窮伶仃不度朝夕
勸君省定最後竭力和顏悅色若至鳳體龍肝也着爲
他求覓有無款曲披陳不可言前世逆在生甘言無虧
死後不須追憶若能如是用心天地龍神佑翼若不富
有起家定須高官顯職

孝養甘旨百未爲孝 能勉將心乃報恩

孝子經云佛言子之養親日露百味以恣其口天樂衆

卷四

天二十三

德

音以娛其耳名衣上服光耀其貌兩肩荷負周流四海
唯孝之大莫尚于茲世尊曰未爲孝矣若親頑闇不奉
三尊凶虐殘虐濫竊非物情染外色偽詞非道耽醉荒
亂違教正真凶孽若此子當極諫以啓悟之心崇正道
奉佛至戒仁懼不殺清議不盜貞潔不淫守信不欺孝
順不醉於酒二親憂世當安事終生天諸佛共會得聞
法言長壽苦別唯此爲孝百無一失

供母兩錢寶地樂 絕世並髮火輪殃

雜寶藏經云佛言若人於父母所作少世養復福無量
作少不順而罪亦無量我於過去波羅奈國爲長者子字
號貴父位母尊家貧無財日得一錢奉養於母獲利

轉騰日得四錢或得八錢至十六錢加奉於母後因結
伴入海採寶辭母不聽兒便掣出絕母數髮入海得寶
還至中途失伴錯路到一山上見琉璃城有四玉女擎
四如意珠伎樂來迎住四萬歲受大快樂次到頻梨城
八女八珠住八萬歲次到銀城金城前前漸倍享無量
樂後到鐵城是有一人頭戴火輪捨着童女頭上而去
時童女問我戴此輪何時可脫欲立答言有人作罪福
業歷諸城已當來代之若無代者終不墮地復問我何
罪福乃爾獄卒答言汝昔兩錢供養母故得琉璃城四
女四珠四萬歲樂餘城上起以絕母髮今入鐵城火輪之
報復問獄卒今此獄中頗有受罪如我不答言不可稱

此見

三十四

德惠

卷九

目連哀請授慈母 世尊特為設蘭盆

報恩奉盆經云大目犍連始得六通欲度父母報乳哺
恩即以道眼觀見亡母生餓鬼中目連悲哀持飯往餉
化成火炭目連白佛使言汝母罪緣深結非汝一人之
所禁何當濟十方眾增威神之力乃得解脫佛告目連
七月十五日當為七世父母現在厄難中具飯百味五果
汲灌盥洗甘美以著盆中香油酥燭林野眾具供養十
方諸佛大德眾僧當此之日一切聖眾或上閻釋定或

得四道果或樹下經行或得六神通聲聞緣覺菩薩大人權示比丘在大衆中皆同一心受鉢和羅具清淨戒聖衆之中其德汪洋有能供養此等自恣僧者七世父母六種親屬得出三塗應時解脫現在父母壽命百年佛勅衆僧當爲施主七世父母行禪定意後受供養等

正第八卷

生奉甘美得親嘗 死別杯盤徒尚享

雜譬喻經云昔有賢者奉法精進亡乃生天妻子追慕烹殺饋饌上冢哀號天眼遙見愍其愚哭化作小兒於邊牧牛牛便卒死兒乃嗷哭刈草者前呼起令食衆人恠笑問誰家子牛旣已死當歸語家嗷哭何益牛死豈

卷四

四十五

靈

知乎兒曰我不愚也牛死尚在猶可有望汝父早死誤百種食共向嗷哭焦骨何知衆聞霍解兒曰吾本汝父蒙佛生天故來釋娣還鄉天身欲如我者宜修道業已忽不現妻孥眷屬自此省悟奉佛布施皆得道跡同時生天

圖字

鷄因救子天稱歡 鷄尚瞻親人負慚

六度集經云過去鷄爲生子有三背國六旱無以食之自裂腹肉以濟其命三子歎曰斯之氣味得無吾母以肉餵乎寧殞吾命無損母體也開口不食天神嘆曰母慈子孝誠希有耶佛言鷄母者吾是三子者舍利弗目連阿難是 雜寶藏經云昔雪山中有一鷄護父母都

盲常取好粟以奉盲親時有田主初種穀時願與衆生
而共噉食鵲鵲子以彼田主先有施心常取其穀以供
父母田主後見至鳥作踐瞋恚便設羅網捕得鵲鵲
鵲語之見施心故乃敢來取何又見捕田主問言取穀
爲誰鵲鵲答言有盲父母時以奉之田主咨嗟禽獸尚
尔孝養父母豈況於人自今以後常於此取勿疑佛告
比丘鵲鵲者今我身是田主者舍利弗是盲父母者淨
飯摩耶是由昔孝養今得成佛以上卷九

責母一言如鹿畜 罰身多世歷渠胎

報恩經云佛告阿難陀女夫人以其一食津華覆上施
辟支佛五百世中其榮華貴遠華榮足當時以不知恩

寶四

卷六

七

出一惡言毀罵其母喻如慶樂於五百世生鹿腹中佛
言父母衆僧宜應讚嘆衆僧出三界之福田父母三界
內之勝福田釋字

母今已殺我其當 兒痛母言非我代

釋教錄云罰賈國沙門求跋摩仁愛沈博崇德務善其
母嘗須野肉令跋摩婢之跋摩婢曰有命之類莫不貪
生大彼之今非仁人矣母怒曰設今有罪吾當代汝跋
摩他日黃油誤澆其指因謂母曰代兒忍痛母曰痛在
女身吾何能代跋摩曰恨前之苦尚不能代況三途耶
母乃悔悟終身斷殺釋字

子雖修善父不善 父假餘麻子怎麻

優婆塞戒經云佛言子修善法父作不善因子修善令父不墮三惡道者是義不然何以故身口意業各別異故若父喪已墮餓鬼中子為追福當知即得想字爾第五卷

女雖福報非干父 穀由雨長豈無恩

雜寶藏經云波斯匿王女名善光聰明端正舉宮愛敬父語女言汝因我力女荅父曰我自業力王聞怒之即遣左右覓一窮人以女付之言不假我從今可驕女猶復荅我有業力即共窮人相將出去婦問夫言有父母不荅曰我是舍衛城中長者之子父母死盡無依窮乞婦復問言汝知故宅處不荅曰只有基地尚存夫婦同往周歷按行伏藏自出即以珍寶造宅盈月悉成宮人

第四

二十六

妓使不可稱計王忽宣問左右樂言善光女郎宮室錢財不減於王王往而見歎未曾有即詣問佛此女先世作何福業佛告昔一婦人發心營辦供養佛僧而夫遮斷婦即勸諭事事成辦夫還復聽余時婦者今善光是余時夫者今日夫是由昔遮婦恒常貧賤以還聽故要因其婦得大富貴無婦復貧善惡隨報未曾違失對字第一智度論云知恩報恩者有人言我當宿世福德因緣應得或言我自然尊貴汝有何恩隨是邪見此人雖有宿世樂因今世事不和合則無由得樂譬如種穀在地無雨則不生不可以地能生穀故言雨無恩雖所受之物是宿世所種父母妻子供奉之人豈非恩分立字國第九卷

玉耶不徇於婦節 如來一誠乃心歸

玉耶經云給孤長者子婦玉耶端正姝好而生憍慢不事翁姑夫背給孤念言佛能化於一切即詣具陳欲屈一飯而爲玉耶說法化令改過佛既到家大小皆來禮佛惟玉耶不出佛即變化其舍牆壁皆如瑠璃內外相見玉耶驚出禮佛懺悔佛告玉耶女人不當自恃端正輕慢其背何者端正除去邪態八十四垢定意一心是爲端正不以顏色爲端正也女人身中有十惡事一者初生父母不喜二者舉養視無滋味三者心常畏人四者父母憂嫁五者父母生離六者畏夫喜怒七者懷產甚難八者小爲父母檢錄九者中爲夫背禁制十者老

爲兒孫所訶

從生至終不得自在

玉耶白佛直受下賤不知禮儀願訓爲婦之法佛言婦有五善三惡何等五善一者夜卧早起心常恭順執事先答所尊甘美不得先食二者夫罵莫恨三者不得邪非四者願夫長壽五者夫出整家何等三惡一者不事翁姑夫背美食先噉早卧晚起夫訶應拒二者心不向夫念他男子三者欲其夫死別嫁佛又告玉耶世間復有七輩婦如母婦者愛夫如父二如妹婦者敬夫如兄三如善知識婦者訶夫之過教夫之善四如婦者竭誠事夫唯和爲貴五如婢婦者務循婦節不姑聲色如事大家六如怨家婦者見夫不歡常如寄客七如奪命婦者毒心相向盡藥害之佛言

爲五善婦者常有顯名後得生天爲二惡婦者常得惡名後入三塗王耶流涕白佛言我愚癡自今以後改往修來當如婢婦奉事翁姑夫聲盡壽不慢受戒爲優婆夷佛言善哉人誰無過過能改者善莫大焉言字由第八卷

以刺誑姑頭變狗 順妻殺母自傷軀

冥報記隋大業中河南有婦不幸姑盲兩目婦以蚯蚓爲羹以食之姑恠其味竊藏一縷留以示兒待欲送官忽然雷雨其婦乃失少頃從空而落身衣如故易爲狗頭語言不異因問其故荅云以不孝姑天神所罰惡報如此 雜寶藏經云昔有一婦稟性很戾每所云爲當與姑反後作方計教夫殺母夫用婦言便將其母至曠

卷四

卷四

野中結縛手足將欲加害感徹上天風雷霹靂碎殺其兒母即還家其婦開門謂是夫主問言殺未姑荅已殺此報尤輕地獄可懼以上卷九卷

莫謂家財盛有分 若皆夫兒自取殃

法苑云唐李信爲隆政府衛士顯慶年中赴蕃乘草馬一匹并將草駒是時風雪馬遂不進信以蕃期所迫捷之數鞭馬作人語我是汝母爲生平避汝父將頑餘米乞汝故獲此報此駒即是汝妹也債債向了何苦欺逼信聞之驚愕流涕乃拜謝之謂曰若是信娘當自行歸家馬遂前行信負鞍轡隨之至家妻飼有同事母屈僧營齊鄉閭咸歎異之言字由第二卷 隋大業中洛陽有人父

父母非親心最親 諸佛非道行合道

傳燈云第八祖佛陀難提尊者年已五十口未曾言足
未曾見婆須蜜尊者遠起礼拜而說偈言 父母非
我親誰是最親者諸佛非我道誰為最道者 尊者以
偈答曰 汝言与心親父母非可比汝行与道合諸佛
心即是外求有相佛與汝不相似欲識汝本心非合亦
非離振字函
第一卷

善哉善哉母方便父 樂矣法要真諦兒

無垢稱經云室中有一天女舍利子言天止此室經今
幾何天女答言我止此室如舍利子所住解脫天謂舍
利子曰為諸增上慢者說離一切貪瞋癡等以為解脫
若為遠離增上慢者即說一切貪瞋癡等本性解脫即
說經曰

善哉善哉母方便父 妙法樂為妻

大慈悲為女 真實諦法男 煩惱為賊隸

僕使隨意轉 竟分成親友 六度為眷屬

四攝為奴女 結集正法言 以為妙音樂

或現作婢女 引諸好色者 先以欲術招

後令修佛智 摠持作園苑 大法成林樹

各品華莊嚴 解脫智慧果 八解之妙池

定水湛然滿 神通為象馬 大樂持作車

遊八道支路 調御菩提心 白字通 第二卷

雜錄品第二十九 七則

語貧可賣婆非信 投道能修事果然

賢愚經云迦旃延尊者者在阿槃提國時一老婢少有德過大家鞭打晝夜走使衣不蓋形食不充口年老辛苦欲死無門詣河取水至声大哭尊者乃問其由即語之言汝若貧者何不賣之老婢答言貧云何賣尊者問言一隨我語教汝以施婢曰我今貧窮當以何施尊者即持鉢与教取水施授為呪願次与受戒教念佛竟問言汝止何處婢曰若春若磨即隨其父或在糞堆无有定止尊者語言汝好勤心恭謹走使同其大家即竟入於

賢愚經

卷二十九

七則

戶內敷草而坐思惟觀佛婢受教既已夜坐命終生勿利天大家曉見以草繫脚弃棄林中此婢天眼觀見故身遂將五百天子資持香花至於棄林供養死尸放天光明照於村林大家見怪誓言遠近詣林觀看以問其故天子報言此善哉身即為異說生天因緣後皆回詣迦旃延所禮拜供養因而說法五百天子皆獲須陀洹果

賢愚經

佛見大藏言毒蛇 賢愚經

大莊嚴經論云佛与阿難行舍衛國曠野之中見有伏藏佛告阿難是大毒蛇阿難白佛是惡毒蛇今時田中有一耕人明佛阿難說有毒蛇即往視之見黃金聚取

歸驟富王知亂率繫於獄中先所得金既已用尽猶不得免將加刑責其人唱言惡毒蛇阿難大毒蛇世尊王聞喚問何言毒蛇其人白王我於往日在田耕種聞佛阿難說言毒蛇往親得金今實毒蛇而說偈曰

諸佛語無二 說為大毒蛇 惡毒蛇勢力

我今始證知 於佛世尊所 倍增信敬心

我今臨危難 是故稱佛語 毒蛇之所螫

止及於一身 財寶毒蛇螫 盡及家眷屬

我謂得大利 而反獲憂惱

王聞偈已深知是人信解佛語即說偈言

汝今能信敬 悲愍之大仙 所說語真實

未曾有二言 先所伏藏財 盡以用還汝

更復以財寶 而以供養汝 第六卷

親於惡友交安魚茅 釋以良朋是香紙

佛本行集經云佛知難陀率後六眾比丘忍畏損其功

行即須難陀入毗羅城王一忽長公於此取一把臭惡

第年經一時頃還故於地使令散去雖有不淨腥臭氣

也佛告難陀若人親近諸惡知識共為朋友相染習故

惡名遠近波斯事校而說偈曰 猶如在於魚鋪下以

手執取一把茅其人手即同臭惡近惡友亦如是

世尊又共難陀率後六眾皆成令取香墨還故地上嗅於

手香香氣微妙佛告難陀若人親善知識遠便染習得

大名聞而說偈言 若有執沉水香及以麝香

等須更執持香自染親附善友亦復然

發論曰 無病第一利知足第一富善友第一親涅槃

第一樂

無因善惡隨轉 人從善習理亦然

付法藏經云佛言一切眾生悉性无定隨所染習近善

則善近惡則惡若近惡友便造惡業流轉生死若近善

友信受善法受具善樂學以國王有一白象能破怨敵

若人犯罪令衆諸教後時無害爲火所燒移象近寺象

聞說法心便慈慈後付罪人任以草喫舌越而去都不

傷王舍國之舍三乘曰此象近寺聞法故尔今可移

近寺也

近寺者已上諸善友教誨我惡之輩離衆生尚尔

近寺者人不出家也

近寺者四種善友 善有九品出出

善有九品出出 善有九品出出 四大不和夢者於

睡眠中或見或聞一物或見或聞或見或聞或見或聞

此等又或見或聞一物或見或聞或見或聞或見或聞

等此等又或見或聞一物或見或聞或見或聞或見或聞

人於夢中或見或聞一物或見或聞或見或聞或見或聞

人於夢中或見或聞一物或見或聞或見或聞或見或聞

人於夢中或見或聞一物或見或聞或見或聞或見或聞

人於夢中或見或聞一物或見或聞或見或聞或見或聞

人於夢中或見或聞一物或見或聞或見或聞或見或聞

施種種功德此亦想夢也問夢爲善不善無記耶答亦
善不善無記若夢見禮佛聽法說法此是善功德若夢
見殺盜淫此是不善夢若夢見青黃赤白色等此是無
記夢也問曰若今者應受果報答曰不受果報何以故
以心業羸弱故不感報律云夢中不犯律字經增一
經云佛告阿那律曰一切諸法由食而存眼以眠爲食
耳以聲爲食鼻以香爲食舌以味爲食身以細滑爲食
意以法爲食涅槃以不放逸爲食夫飲食有九人間四
食一段食二更樂食三念食四識食出世間五食一禪
食二願食三念食四八解脫食五喜食攝大乘論云
食有四種一段食二觸食三思食四識食段食者變成

卷四

四

世中

爲相若變異能作身利益事觸食者依塵爲相緣色等
塵作身利益思食者望得爲相此望得意作身利益如
人飢渴至飲食覓望得飲食令身不死識食者執持爲
相由此識故持身不壞若無識執持則同死人身即爛
壞觸食屬於六識思食屬意望得段食屬色不關於心
識食屬阿黎耶言身肉第八卷

十惡品第三十

三不善根爲種子 十惡因緣由彼生

比婆沙論云何三不善根起十惡業答曰殺有三種或
從貪生或從恚生或從癡生盜淫乃五邪見亦復如是
諸字經第六卷攝法云有身則苦生無身則苦滅而此身者

眾生之本三惡剎殺皆由身得未是他作我受我作他受自作其因自受其果若一業成罪無邊際何況終身所起惡業從今時起造上惡行或為財業更相殺害或殺眾生或食其肉或殺湖池鰲等水性或燒山野設網張羅或欺斗秤或破賊邑或盜他財或著色欲惑亂身心隨其流轉不得自在 復次三業之中口業實重或以妄言見言不見不開言開作言不作自利傷他或以綺語誑由華詞浮虛假飾間合是非或以惡口出言詬譏發語無稽惱亂父母及諸眾生或以兩舌向彼說此同此說彼譏亂若臣公殺護一切 復次當知藏身事由心造身口業實為最重此微細難除如來大聖一切智

人於其意

供下

人於其意也始得不護況二惡凡而不中慎防意如城豈得不護或曰貪業自動他物起貪貪作業或因瞋業小不適意便生大怒或因癡業迷惛明無慧不造或因邪見不信三寶行邪法如是等業無量合造身壞命終墮三惡道

五逆殺父殺母殺阿羅漢殺佛殺阿羅漢

非法壞僧沙比德君姓屠

正法念經三昧大威德口阿羅漢何業生彼若人殺母殺父出佛身血破和合僧殺阿羅漢彼人墮此若五逆人於此現報其少者大逆一百由旬若四逆人四百由旬若三逆人三百由旬若二逆人二百由旬若一逆人一百由旬

此戒十輪經云佛告地藏菩薩言

於未來世此佛土中有諸衆生煩惱熾盛難可導化謂
刹帝利旃荼羅宰官旃荼羅居士旃荼羅沙門婆羅門
旃荼羅如是等人善根微少無有信心諂曲愚癡懷聰
明慢離善知識言无真實於諸正法猶豫倒見不見不
畏後世苦果好行殺生乃至邪見欺誑世間自他俱損
生受病苦死入無間時彼國中天龙神等皆不擁護兵
軍競起疾疫饑饉善男子設有破戒惡行苾芻雖作越
法重罪而依我法剃除鬚髮被服袈裟進止威儀同諸
賢聖我尚不許國王大臣諸在家者依俗正法以鞭杖
等捶撻其身或閉生獄或復呵罵還令還俗或斷其命
況依非法國王大臣諸在家者若作此事定生無間地

卷四

四十六

獄何以故斷滅善根焚燒相續一切智首之所遠離於
諸破戒苾芻猶尚不應如是譴罰何況持戒真善行者
是人究竟自損損他一切諸佛所不能報譬如有人壓
油爲菜一一麻粒皆有虫生以輪壓之油便流出如是
相續滿一千年殺幾生今所獲罪業不可稱計又善男
子假使有人爲財利故置十燈坊一一坊中置十燈等
種種誑惑如是相續至滿千年如前以輪壓油人罪等
一燈坊罪業又善男子假使有人爲財利故置十酒坊
一一坊中招千酒人歡飲無厭如是相續至滿千年如
前十燈坊罪等一酒坊所獲罪業又善男子假使有人
爲財利故置十屠坊一一坊中於一日殺殺害二生相

燒千年香。前十酒坊罪等一屠坊所獲罪業如是所說
十本經無利帝利施奈羅王乃至沙門婆羅門等施奈
羅人於前十惡一日一夜所獲罪業亦時世尊而說須

一、賣油斬罪 等彼一姪坊 置彼十姪坊

二、第一酒坊罪 置一酒坊罪 等彼一屠坊

三、賣十屠坊 置等王等一 唐字由。諺法罪中

始自食藥分三品。廣及廣勞八萬門 三品

度無極惡云惡不善者頭處惡處會欲三品謂上中下

其上品者若聞欲名通身震動心踊歡悅不觀欲過厭

離不生好惡無愧何謂下惡經遠獨行恒思欲境心心

相續是此好不知過惡其父母及餘尊長呵彼所

謂曰 世八

此等惡業若不遠避是為大惡趣此人命終當生惡趣

中品者若聞境界不恒生心下品者但其言笑欲

得惡趣時亦三品之品隨者噴嚏若發心指目亂或造

惡業者亦三品之品大惡罪中品者以隨惡故而造諸

惡業者亦三品之品隨者以無嫌忌但口可隨隨生悔過

惡業亦大惡者最知一切法如幻夢響是此諸惡虛

妄之業也隨欲滅外境界內生寂靜不見我能行及

一行亦無二無別自性雖故是名之般若波羅密通禪

修法云一切眾生無始以來至于今

已來久行於六識取於六塵眼青色耳著聲鼻著

香舌著味細滑意著法塵起種種業乃至開八萬

四千塵勞門第一。涅槃經云殺罪有三謂下中上下

者蟻子乃至一切畜生是名下殺墮於地獄餓鬼畜生具受下苦何少故是諸畜生有微善根是故殺者具受罪報中殺者從凡夫至阿那含是名爲中墮三惡道具受中苦上殺者父母乃至阿羅漢支佛是名爲上墮於阿鼻大地獄中具受上苦若有能殺一闍提者不墮此三種殺中譬中掘地割草斬截死尸無有罪報何以故諸婆羅門乃至無有信等五法是故雖殺不墮地獄一字通

第七卷

○避於自殺求無罪。若是令人誑免殃

阿難分別經云阿難白佛言人不自手殺者爲無罪耶

覽四

三十九

卷

佛答教人殺人重於自殺也何以故或是奴婢愚下小人不知罪福或爲縣官所見促逼不自出意雖獲其罪事意不同輕重有差教人殺人者知而故犯其罪莫大言字通

第七卷

○雖他所制殺難免。若彼樂從罪乃同

毗婆沙論云問若爲王等逼令行殺得殺罪不有說不得所以者何他力所制非彼意樂故如是說者亦得殺罪除目要心寧捨己命終不害他如是則無罪第八卷

○不屠但買應同惡。無心令殺誤何愛

楞伽經云大慧菩薩問佛食肉之過佛言食肉之人斷大慈種我觀衆生輪回六道迭爲父母六親眷屬更相

令彼受者生喜心故是祀福德能護身財若說殺生祀祠得福是義不然何以故不見世人種伊蘭子生罽羅樹斷衆生命而得福德疏云此雜寶藏經云昔有富

公思得肉食能作方便指田頭樹神語諸子言今我巨富因此樹神恩福故亦今日殺等宜可屋中取羊以用祭祀因此殺羊樹祭即於樹下云天祠舍以後壽及業造爲羊子祀樹神以遇取公將欲殺之羊笑言曰而此樹者何有樹靈我於往時爲思肉故去使汝祀皆共汝食今償汝獨先嘗之時有屠漢偶到乞食見其亡父受於羊身即借主人道眼今自觀之乃是父即擲樹神悔過得福不復殺生疏云此

乳兒多憂死 眼初不顧罪何加

上謂律云幼留施與或往住一居士舍是家有乳兒持着床上以羅覆之或立或卧若便至此兒遂死還寺白佛問其以何心作答言我兒不看牀上便坐佛言無記疏云此

文殊師利菩薩 入 經 卷 第 一

文殊師利菩薩入經卷第一 佛告目犍連汝見往昔所行惡業幾幾父母親友離散汝今見此餘業深生憂悔常不離心於甚深法不能證入我心分別彼罪未亡是故不能渡諸法界今時止惡惡欲除彼五百菩薩分別心故即以神通變作文殊文殊來滿鉢力從座而起

[illegible]

寶命聖子無上感經

[illegible]

千劫百劫。盡是無常。他日所生。還一草一葉。不與
不與。何況。盡是無常。現在。利欲。種種。不與。而取。墮

於地獄餓鬼受苦若在畜生則受牛馬等形身力血肉
償他宿債若生人中爲他奴婢或強以棄或逼迫取或
恃公威或假勢力吞納貨身罹憲網侵公益私侵私
益公損彼利此損此利彼如是等罪无量元邊

長字

須知姪境大流迷 能喪衆生一切智

智度論云若受五欲墮生梵天何況阿耨耨菩提世間中
五欲第一无不爱樂於五欲中觸爲第一能繫之心如
人墮在深泥難以拯濟若受餘欲猶不失智慧雖欲會
時身心迷迷深若自沒

名字因
第五卷

可憐少女所受纏 直縛諸天之惡道

諸經要集優填王經偈云 夫人最爲惡難止爲因緣

卷四

四十三

七

思愛一縛著牽人入罪門 又正法念經偈云 天中

大係縛无過於女色女人縛諸天將至三惡道 又智

度論得云 含笑作笑以惑於人墮羅刹網人皆投身

坐卧行立四面巧媚薄智愚人爲之心醉執劍向敵是

猶可勝女賊害人是不可摧毒蛇含毒猶可手提女情

惑人是不可觸

經字面第
十四卷

智度論問曰人守人瞋法

守破法應名邪姪人自有妻何以爲邪答曰既聽受一

日戒墮於法中本雖是婦今不自在過受戒時則非法

守有身婦人以其身重強以非理故名邪姪 復次若

彼侵我妻我則忿毒若我侵彼彼亦何異恕己 制故

應不作如佛說邪姪之人後墮剎樹地獄得出爲人家

道不穆常值姪婦後事通

環仙因之神足失

獨角忘於騎頭蓋

毗婆沙論云昔優陀延王將諸宮人詣營毒波陀山林除却男子純与女人五樂自娛或有裸形而起舞者介時五百仙人以神足力飛騰虛空經過彼處時諸仙人眼見色耳聞声鼻嗅香便失神足猶无翼鳥墮彼林中時王見之問言汝得非非想處定耶荅言不得乃至問言汝得初禪耶荅言曾得而食也失時王瞋恚有欲之人見我宮人非其所以便拔利劍斷五百仙人手足彼諸仙人或有住眼識退者或有住耳識退者或有住鼻識退者經云諸經要集云昔波羅奈國有一仙人

四

四

小便墮精塵塵散之有身生子如人頭有一角其足似鹿仙人收養教其孝順通十八種大經又孝坐禪四无量心得五神通偶因大雨泥滑躄地便生瞋恚况十二年不雨仙人福德諸龍鬼神皆為不雨五穀不生人民饑餓大臣集議奏天上事出來招募其有能令此仙失五神通者當分國半治時有姪女名曰肩佉來應王英我龍壞之遣騎欲取而來姪女即求五百乘車載五百美女五百寶物盡獻仙人喜樂和之盡如雜菓又具美酒色味如水送仙人如伴輩乘住仙人遊行諸女皆出迎送好華妙音供養仙人大喜諸女引入房中与酒以爲淨水與歡喜國以爲樂前次第親近遂成姪事即失

神通大雨七日酒食俱罄繼以山水木菓其味不美仙人更索前者女荅已尽去此不遠有可得覲仙人隨往相將入城女便卧路言不能行仙人即令騎於頸上女先遣信奏王嚴駕出觀問言何由得尔女陳上事佛告諸比丘其一角仙即我是也其姪女者今耶輸是尔時我未斷結爲之所惑故知欲法能動仙人况愚夫也

函第十
二卷

兩女雖誇端正好 六根不善又何堪

雜譬喻經云昔婆羅門兩女端正乃懸金團期十日內募索有能訶女醜者便輸與金竟無應募者將至佛所佛便訶言此女皆醜無有一好阿難白佛此女有何不

贊四

四十五

佛言

好佛言人眼不覩色是爲好眼耳鼻及口亦尔身不着細滑是爲好身手不盜他財是爲好手身喜細滑手喜盜財如此等者皆不好也 七女經云長者有其一女端正無比國人无敢就其不好將至佛所佛云不好所言好者不貪世間色香味爲好此女何好也如葉佛時国土七女不喜世間人臨終覩見死尸各各說其所以帝釋讚言善哉善哉有所勸我當与之女曰一要无根樹子一林二要無陰陽地一片三要无音響山一座帝釋曰諸物皆有若此三願我即無之如葉佛以天眼觀見攝來會中爲天帝言諸大聲聞尚不曉此佛言国王其如此縱使何若好也

經律異相云世尊曰雖觀女人長者如母中者如姊少者如妹如子如女當內觀身念皆惡露無可愛者外如畫瓶中滿不淨觀此四大因緣假合本無所有兩字通第九卷

因念姪女夢從事乃悟諸緣法本空

智度論云如佛在時三人爲伯仲間毗耶離國姪女名菴羅婆利舍衛國姪女名須蔓那王舍城姪女名優鉢羅槃那各各揚讚此三女者端正無比晝夜專念心着不捨便於睡中夢與從事竟已心念彼女不來我亦不往而姪事得辦因是而悟一切法空重字通第七卷

飲多過失三十六 命盡波吒億萬年

善惡所起經云飲酒三十六過一資財散失二現多疾

一覽四

四十七

一覽

病三因興閻諍四增長殺害五增長瞋恚六多不遂意

七智慧漸寡八福德不增九福德轉減十顯露秘密十

一事業不成十二多增憂苦十三諸根闇昧十四毀辱

父母十五不敬沙門十六不敬婆羅門十七不尊敬佛

十八不敬僧法十九親近惡友二十捨離善友二十一

棄捨飲食二十二形不隱密二十三姪欲熾盛二十四

衆人不悅二十五多增譁笑二十六父母不喜二十七

眷屬嫌棄二十八受持非法二十九遠離正法三十不

敬賢善三十一違犯過非三十二遠離圓寂三十三顛

狂轉增三十四身心散亂三十五作惡放逸三十六身

謝命終墮大地獄受苦無窮元等

既醉蝦蟆猶沒奈 且道惡龍豈可降

諸經要集云長老莎伽陀能降惡龍偶因施主持酒與
飲醉倒在地無所竟知佛與阿難行到是處見之知而
故問是誰耶阿難答言降龍長老莎伽陀佛言蝦蟆今
尚不能降爭奈龍耶佛歎曰聖人飲酒尚有此失何況
凡夫耳

攝字錄卷
十七

初由淺涉通至鸞 殆將成熟絕纖毫

又云如未曾有經開飲酒文殊問經開食肉等計此乃
涕初成道時量眾生機不可頓斷頓制所以漸開漸制
後知衆生根熟便乃永斷永制纖毫不許纖毫

禍生於口猶烈火 舌乃繫身之斧斤

卷四

卷八

卷

大方便經云佛告阿難人生出間禍從口生當謹於口
甚於猛火猛火熾然能燒一切惡口熾然燒無數世猛
火熾然燒世間財惡口熾然燒聖士財口中之舌繫身
之斧滅身之禍難三經

罵佛不納反歸身 聖佛逆吹翻污已

四十二章經云佛道守大仁慈以惡來以善往故來罵
佛默然不答惡之熾然熾然熾然熾然熾然熾然熾然
人其人下納寶座而之乎曰持端今子罵我我亦不納
子自持歸禍于身矣愴然愴然愴然愴然愴然愴然愴
為惡也 又云惡人善惡者猶仰天而唾唾不汙天還
汙已身賢者不毀禍必滅已

卷七

雜阿含經云健

罵婆羅門遙見世尊作種種語時罵訶責把土空佛時
有逆風還吹其土反自空身世尊說偈 若人無瞋恨
罵辱以加者清淨無結垢彼惡還歸已猶如土空彼逆
風還自汗 時婆羅門懺過而去 不字通 觀音經偈
呪詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
圓通解文毒藥交兼相呪詛惡心仍更禱神祇彼來於
我起侵傷還著本人招橫害豈是等慈成過失自然黑
紫果相隨觀音如此不思議是故我今皈命礼 第三卷
獵人訪獵訪滋由 是言不見不為犯

五分律云比丘見野豬被鉗走來共相語言當莫道見
獵師尋至問比丘言見我此野豬不答言无猪生疑問
竟四 四十八

佛佛言不犯若有如是因緣能作餘語破其所問皆无
罪 和字通 第八卷

一有語隨生便隨滅 無主誰罵復誰瞋

智度云如有罵声聞便息過若不分別誰瞋瞋者凡人
心著吾我分別是非而望善報若人能知語言隨生隨
滅前後不俱則無瞋惡亦知諸法内无有主誰罵誰瞋
聖字通 第五卷 要集云善哉觀世音菩薩三昧有千劫罵言不生
瞋心若百千劫稱讚不讚善惡 妄言生滅如夢如
響 對字通 第十二卷

何謂漂船羅刹國 正是各失色時

統要云唐州紫玉山道通禪師因字頗空相問如何是

異國次其船賊漂墮羅刹鬼國師云于頃這漢問汝歷
事作麼三丁當時失色師云祇這箇便是漂墮羅刹鬼國
也丁聞已信受歸三

豈有殺姪無罪過 作對邪見暗阿鼻

毗曇論云何謂邪見言元善惡業報元今出後出法說
非法非法說法顯明也 如對眼云室運香比丘尼持
香檀戒私行與欲妻言行違非殺非偷元有業報忽於
女欲害大德之及琉璃三為談論妻族姓善星比丘妄
說一切法空如是二人全身墮入阿鼻地獄第八卷

汝辭為說增信邪 元垢除疑了性空

無名經云復次經言有二比丘犯所受戒願解衣解

得衣衣衣我乎衣衣如法解脫衣除憂得元善惡業報
汝辭天重增此二比丘罪所以者何彼罪性不在內不
在外不在內而如佛所說心盡染故有精進染心清淨
故有精進淨如衣衣者亦不依內亦不出外又亦兩間
如其心盡罪淨衣衣如非若然諸法亦然一切法性生
滅不在如幻如化如是知者亦善持律第二卷 永嘉
云有二比丘犯禁殺殺離世大地罪經離塵大士類除
疑得如麻日消煩惱

時人愛入新教見 疑二慢者何浪疑

余鏡云佛身如月照人說斷疑如鏡以爲解脫離增上
慢者說疑如鏡本出解脫六根六塵而无限礙第八卷

如金剛須云在欲而无欲居塵不染塵 又張拙秀才
悟道頌云光明寂照遍河沙九聖含靈共我家一念不
生全軀現六根纔動被雲遮去除煩惱重增病趣向真
如亦是邪隨順眾緣无罣礙涅槃生死是空華 宗鏡
問何法不变何法隨緣答云心也不变是性隨緣是相
當知性相皆是一心上義良由不識真心將謂只是八
識不知八識但真心上隨緣之義由不变故始能隨緣
由隨緣故方能不变若变自舛將何隨緣如無其水豈
能成波故知一心不動義徧恒沙維徧恒沙皆一心之
義功字由

義功字由

證

五十二

大藏一覽集卷第四

大藏一覽集卷第五

寧德優婆塞陳

實謹編

第四善惡門之餘

懺悔品第三十一

臨終品第三十二

報應品第三十三

懺悔品第三十一

所犯貪瞋癡業障 惟憑佛法僧懺摩

寶積經云佛告舍利弗因貪犯者爲過微細難可捨離
因瞋犯者爲過麤重易可捨離因癡犯者爲過深重複
難捨離所以者何貪結能爲諸有種子生死蔓延連持
不絕以是義故微細難斷因瞋犯者墮於惡趣可速除

雙五

一

一

斷因癡犯者當墮八種大地獄中難可解脫復次舍利
弗若有菩薩犯波羅夷罪應對清淨十比丘前以質直
心殷重懺悔犯僧殘者對五淨僧殷重懺悔若爲女人
染心所觸及因相觸而生愛著應對一二清淨僧前懺
悔若五無間罪犯波羅夷或犯僧殘戒犯塔犯僧及犯
餘罪應當於三十五佛前晝夜獨處殷重懺悔應自稱
云我某甲皈依佛皈依法皈依僧

南無釋迦牟尼佛

南無金剛不壞佛

南無寶光佛

南無龍尊王佛

南無精進軍佛

南無精進喜佛

南無寶火佛

南無寶月光佛

南無現無愚佛

南無寶月佛

南無無垢佛

南無離垢佛

南無勇施佛

南無清淨佛

南無清淨施佛

南無娑留那佛

南無水天佛

南無堅德佛

南無旃檀功德佛

南無無量掬光佛

南無光德佛

南無無憂德佛

南無那羅延佛

南無功德華佛

南無蓮華光遊戲神通佛

南無財功德佛

南無德念佛

南無善名稱功德佛

南無紅燄幢王佛

雙五

二

四

南無善遊步功德佛

南無闍毘勝佛

南無善遊步佛

南無周匝莊嚴功德佛

南無寶華遊步佛

南無寶蓮華香住菩薩樹王佛

如是一切世界諸佛出尊常住在世是諸世尊當憶念

我若我此生若我前生從無始生死以來所作眾罪若

自作若教他作見作隨喜若塔若僧若四方僧物若自

取若教他取見取隨喜五無間罪若自作若教他作見

作隨喜十不善道若自作若教他作見作隨喜所作罪

障或有覆藏或不覆藏應墮地獄餓鬼畜生諸餘惡趣

邊地下賤及弼戾事如是等處所犯罪障今皆懺悔諸

[illegible]

佛果然後不捨法界遍入塵勞等觀音之慈心行普賢之願海他方此界逐類隨形對現色身演揚妙法泥犁苦處餓鬼趣中或放大光明或現諸神變其有見我相乃至聞我名皆發菩提心永出輪迴趣火鑊冰河之地變作香林飲餲食鐵之徒化生淨土披毛戴角負債償完盡罷辛酸咸沾利樂疾疫世而現為藥草普療沉痾饑饉時而化作稻粱濟諸貧餒但有利益無不興崇次祈累世克親見存眷屬出四生之汨沒捨萬劫之愛纏等與含生齊生佛道

有懺有依吾佛力 理懺無過我自己

大乘起信論云初學菩薩雖修行信心以先世來多有

重罪惡業障故

或為魔邪所惱

或為世務所纏

或為種種病緣之所逼迫為難非一令其行人廢修善品宜應

勇猛精進晝夜六時禮拜諸佛供養讚歎懺悔勸請隨喜回向善提常發大願惡障消滅善報增長

第二卷

法苑云懺悔有二一是迷心依事懺悔謂佛像前行道

禮敬發願要期斷除事惡二是智心依理懺悔謂觀身

心斷除結使但斷造業有輕有重若論輕業事懺亦滅

若論重業有轉者亦能轉重今輕謂三塗業人中輕受

故稱六度

若不造罪惡消懺 作已能壞即滅除

涅槃經云耆舊摩訶薩告阿闍世王臣聞佛說智者有二

第九卷

—

10

1

10

姪

不食毒藥不須甘露所言毒者是犯戒律莫作食毒之
人始字面
第八卷

緣何爲善故難成 良由夙障應須懺

圓覺經云若後末世鈍根眾生心欲求道不得成就由
昔業障當勤懺悔常起希望先斷憎愛嫉妬諂曲求勝
上心偈云 鈍根未成者常當勤心懺諸障若消滅佛
境便現前阿字

焚軀轉見長無明 悟性本空安有咎

經律異相云裴扇聞國有女人提羣婆羅門種其家大
富妾媵無見婆羅門法若不如意便自燒身願生那羅
延天國內有沙門鉢底婆羅門言智慧精進教化天下改

覽五

四六

言

邪就正原文先生身罪業隨逐精神不與身合徒自焚燒
安能滅罪禍隨心生心念善法受報亦善心念惡法受
報亦惡云何於苦惱中求欲滅罪望善報也於理不通
如困病人爲苦所逼復遭惡人打罵時此病人寧有善
心無忿惱不提羣曰但生忿惱辭才曰汝今燒身身軀
焦爛神識未離故受苦毒煩悶心惱從是命終生地獄
中苦惱尤劇又如牛車厭患於車欲使車壞前車若壞
後車復抱罪業未及假令燒壞百千萬身罪業因緣相
續不絕猶如阿鼻一日之中八萬過死八萬過生罪尽
方畢況汝一過燒身欲求滅罪問曰願聞滅罪方法辨
才答曰前身作惡如雲覆月後心起善如炬消闇起罪

之源由身三口四意地業行今當一心單誠懺悔改邪
就正捨身受戒成佛道第一即受提羣十善歡喜奉

行佛字未曾有經云妙吉祥菩薩因見一人悲泣

發如是言我造殺業決墮地獄如何救度菩薩觀其緣
熟堪化即化一人亦復啼泣謂曰我造殺業決墮地獄
前人問已言我亦然化人告之唯佛能救相隨共詣化
人白佛我造殺業怖墮地獄願佛救度佛即告言如汝
所說造殺業者汝從何心而起罪相爲過去耶未來耶
見在耶若起過去心者過去已滅心不可得若起未來
心者未來未至心不可得若起見在心者見在不住心
亦不可得三世俱不可得故即無起作無起作故於其

覽元

卷一

言

罪相何所見耶善男子心無所住不在內外中間心無
色相非青黃赤白心無造作無作者故心非幻化本真
實故心無造作無限量故心無取捨非善惡故心無動
轉非生滅故心平等虛空無障礙故心非染淨離一切數
故善男子諸有智者應如是觀作是觀者即於一切法
中求心不可得何以故心之自性即諸法性諸法性空
即真實性由是義故汝今不應妄生怖畏是時化人聞
佛宣說真實之法心大歡喜即白佛言希有世尊善舒
法界自性清淨我今得悟罪業性空不生怖畏我公樂
欲於佛法中出家修道持於梵行願佛攝受佛言善哉
是時化人於剎那間證得空慧如來發覺身即白佛言我

今沮槃承佛威力躡身虛空化火自焚尔時實造業者
見是化人與我同罪出家聞法彼先解脫我今亦宜求
佛化度前白佛言如上因緣願垂救度佛言善哉汝所
造業於何起心罪業之相其復云何是時此人以善根
成熟故聞佛說已身諸毛孔出大火燄佛出金手於其
頂上此人即時身火得滅離其苦惱得大快樂起淨信
心而白佛言我先聞佛廣說清淨法界離相之法我今
得悟罪業性空而不復生怖畏之想投佛出家復聞四
諦之法遠塵離垢證阿羅漢

第五卷

罪性空方心所生 我心無故罪何有

法苑云觀罪性空罪從心生心若可得罪不可無我心

第五卷

第五卷

第五卷

自空空云何有善心亦然罪福無主非內非外亦無中
間不常自有但有名字名之爲心但有名字名爲罪福
名字即空還源反本畢竟清淨是爲觀罪性空離破無
明顛倒執着心也若無明滅故行滅諸行滅故生死滅
亦亡罪亡心滅兩俱空此即是名真懺悔

第六卷

懺罪偈云

罪無自性從心起心若滅時罪

投祖懇懺求懺悔 覓罪俱無頓已消

傳燈云二祖可大師因三祖璨大師設禮而問弟子身
纏風恙請師懺罪師曰將罪來與汝懺罪良久云覓罪
不可得師曰我與汝懺罪竟

第三卷

引可觀時好 終時誦念彼方生

無常經云人將命終身心苦痛應起慈心接濟饒益教
使香湯洗浴着新淨衣安詳而坐正念思維若病無力
餘人扶坐又令解坐古論而卧合掌至心面向西方當
病者前放一淨麈尾用半葉香泥塗地隨心大小方角
爲壇以次布泥繞壇各香四角燃燈於其壇內懸一彩
帛令教誨人心相續觀其相好便發菩提之心復爲
黃紙三界懸着三塗并難生所生處唯係苦提是生具歸
伏以攝伏安生諸佛刹主受微妙藥問病者言汝今
學生何佛二也病者言我前生某佛世界時說法
人曾隨病者之所教而爲宣說佛土因緣十六觀等

經如西方無量壽佛一具衆公病者心樂生佛土爲

諸法已復教誨病者何人問佛相好觀相好已復教

誨及諸菩薩而作是言得諸如來應正等覺并諸菩

薩及諸賢聖及諸佛菩薩等衆及諸清淨戒律復將弟子

諸佛菩薩等衆及諸佛菩薩等衆及諸清淨戒律復將弟子

諸佛菩薩等衆及諸佛菩薩等衆及諸清淨戒律復將弟子

諸佛菩薩等衆及諸佛菩薩等衆及諸清淨戒律復將弟子

諸佛菩薩等衆及諸佛菩薩等衆及諸清淨戒律復將弟子

諸佛菩薩等衆及諸佛菩薩等衆及諸清淨戒律復將弟子

諸佛菩薩等衆及諸佛菩薩等衆及諸清淨戒律復將弟子

諸佛菩薩等衆及諸佛菩薩等衆及諸清淨戒律復將弟子

痛心不散亂正見心生如入禪定尋即命終必不退隨
三塗之苦即生佛前若在家人於命終後當取亡者受
用衣物可分三分爲施三寶由斯亡者業消福生不應
與其死尸著好衣物何以故無利益故若出家人所有
衣物如諸律教若送亡人至其殯所可安下風置令側
卧右脇著地面向日光於其上風當敷高座種種莊嚴
請一苾芻讀無常經孝子止哀餘皆忘心燒香散花供
養高座經典及散苾芻然後安坐合掌恭敬一心聽經
各觀己身無常不久廢滅令離世間入三摩地又請苾
芻隨誦何呪呪無虫水滿三七遍灑亡者上復呪黃土
亦三七遍散亡者身然後隨意或安窆塔波中或以火

第五

十一

黑六

焚或尸陀林乃至土下以此功德令彼亡人百千萬億
俱胝那度多劫十惡四重五無間業一時消滅見佛聞

法畢證立提

第七

又隨願往生經云佛告普廣菩

薩衆生臨終願生佛刹者當浴身體著鮮潔衣燒香懸
幡歌詠三寶讀誦尊經廣爲病者說諸因緣譬喻言辭
苦空非身四大假合形如芭蕉中無有實又如電光不
得久停故云色不久鮮當歸敗壞精誠行道可得度若
隨心所願無不獲果

恭字五第
十一卷

何謂鬼神之所惱 蓋無神物以匡持

阿含經云若人初生皆有鬼神隨逐擁護若人欲死鬼
收精氣行十惡人若百若干共一神護行十善者猶如

國王以百千人而侍衛之聖年經

鬼且不能殺活人義乘經卷六

譬喻經云有人沽酒鬼現來飲告主人曰明日當有一人持華身有金銀於河中浴卒或不出汝可往取金銀保後無憂明日主人伺候果見一人入水洗浴上岸着衣躍地而死酒館前請取得金銀後日鬼來主人問言我見此人着衣欲去乃死何不水中殺之鬼答我只知人壽命罪福當至未至不能活人不能殺人不能使人富貴貧賤但欲使人作惡犯殺因人衰耗而往亂之語其禍福令人伺之設祠祀聖年經卷六

壽量盡即二種死 不平等故九因緣

寶經

卷二十一

一

瑜伽論云云何死謂由壽量極故此有三種謂壽盡故福盡故不避不平等故云何不避不平等故死如世尊說九因緣未盡壽量而死何等為九謂食而度量食於不宜不消復食生而不吐熟而持之不近醫藥不知於己若獲若甚非時非量行非梵行此名非時死聖年經卷六一 智度云橫死者謂無罪而死或誰不盡錯投藥故或不順藥法或無看病人或飢渴寒熱等失命是名橫死聖年經卷六寶積經云有二種死一者今限死謂相續有情二者後身死謂阿羅漢及辟支佛 大力菩薩等生身入涅槃者謂無餘九死

聖年經卷六

卷二十一

毗婆沙論云不定法者諸法未生不可分別如佛分別
業經中說佛告阿難有人身口意善命終墮獄有人身
口意惡命終生天阿難白佛何故如是佛言是人先施
罪福因緣已熟今世罪福因緣未熟或臨命終正見邪
見善惡心起垂終之心其力大故轉轉三卷諸經要集
云彌蘭王問那先羅漢人在世間作惡百歲臨終念佛
死後生天我實不信復言殺一生命死入泥犁我亦不
信那先問王如人持一小石置在水上浮耶沒耶王言
其石沒也那先復言如人持百枚大石置在船上其船
沒不王言不沒那先言船中百枚大石因船故不沒人
雖有惡一時念佛乘般若舟不入泥犁便生善處何不
信耶其小石沒者如人作惡不知佛經無舟之力使人
泥犁何不信耶王言善哉那先復言愚人作惡得殃乃
大智人作惡得殃乃小譬如燒鐵在地一人知燒一人
不知兩人俱取然不知者其手大爛知者少傷作惡亦
爾愚者不能自悔其殃乃大智者知不當為能自悔過
其殃少耳檀字因第
十七卷

在時為善必天上 臨終因惡墮地中

雜譬喻經云昔有沙門行草間見大蛇言和尚問阿耆
達王否答曰聞蛇曰我是也沙門言阿耆達王立佛塔
求功德魏魏堂生天二何緣不尔蛇言我臨終時遇人
持劍直我面上令我瞋惡受是蛇身沙門所為說經一

心樂無不樂一日命過生天和後數月持花散佛衆人
之在虛空曰我阿耨達王蒙沙門恩聞法生天今來
謝耳臨終侍人不可不護病者心也經律異
相云有清信士持戒精進因疾困甚婦大悲苦我何所
當子以爲惜大聞愛戀大命將至魂神即還在婦鼻中
化作一虫婦哭不止時因道人往見其婦虫從鼻出婦
才應迴道人告曰莫殺是婦夫婿化作此虫婦曰我夫
妻親持戒何緣作此道人曰過起愛戀今生爲虫道人
爲虫說法婦既持戒福應生天但坐思愛戀此虫中虫
聞意解命終生天經律異

斷命一獲那護佛 由斯純善往生天

正法經云昔有人欲入空觀欲命祭天既被縛縛無所
能避唯念前佛一獲那護佛默耶言已命終生三
十三天六十劫中受勝妙樂樂王重菩薩白佛言此人
何緣生彼佛言臨終慈善而無繫淨信心歸依如來一
稱無量阿彌陀故是人即爲獲福善報又復於八十劫
中修善命終在在所生臨終無惱患一切苦丁字通
末後定力既現前 直使中陰而可轉

大毗婆沙論云室羅筏國昔有二一人一人修善未嘗作
惡一人作惡未嘗修善修善行善臨命終時順後次受
惡業力故歟有地獄中有現前便作是念我一身中恒
修善行天等作惡應生天起何緣有此中有現前遠起

念言我定應有順後次受惡業今熟此是地獄中有現
前即自憶念一身以來所修善業深生歡喜由勝善思
地獄中有即便隱沒天趣中有效尔現前從此命終生
於天上作惡行者臨命終時順後次受善業力故效有
天趣中有現前便作是念我一身中常作惡行未嘗修
善應生地獄何緣有此中有現前遂起邪見撥無善惡
及異熟果若有善惡異熟果者我不應然由謗因果邪
見力故天趣中有尋即隱沒地獄中有效尔現前從此
命終生於地獄如是中有於趣亦可轉耶義字由第九卷
惡徒聞死便生驚 善者見亡何有畏

毗婆沙云若人不修福德則畏於死自恐後世墮惡道

第五

十四

故名集福德死便生於勝處是故不應畏死頌曰待死

如變客去如至大會多集福德故捨命時無畏資字由第一卷

下冷上兮乃善終 上冷下兮必惡趣

諸經要集云造善之人從下冷觸至齊已上煖氣後盡

即生人中若至頭面熱氣後盡即生天道若造惡者與

此相違從上至腰熱氣後盡生於鬼趣從腰至膝熱氣

後盡生於畜生從膝以下乃至腳盡生地獄中無學之

人入涅槃者或在心煖或在頂也對字

臨終心識趣後身 不可說一與言異

十二因緣論云如人臨命終時心識爲因是故得生後
身心識而彼心識不可說一不可說異亦不離彼亦不

即彼如是從燈生燈從印生印從鏡有像從聲有響從
日從珠出生其火從子生芽如是等法不名異彼

佛示從壽少追慕 人命無常在歟呼

金光明最勝王經云妙幢菩薩問四化佛說釋迦牟尼
壽量無限云何示現短促時化佛言釋迦於五濁世出
現之時為欲利益眾生令生信解若見如來不般涅槃
不生難遭之想所說經典亦不受持所以者何以常見
佛不尊重故譬如有人見其父母多有財寶便於財物
不生希有難遭之想所以者何於父母財物生常想故
善男子彼諸眾生亦復如是若見如來不入涅槃不生
希有難遭之想所以者何由常見故彼佛世尊不久住

卷五

四十五

此善巧方便成就眾生第一卷四十二章經云佛問

諸沙門人命在幾間對曰在數日間佛言子未能為道
復問一沙門人命在幾間對曰在飯食間佛言子未能
為道復問一沙門人命在幾間對曰呼吸之間佛言善
哉子可謂為道矣

卷七

罪業報應經得

水流不

常滿火盛不大照日出須臾沒月滿已復缺尊榮富貴
者亦復過於是人身既易失不濟生貪著虛取經得
譬如旗陀羅驢牛就屠所步近死地人命復過是已
惜之由第古德頌一盞孤燈照夜臺上床別了襪
和鞋三魂七魄夢中去天曉知他來不來

死生既無終始竟 天地雖無色相也

四不可得經云有兄弟四人遠家棄業山廬閑居得五神通皆號仙人宿對來至自知壽盡各各思議吾等神足飛騰自恣所至無礙今當方便以此斯難於是一踊空中而自藏形無常之對安知吾處一入市中人間之處在中避命無常之對起得一人何必求吾一入大海三百三十六萬里下不至底上於其中間無常之對何所求耶一壁開山入藏其中無常之對安知吾處於時四人各各避命竟不得脫藏空中者便自墮地猶菓熟落在山中者於彼喪已禽獸所取在海中者爾時天命魚鼈所食入鬧市者死于衆中佛既觀知謂此四人暗昧不達欲捨宿對三毒未除安脫此患佛說頌曰 雖

卷之三

四十六

卷之三

出曜經

大地及日月時至皆觀盡未曾有一事不被無常吞

第六卷

無常殺鬼多冤愆 罪福除司有祥平

法苑云宋武當寺沙門僧規因赴白衣家請銀瓶忽死二日而蘇云那夜五更聞門巷間曉曉有聲響更五人秉炬火執信幡運來入屋叱咤僧規魂還恍然五人便以赤繩縛將去行至一山都無草木土色堅黑有類石鐵俄至一城外有立木長十丈餘上有鐵索左右有置貯土自有品數約十餘斛形如瓦甓有一人衣幘並赤

一曰：凡人有罪，特有何罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。二曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。三曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。四曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。五曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。六曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。七曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。八曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。九曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。十曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。十一曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。十二曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。十三曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。十四曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。十五曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。十六曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。十七曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。十八曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。十九曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。二十曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。二十一曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。二十二曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。二十三曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。二十四曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。二十五曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。二十六曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。二十七曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。二十八曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。二十九曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。三十曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。三十一曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。三十二曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。三十三曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。三十四曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。三十五曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。三十六曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。三十七曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。三十八曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。三十九曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。四十曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。四十一曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。四十二曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。四十三曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。四十四曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。四十五曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。四十六曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。四十七曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。四十八曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。四十九曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。五十曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。五十一曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。五十二曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。五十三曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。五十四曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。五十五曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。五十六曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。五十七曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。五十八曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。五十九曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。六十曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。六十一曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。六十二曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。六十三曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。六十四曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。六十五曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。六十六曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。六十七曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。六十八曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。六十九曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。七十曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。七十一曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。七十二曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。七十三曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。七十四曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。七十五曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。七十六曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。七十七曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。七十八曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。七十九曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。八十曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。八十一曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。八十二曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。八十三曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。八十四曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。八十五曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。八十六曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。八十七曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。八十八曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。八十九曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。九十曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。九十一曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。九十二曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。九十三曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。九十四曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。九十五曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。九十六曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。九十七曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。九十八曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。九十九曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。一百曰：凡人有罪，福規儼怖，未嘗求人如蜀。

元亡父就問王案 父至兒詢此老愚

法句喻云：昔有梵志少年出家，學至六十，不能得道。歸家娶婦，生一男，兒聰慧可愛。六歲偶死，梵志痛切，哭與妻不茹。後國王所宅，索兒命，於是齋戒齋持，香華供養，而去。遙聞王何許，行數十里，至深山中，見諸得道真隱，門復前，如問路。羅門答其意曰：閻王所治之處，非是生人所可到也。當示卿方，西去大川，其中有城關，王宮在焉。四月四日，按行公過此城，可往見之。梵志

奉教而進果見閻王啓言晚生一男欲以備老七歲命終願王布施還我兒命王言卿兒今在東園自往將去楚志即往見兒前抱哭曰晝夜念汝汝寧不念於我兒呵之曰癡騃老公不達道理寄住須臾名人爲子勿妄多言不如早去今我此間自有父母須臾之頃唐自空手焚志泣恨而歸我聞世尊知人魂神變化之道復往白佛具陳兒語反以責我無父子情何緣乃尔佛告楚志汝實愚癡人死神去便更受形然而父子因緣合居譬如寄客起則離散愚迷縛着計爲已有沉溺生死唯有慧者不貪恩愛勤修經戒滅除識想生死得盡焚志聞已豁然意解得羅漢道

唐字西第二卷

第五

四十八

通

追亡功德七獲一 着力修營三七中

灌頂隨願往生經云普廣菩薩白佛父母親族命終或墮三塗八難之中受諸苦惱爲其修福得福以不佛告普廣爲此人修福者七分之一也何故尔乎緣其前世不信道德故使七分獲一若以亡者嚴身之具堂宇室宅園林浴池以施三寶此福最多功德力強可得拔彼地獄之殃往生佛土 復次命終之人中陰中身如小兒竟三七日罪福未定應爲修福代爲懺罪如餉遠人譬如世間犯罪之人望諸親屬救其危厄以福德力緣是解脫 普廣又白佛言若人在世不歸已寶不行法戒若其命終應墮三塗其人臨終方主是善

得解脫不佛告普廣人臨終時得生此心無不解脫所
以者何知人負債依附王者債主更受不從求討此譬
亦然天帝故赦闍羅除遣及諸王官伺候之神反更恭
敬緣此精故不墮惡道解脫厄難隨願往生

法華經
第一卷

塚塔精魂在彼否 升沉苦樂豈其中

灌頂經云阿難問佛若人造立墳塔是人精魂在中以
否佛言亦在亦不在阿難又問云亦在亦不在佛言其
現在者若人生時不種善根不識三寶而不為惡無善
受福無惡受殃無善知識為其修福是以精魂在塚塔
中未有去處是故言在云不在者或其前生在世之時
大修福德精勤行道或生天上人間受福及不信真正

阿難問

佛答

法華經

殺盜造罪墮在畜生餓鬼之中備受眾苦經歷地獄故
言不在塚塔中也

法華經
第一卷

祇是箇兒來受去 設教五母喜還悲

五母子經云沙彌年七歲出家得道自識夙命而笑曰
故我一身五母悲惱為第一母三時隨家亦生然我短
命母見隣子則悲惱也為第二母子時大命早夭母若
見人乳兒則悲惱也為第三母子時十歲即亡母見我
類兒食則悲惱也為第四母子時十歲先死母見同輩
嬰兒即悲惱也為第五母三時七歲出家教母憶念即
悲惱也五母歡會各說其子所墮眾苦我念生死輪回
文無盡苦難免之實也

子孫弘善餓鬼歌 兒女為悲好人哭

譬喻經云佛與阿難到河邊行見五百餓鬼歌吟而行復見數百好人啼哭而過阿難問佛鬼何以歌舞人何以啼哭佛答餓鬼是家兒孫為其作福行得解脫是以歌舞好人家兒孫唯為殺害無有與作福之者後大火逼之是以啼哭

一子遭蛇螫以死 五親不顧達無常

五無反復經云梵志因見田夫之兒遭蛇螫死父殊不顧往報其母亦不傷悲說向其婦亦說譬喻言與其婦喻如宿鳥至報其奴喻如獵子如是五人俱亡生死梵志問佛亦說生死本空

雖具神通那免死 若能放下始無生

梵志異氏經云佛說梵志得四禪定具五神通善能說法問王來聽不變帝迦梵志云仁者何悲王曰善哉說法事案七日後捨命來生我界志曰我得四禪定王曰亦不免惡業志曰如何可免王曰可問佛志即兩手持梧桐在上佛云放下著乃放下一手持佛復云放下著又放一手中持佛復云放下著志曰我兩手竟已放下更放下什麼佛云放下中間這志頻得無生法竟免業

三念念經云若持不殺戒生四王天不殺不盜生三
十三天不殺盜不邪淫生夜摩天不殺盜姪不妄言綺
語惡口兩舌生兜率天受世間戒信奉佛戒不殺盜姪
乃至兩舌生化樂他化自在天第二卷三界差別經
云十善能令衆生得欲界天報復有十業能令衆生得
色界天報爲修有漏十善與定相應此則色界定善業
也復有四業能令衆生得無色界天報一謂過色想入
空處二謂過空處定入識處定三謂過識處定入無所
有處定四謂過無所有處定入非非想定此界何故不
言十善業者謂此界是無色報離色而修觀上中阿
含經云部提子白佛何因何緣彼衆生者俱受人身而

覽五

四十一

有高下所以者何我見有短壽者有長壽者見有多病有
少病者見不端正者有端正者見無威德者見有
卑賤者見尊貴者見無財物有財物者見有惡智有善
智者見有惡人見有善人殺生乃至蠅蟲無有慈心身壞命
終乃至惡處生惡處中來生人間壽命短促當知此業
有如是報若人斷殺有慈心有慈悲心饒益一切乃
至蠅蟲身壞命終必昇善處生於天中來生人間壽命
極長所以者何請斷殺故當知此業有如是報若人或
以木杵或以刀杖觸燒殺生身壞命終必至惡處來生
人間多有疾病若不觸燒衆生身壞命終必至惡處來生
有疾病若人急吐多惱有少所聞便大瞋恚死至惡處

來生人間形不端正若性不急及無瞋恚死昇善處來
生人間形骸端正若人見它有物便生嫉妬死至惡處
來生人間無有威德若人不懷嫉妬死昇善處來生人
間有大威德若人驕傲大慢彼可敬不敬可重不重可
貴不貴可供養不供養可與道不與道可向又手禮拜
問訊不向又手禮拜問訊死至惡處來生人間生卑賤
族若不憍慢乃至問訊死昇善處來生人間生尊貴族
若人不行布施不施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者飲
食衣被華鬘塗香屋舍床榻明灯給使死至惡處來生
人間無有財物若行布施乃至給使死昇善處來生人
間多有財物若人不數數往誦名德沙門梵志隨時問

義何者爲善何者不善何者爲罪何者非罪何者爲妙
何者不妙何者爲白何者爲黑白黑從何生何義現世
報何義後世報設問不行死至惡處來生人間有惡智
慧若人數數往詣彼問問已能行死昇善處來生人間
有善智慧當知作短壽相應業必得短壽作長壽相應
業必得長壽乃至作惡智相應業必得惡智作善智相
應業必得善智諸字通第四卷但推今果立前因復以前因明
後因 今懺法云爲人豪貴國王長者從礼事三寶中
來爲人大富從布施中來爲人長壽從持戒中來爲人
端正從忍辱中來爲人勤修無有懈怠從精進中來爲
人才明遠達從智慧中來爲人音聲清徹從歌詠三寶

中來為人畜鳥獸病從悲心中來爲人不淨從瞋中來
慳貪不恕已心從妒中來傲慢自用從慢中來爲人輕
躁不能忍事從癡中來身軀腥臭從貪慾中來爲人
含毒從妒中來新惡惡心從虎狼中來爲人短小輕微
人故爲人醜陋毒眼毒舌生無所知不覺問故爲人顯
愚不教他故爲人墮惡謗毀人故爲人下使負債不償
故爲人醜黑遮佛光明故生墮塵中驚怖人故生墮龍
中喜調戲故身生惡瘡難堪衆生故人見歡喜見人歡
喜故喜遭惡官寵辱衆生故 問說法語於中兩舌起
人聽受後墮耽耽的由聞說法語心不覺來後生長耳
墮中慳貪獨食墮饑鬼中出生爲人貧窮飢饉要食飼

四卷五

三三

佛

人後墮猪狗蟻蝗之中故奪人物後墮土中人生剥皮
食故其肉喜偷盜人後生牛馬爲人下使喜作妄語傳
人惡者死入地獄將銅鑊口拔出其舌以牛耕之喜飲
酒醉墮佛果法界之中喜得出生緣提中後得爲人
頑無所知大更喜爲人上者鞭打於下無所告訴死
入地獄受諸苦報從地獄出墮水中由中背樂口挽船
牽車大故打行便往後致禍 華嚴經云衆生所造
十不善業乃是地獄畜生餓鬼畜生因於中殺生之罪
能令衆生墮於地獄畜生餓鬼畜生人中得二種報一
者短命二者多病偷盜之罪亦令衆生墮三惡道若生
人中得二種報一者貧窮二者多病在報之

罪亦令眾生墮三惡道若生人中得二種報一者要不
負良二者不得隨意眷屬等之罪亦令眾生墮三惡
道若生人中得二種報一者多被誹謗二者為他所誑
兩舌之罪亦令眾生墮三惡道若生人中得二種報一
者眷屬乖離二者親族毀辱口之罪亦令眾生墮三
惡道若生人中得二種報一者常聞惡聲二者言多謬
詭綺語之罪亦令眾生墮三惡道若生人中得二種報
一者言無人受二者語不明三者貪欲之罪亦令眾生墮
三惡道若生人中得二種報一者心不知足二者多欲
無厭瞋恚之罪亦令眾生墮三惡道若生人中得二種
報一者常被他人求其長短二者常被於他之所惱害

覽五

三十四

邪見之罪亦令眾生墮三惡道若生人中得二種報一
者生邪見家二者其心誑曲受字曲第三卷毗奈耶偈云
假令經百劫所作業不亡因緣會遇時果報還自受
曲又偈云欲知前出事今生受者是要知未來
因今生作者是

業分罪福不動因 報有現生并後受

正法念處經云業行有三謂福業行是人天因罪業行
地獄等因不動行是色界因終字曲第五卷優婆塞戒經云

眾生造業有四種一者現報今身受之是名現報二者

生報今身受之是名生報三者後報今身受之是名後報二者

後報今身受之是名後報四者無報善業有漏生報元漏不報

時定報不定三時火定不改由業二報定時不定由業一
報不可改然時有三時報俱定由業定故四時報俱不
定由業時不定也若果報定應後受者是業可轉現在受
之何以故善心智慧因緣力故惡果定者亦可轉輕何
故名果報定常作無悔專心作故立誓願故作已喜故
得果報定餘皆不定來生業有輕重遠近隨其因緣先
後受之謂如修身修戒修心修慧定知善惡當有果報
是人能轉重業為輕輕者不受若遭福田遇善知識修
造修善是人能轉後世重罪現世輕受若人具有欲界
諸樂得阿羅漢果能轉後業現在受之阿羅漢果亦復
如是如經云時有女人名檀膩伽極貧
天婦二人共有一雞若夫出行則被而往婦便裸躰坐
於道旁若婦被毆出外夫則裸坐比丘至門見是女人
因教化之女人語夫我等先不布施到此貧窮後世何
樂夫答云當當以何施婦曰我欲以此雞施夫言相共
一雞出入床牀今若用施欲作何計婦曰寧施而死後
世有樂不施而死後生轉苦夫喜而從婦出白比丘言
可上座上我當布施比丘答言汝當面施為汝呪願女
言從此被毆而於無衣不宣此解入去乃脫被與比丘
比丘見願持至佛所眾嫌垢汚我觀此會清淨大施無
過是雞大衆嫌然王與夫人各脫寶衣送與夫婦召至

會下聽法

此是現報盤字函第四卷

經律異相云波羅奈國日難

長者大富爲人慳嫉常勑門監乞者勿通子名旃檀亦習父風日難旣死托於盲婦腹中出世兩目亦盲乞食養之年至七歲乞於其子旃檀之家纔入中庭門監打出頭傷臂折門神謂之言曰汝得是痛尚爲小小其大在後前世有財不施故得此報佛因行化到此視彼盲兒手摩其頭目便開明折傷即愈因識夙命佛問汝是前世日難長者不對曰是也佛告阿難一卅父子不相識矣此是生報傍字函第六卷婆沙論云有一屠兒七生以來常屠不落三塗然生人天往來此由七生以前曾施辟支一食福力故今七生不墮惡道然此人七生以來所作

覽五

二十六

後報對字函第三卷

謹愆因發頭頭誓 業熟如言一一償

賢愚經云有微妙比丘尼得阿羅漢果與諸尼衆自說往昔業報云一長者其家巨富唯無子息更取小婦夫甚愛念後生一男夫婦愛惜大婦懷妬私自念言此兒若大當攝家業我唐勤苦不如殺之即取鐵針刺兒顙上後遂命終小婦疑是大婦殺之大婦呪誓若殺汝子使我世世夫爲蛇螫所生兒子水漂狼啖自食子肉身現生理父母家舍失火而死作是誓已後時命終緣殺兒故墮地獄苦後生人中爲林生志妻先生一子再產月

滿夫婦相將歸父母舍前所咒誓今悉受之時有毒蛇
螫殺其夫婦見夫死悶絕復蘇涕泣前進渡一大河即
留七兄着於此岸先抱小者渡着彼岸還近六兄見見
母來入水想母水即漂亡救之不得復想小兒已遭狼
獸母哭前進逢人問及我家安否答言父母眷屬近日
失火一時死盡後復適人因以就產夫醉暮歸開門不
逮瞋而打之殺兒煮熟這婦今食後因逃走到波羅奈
國適第三夫數日亦死時彼國法夫婦相愛夫死之時
婦合生理自剋責言宿有何罪連遭此禍即往佛所求
哀出家由過去施辟支一食發願力故值佛出家證阿
羅漢觀知前世殺兒之業所作咒誓一一受報微妙自
覽五

說昔大婦者今我身是也

對字面
第九卷

殺命祭天天豈祐業緣化徇徇還食

雜寶藏經二目連至恒河邊見一鬼言常為大狗來噉
我肉唯有骨在風吹復生狗又復噉此苦何因目連答
言汝前世時作天祠主常殺衆生殺羊以血祠天故自
食肉今肉償之

啓字出
第六卷

相師莊妻求財利為鬼飢羸渴水漿

又云五百戲兒尋交趣水有守水鬼鐵杖驅逐今不得
近詣目連所各問其因目連答曰汝先世時為作相師
相人吉凶多虛之實毀譽數人遂殺衆生以求名利故
獲斯報

射者托兒多天命 讚人為父俱因哀

諸經要集云有一長者財富無數正有一子娶方七日
夫婦遊園有一柰樹高大好花婦欲此花夫便登樹枝
折墮死父母嗔哭絕而復蘇佛愍其愚往問訊之萬法
無常生則有死罪福相隨此兒三處為其哭泣長者白
佛此兒何罪而於中天佛告長者昔有一兒持弓射雀
邊有三人語之若能中雀世間健兒兒即美引弓射之
雀中而死三人助笑歡喜而去經歷生死相會受罪如
是三人一人有福今在天上一人為龍一人今長者是
兒者前生為天之子墮樹而終次為龍子金翅鳥王取
而食之今日三處涕泣以其射雀助彼喜故受此痛報

持字記
第六卷

第五

三十八

佛

讚殺共食欣喜者 生子皆亡痛報之

鬼問目連經云我生男女皆端正而死何罪所致答曰
汝為人時見人殺生助其歡喜共啖其肉殺故短命喜
故痛毒今受華報果在地獄

言字而
第六卷

以酒施人愚癡報 不孝生兒反噉來

又云我受此身常癡無知何罪所致答言汝為人時以
酒施人今受華報果在地獄

言字而
第六卷

正法念處經云若

人以酒與會僧眾若與戒人若寂靜人若滅之人禪定

樂者濁亂彼人隨叫喚欲

所生子皆反噉我何罪所致答言汝為人時一修華報

譬喻經云昔迦羅越出錢爲業有二人舉錢一萬至時還之後日二人復相謂言我聞各更就舉十萬脫之不還有牛繫在籠裏語二人言我先出時坐穴主人一千三反作牛猶故不了况君取於十萬二人驚怖說牛之語主人放著羣中不用即呪願言若有餘錢悉以布施自今以後莫受畜生牛後命過得生人中

第七卷

初語代還終疑約 多生成債每來徵

百緣經云佛將比丘入城乞食逢一婆羅門以指畫地與我五百金錢尔乃聽過佛住不進上閭國王釋種等各寶珍寶與婆羅門皆不肯受時須達長者即與金錢五百乃聽佛過比丘白佛何因緣故如是見遮佛言過

一五

二五

去善生太子將諸親友出遊路逢一人共輔相子擇蒲博戲時輔相子負彼戲人金錢五百太子語之若彼不與我當代償後輔相子自恃勢力終竟不還於是以來無量世中從我索債佛告諸比丘彼太子者我是輔相子者須達是戲人若婆羅門是儿負債者不可不償乃至成佛不脫此難

第四卷

毀佛醜故難招醒 罔聖偷來被諸偷

百緣經云波斯匿王末利夫人生一女兒面貌極醜身體瘦弱猶如蛇皮頭鬚寬強猶如馬尾王心不喜便勅內官勤加守護勿令外見此女漸長當以嫁與王憂無計便勅一臣推求豪族令貧之子引至王所密與語之

我女極醜當以妻鄉貧人白王當發教勸王云常開幽
關勿令外見即呼女夫授爲大臣因與其族共爲已會
月月更作夫婦信不同會唯彼大臣獨不將歸衆人疑
怪今當設計勸酒令醉解取開鉤解開其明共觀彼婦
此女自責何罪幽閉不覩日月今佛在世衆生有厄即
往度之志心遙札唯願哀憫來到我前佛知其意從地
涌出紺髮相現其女既見頭點自然細軟亦紺青色佛
漸現面現身金色晃晃此女憑相隨見化滅體貌端嚴
猶如天女佛爲說法證須陀洹今時五人開門見其端
正惟婦不來乃至若是以戶鉤繫於元處會罷歸家
大臣見婦端嚴欣然問言汝是何人婦答夫言我是汝

一覽三

三十二

一

婦具以上事同往白王王見歡喜即勅嚴駕共詣白佛
不審此女宿植何福坐於王家復造何業受拔醜形佛
言昔有長者常造佛堂一牌文佛身體盡惡小女見之
輕慢呵罵面醜皮腐佛後涅槃現大神變其女悔過毀
碑支故常受醜形向其懺悔今得端正升坐善妙寶座
八雜寶藏經云昔有阿闍世王有阿羅漢名曰離越山中坐
禪一人失牛逐後至離越所時因離越黃蓋染衣忽然
變作牛皮染草變成牛肉涂汁變成牛血所持鉢子並變
成牛頭牛主見已即縛詣王付獄經十二年常與獄監
針馬除糞離越弟子得阿羅漢者有五其人觀不見其師
不知所在蓋緣欲盡有一弟子觀見師在罰窟獄中即

來告王我師在獄願乞理斷王即遣使檢校有僧悉放
離越聞已踊身虛空作十八變王即懺禮白言何業在
獄受苦離越答言我最殺亦曾失牛誤辟父佛一日一夜
後墮三塗受無量苦餘殃未盡今得羅漢猶救誣謗是
諸眾生慎謗人故第七卷

二會輕謗師和尚 罪畢還為賤婢兒

三昧經云須達長者有一老母謹勤家業一切委之
長者行施老母生障惡聲流布不利夫人云須達如好
蓮花人所樂見云何復有毒地護之夫人因呼老母入
宮責之時佛亦至老母不喜見佛以扇覆面扇如明鏡
无所障礙回頭東視東方有佛南西北方上下俯仰亦
見一覽三

四三二

蓮

復如是以手覆面時千十指皆化為佛老母開目心服
即開見虛空中一切化佛老母見佛邪見不信猶能除
却八十萬億生死之罪又復善惡敬禮拜夫人白佛
願化邪女佛言此女罪重於佛無緣於羅漢羅有緣即
今羅漢羅化作轉輪聖王侍從往長者家告言老母在
福欲為女寶貴老母歡喜敬禮聖王以如意珠照之現王
女相聖王勸行十善老母悔過願作羅漢羅還復
本身為受三歸五戒證須陀洹授佛出家夫人白佛者
母何罪卑賤何福遇佛佛言過去有悅王王出家和
尚為說大空之義王言我大和尚空先受教但解
讚歎虛空事願我後生不樂是也我聞此言心不喜

才願於生生為善知識王子比丘法說非法說法
死墮阿鼻八十億劫罪畢為人五百身中孽報無目千
二百身為婢余時和尚者今我是阿闍梨者今羅睺羅
是王子比丘者此若母是釋尊

當我教熊罴習斯 忘恩斬樹自身傷

智度論云不知恩人善於畜生有人入山伐木迷失道
路時值暴雨日暮飢寒惡蟲毒獸欲來侵害是人入一
石窟窟中有一大熊見之恐怖而出戲語之言汝勿生
怖此舍溫暖可於中宿時連雨七日常以甘菓美水供
給此人七日雨止熊將此人示其道徑戲語人言我是
罪身多有定業若有問者莫言見我人答言尔此人前

一童子

一童子

一童子

行遇獵者問汝從何來是童對不答言我見一熊於我
前思不可相示獵者言汝是人當以人類相親何以惜
熊今一失遇何時復求汝示我者與汝多分此人以變
即將獵者示熊之處獵者殺熊取以多分與之此人展
手取肉二升俱盡立半日 施種樹經云維耶離國有
五百人入海採寶賣船至還經歷深山日暮止宿預嚴
早發四百九十九人皆引已去一人卧寐失伴遇雪迷
路啼哭呼天有大樹香樹樹神謂窮人言可止留此相
給衣食到春可去窮人便留至十二月落樹神言受恩
得全身命未有微報念親恩還樹神言善以金一餅賜
之窮人臨去問言此樹願知其名神言不須問也窮人

復言依此三月情歸不忍若到本國當揚樹恩神言樹
名梅檀根葉治人百病其香遠聞此之奇異人所貪求
不須道也窮人還到故國時土得病惟梅檀香可以愈
之宣令募求得此香者拜封爲侯妻以小女窮人聞賞
祿重便詣白王我知梅檀香處王令近臣即將窮人往
伐使者見樹洪直茂盛不忍伐之樹神空中告言但伐
之伐已以人卑塗肝腸覆上樹生如故使者聞言乃令
人伐彼時樹枝標殺窮人衆議如神所告便將窮人所
血以祠樹生仍舊卑載所伐以還國中治王頓愈阿難
白佛是窮人何無返復皆樹神恩佛言維衛佛時父子
三人父奉五戒大兒燒香獻佛小弟愚癡輒以衣覆香

卷五

三十四

上兄言何以犯之弟起惡意誓言斷兄兩足兄復起念
當拍殺弟父言汝二子爭使我頭痛大兒報言願破我
身爲藥令父平損弟與惡意欲斷兄足後果將人斷樹
兄欲拍殺弟令作樹神果以樹爲體拍殺其弟國王頭
痛著其父也奉齋精進故得重貴果亦頭痛佛言罪福
報應如影隨形學字西第四卷

畜尚知恩能厚報 人何負德取深殃

六度集經云昔菩薩爲大理家積財巨億慈向衆生見
市賣鬻心悼之焉問價貴賤鬻主曰百萬菩薩答云大
善將鬻歸家脫水放之鬻至後夜來鬻其門語菩薩曰
無以吝恩知水盈虛洪水爲害願速鬻再臨時相迎菩

彌綽去遇雨停沛地有蟻穴流水將入沙穴舍曰我佛
弟子一若慈心二若活生火水退去沙穴歸家無有他
變八日乃還師遙見之怪其所以即入三昧見其救蟻
現出延壽師言汝曾作功德不汝發言大日在家無他
功德師言汝命應盡以救蟻故壽增八十沙弥信言有
報勤修不懈得羅漢果

金剛經第二卷

陰德既施名可取 持心不二鬼須驚

應驗錄云近世有人夙喪父母及冠喪叔父存焉叔有
七子一日叔謂姪吾當與汝析籍姪曰如何處其產業
叔曰分之爲二姪曰誠不忠諸兄弟共一分可爲八分
叔固辭姪曰不可遂修八分分之繼十七歲預薦入京

覽五

世六

時同館者二十餘輩有術士德視之曰南宮高第獨止
少年諸貢士咸斥術者曰汝何謬耶吾等皆大手筆久
登場屋豈不如一乳臭兒術者曰文章非我所知但此
少年滿面陰德之氣必積善之所致及放榜果獨成名
餘皆下第 又云林述中博士嘗言有一郡故角樓繞
三更時即有鬼擾其鼓擊之不鳴其鼓集少夫更是治
甚若乃往見一神飾戎以襍之之術師曰汝候其來則
還執之叙曰執心不獲師曰但察氣何言頃亦以論及
果得鬼天欲將曉鬼乃哀告其故吾人名字號稱各屬
危無所畏其所畏者獨三人一某字滿所一某字一
叔汝可哀吾不從汝定執也術師曰汝三人名字

道價人皆欽仰等語若未知何等入明日聞於太守
曰而語之曰一貧賤家爲數九三十年來之老婦家
之大小持心不二然老婦於物不歎有所寸長故使鬼
神欽畏如此而況世之君子有大過人者乎

食汗天削公侯籍 驅役人冤業苦償

又云法海住禪師云一尉巡歷經由寺宇側塔狼籍到
一院見屏除索淨索浴隨聲應云湯辦矣明日再到索
淨如前復索浴浴亦隨聲應云湯辦矣尉遂賞之後日
復來乃見狼籍索湯後時某得尉驥曰向來其謹如彼
今來其慢如此叱主院僧僧曰昔尉之來某預得夢白
本神人報曰明日相公至湯浴所在候辦湯水今日尉

某預得夢白

某預得夢白

來某不待夢所以致籍非敬也尉察其神衣着乃本
縣土地公取僧曰歸縣某奉奏上帝曰以某果有相位
則神第三回因某不奉親家老母無別神不合誣我惑人
章未焚尚欲殺上夢算神曰竊想上帝錄籍定果有相
公今在此被籍公報曰一尉巡歷枉法滅教正人擢陞
德而司錄籍者某天命曰相公擢位至宜足察勿受罪
我而事竟焚止此入就受其責之神使諸公定不後我
遂焚不爲報報後某感其以公可見不可不慎 法苑
珠林出六士疏云人以其官授儀同禮人葬之不以
還葬價作八十錢論人葬之無所告訴皆慈之已死當
其葬作之猶公使一果有一處一墳塋留黑文掃墓居

臣如人腰帶古跨亦有白文科貫正如持笏牛主呼曰
下公何為愛我犢即屈膝以頭着地瑜以十萬贖之牛
主不許後死瑜乃收葬以父之禮禮書卷之四

韓中書掾之預定 孔參軍罪以無差

宗鏡云昔韓公混之在中書也嘗召一吏不時而至怒
將罪之吏曰某別有所屬不得遽至公曰宰相之吏更
屬何人吏曰某不幸患偏陰官公謂不誠怒曰既屬陰
司有何所主吏曰某主三品以上食料公曰若然我明
日當以何食吏曰此雖細事不可顯言乞疏於終過後
為驗乃如之而繫其吏明日遽有詔命既對適遇進食
韓舉一器上以其半賜公公食之美又以賜之既退腹

第五

第六

既歸于私第召醫視曰食飭所墮宜服少橘皮湯至夜
可飲漿水明日疾愈思前吏言召之視其書云明晨相
公只食一餅半糕菓橘皮湯一盞漿水一甌皆如其言
公後問人問之食飭有幾耶答曰三品以上日支五品
以上有權者旬支無則日支九六品至一命皆支其
不食標昔年支故知飲者有知警者無是所謂王食鏡
範韓中書掾之預定 金至十餅一餅皆因最初一念而造
心其發後果報難逃也適去華嚴經云現今苦樂為果
必然之理也第一餅 法苑珠林卷之四 遂州慈覺寺
記室然軍子惟果一日而食餅至十餅加問何故殺牛
兩頭格云不殺官曰與然軍殺牛殺殺主失因呼弟至

上天大後來語君福勝廣空境率我今不復得焉為夫
此之間已倍要精進得而難獲是

人處緣事當為道 樂之滋味見不同

攝大乘論釋云頌曰 思修生人天各隨其所應事

心異故計我非真實釋曰思修生人天各隨其所應事

謂於後生是有水處有見是陸地高原於人所見有

糞穢麤穢等處生見為淨妙可屋室宅於人所見淨妙

飲食諸天見為真寶不淨如是眾生於等事中心見異

故

愚者小惑然大解 智人重業却輕懷

涅槃經云師子吼菩薩曰佛云何現世輕報地獄重受

一覽王

四十一

十書

地獄重報現世輕受佛言一眾生凡有二種一者有

智二者愚癡若能修習身戒心慧是名智者若不能修

身戒心慧身名愚癡又同不能身者不能深觀是身無

常無住是脫念心誠摯是身壞界不修戒者不能具足

尸波羅蜜不修心念不能具足經波羅蜜不修慧者不

能具足般若波羅蜜不修定不能具足般若波羅蜜不修

於小要業然不修般若波羅蜜不能具足般若波羅蜜

人亦不修般若波羅蜜不能具足般若波羅蜜不修慧

般若波羅蜜不能具足般若波羅蜜不修慧不能具足

般若波羅蜜不能具足般若波羅蜜不修慧不能具足

般若波羅蜜不能具足般若波羅蜜不修慧不能具足

般若波羅蜜不能具足般若波羅蜜不修慧不能具足

是是故能令現世輕報地獄重受若有修習身戒心慧
能觀諸法同如虛空不見智慧不見智者不見愚癡不
見愚者不見修習及修習者是名智者能令地獄果報
現世輕受是人假作極重惡業思惟觀察能令輕微如
恒河中投一升鹽水無鹹味飲者不覺如巨富者雖多
負人千萬寶物無能繫縛令其受苦是故能令地獄重
報現世輕受事字出
第二卷

雖救五千藏天際 莫復一箇活靈

譬喻經云昔琉璃王與舍婆國有冤引兵伐之目連憫
而白佛以四方便救免一者舉舍婆國置虛空二者舉
著海中三者舉著鐵圍山間四者舉著北方今琉璃王

第三

四

五

不知其處佛告目連衆生有七不可避一生二老三病
四死五罪六禍七因緣欲免災能知淨修福可得此福
對業不可得離於是目連執金與國二千五百人舉著
鉢中舉放虛空是時琉璃王與舍婆國二使人已
引車還國目連往佛所問目連當云何救目連令舍婆國
舉于救四五千人之難目連答云當令三千五百人連城營
往者對中人否曰未也目連曰汝等當令三千五百人
中人皆死盡信知我言不謬也

佛說已盡衆生是名救世

菩薩藏胎經云造行善德百餘萬劫不滅之業聞此
尊身行業果報佛言是名救世

亦是現在亦現在所作行業果報亦是過去未來受對
因得今受果故說之昔我或修淨行或不修淨行初求
佛道諸法已盡神通變化熾然大悟三界都苦唯我爲
樂於三寶水邊六年苦行日食一麻一米斯由要者向
一經曾平四口過斷絕一施今受輕報我既成佛爲五
百奉獻千惡斷斷說在諸術者稱言佛道非自時國人
民不信不信者信地信地不信者外道凡夫今雖成
佛行亦不修淨行難離佛月知是何況羅漢辟支能免
行微惡受微報

我成最正覺

三界無等倫

故受九報對

諸行盡連續

我有三昧力

金剛不可沮

第五

四十三

佛言

不能還報衆

捨而不受對

羅漢辟支佛

償對復甚我

行業所追逐

何處可得免

無善事報弗

常行佛功德

下腸取滅受

此是明白語

神足同連續

步步登須弥

執持經亦行

骨碎如芥子

浴頭阿羅漢

奉伏諸佛前

臨取滅度時

眼睛墮無數

金髮如五色

神變難可量

以作轉輪王

統領四天下

持壽八千萬

支那刀劍解

密以爲光明

無佛法出世

隨世盡其壽

廣湯取滅受

菩薩摩訶薩

精進不懈怠

佛言雖業報

不與彼共供

第五卷

宗徒問云若準六根無我誰造誰受耶答佛說作善生
天爲善受善者此但因緣法爾非是我能爲受也若言
我我因緣者作惡何不生天乃墮地獄耶我言受彼
地獄故受苦耶我既作惡而不受樂者故知善惡感報
唯因緣非是我也又問若言善惡感報是因緣非由
我者何故有證無我者雖有已證惡業因緣而不感受
報耶既得無我即不受報者故云我言惡業感報非是
業因緣也答曰由得無我已證惡業因緣故彼因緣
故不受報

1. **Project Title:** [Project Title]
 2. **Client Name:** [Client Name]
 3. **Project Manager:** [Project Manager]
 4. **Project Start Date:** [Project Start Date]
 5. **Project End Date:** [Project End Date]
 6. **Project Budget:** [Project Budget]
 7. **Project Status:** [Project Status]
 8. **Project Description:** [Project Description]
 9. **Project Objectives:** [Project Objectives]
 10. **Project Deliverables:** [Project Deliverables]
 11. **Project Risks:** [Project Risks]
 12. **Project Milestones:** [Project Milestones]
 13. **Project Stakeholders:** [Project Stakeholders]
 14. **Project Communication Plan:** [Project Communication Plan]
 15. **Project Change Management Plan:** [Project Change Management Plan]
 16. **Project Quality Management Plan:** [Project Quality Management Plan]
 17. **Project Risk Management Plan:** [Project Risk Management Plan]
 18. **Project Resource Management Plan:** [Project Resource Management Plan]
 19. **Project Procurement Management Plan:** [Project Procurement Management Plan]
 20. **Project Stakeholder Management Plan:** [Project Stakeholder Management Plan]

大德 德和 德和 德和

[illegible]

大藏一覽集卷第六

寧德侯安塞陳

實謹編

第五明天堂延以少歡地獄待其劇苦凡八品九十六則

賢劫品第三十四 諸天品第三十五

四州品第三十六 有情品第三十七

地獄品第三十八 三災品第三十九

劫量品第四十 大千品第四十一

賢劫品第三十四 一則

過去莊嚴已曾壞 迄今賢劫復將成

起世經云云何世間壞已復成謂過去世界磨滅之後

經無量時起大重雲輪覆梵天注大洪雨滴如車軸經

歷百千萬年後雨水聚漸漸增長乃至梵天雨止之後

水還自退無量萬億由旬有大風起名阿那毗羅吹被

水聚波濤湧生大沫聚吹置空中從上至下依舊建

立造化天地自此始也時有八事 一、過去莊嚴賢劫現在賢劫未來至當劫爾之

三出出世相續諸環無量劫壞之時見三災品

諸天品第三十五 一則

一曰空輪王號天 中曰空輪王號天 下曰空輪王號天

一曰空輪王號天 中曰空輪王號天 下曰空輪王號天

因本經云此大地厚四千萬由旬地依水上水依風

上依空虛空水聚厚六千萬由旬水上依風大轉

此水於上成金如乾地一生草是也金聚成三洛迦一

持壽大醫王天通三十二種

第一卷

增一阿含經云

須彌山半有四種天在彼居住銀城中細脚天金城中
尸利迦天水晶城中歡悅天琉璃城中力盛天金銀城
中間毗沙門天王將諸閼叉金城水精城中閼毗留波
叉天王將諸鬼神水精城琉璃城中閼毗留勒天王將
諸覺思琉璃城銀城中閼提頭賴天王將乾沓和等

持壽大醫王天通三十二種

二自然化生

能胎品

起世經云諸有一種以口意善行如是你已身壞命
終生於天上此處識滅彼天上識初相續生彼識生時
即其名色一時俱生有各造故即至六入若是天男即

持壽大醫王天通三十二種

增一阿含經云

於天女坐懸邊若是天女即天王女膝股内生如是
生已彼天即稱是我兒女

持壽大醫王天通三十二種

阿含經云四天王

天初生時自然化現在天諸自然化生諸天一日味食已
長大即與天華入浴浴訖詣香樹下香樹的即取香塗
身復詣言具衣樹取種種衣著復詣果嚴樹受樹果樹
果樹樂樹隨意受用種種果西視西向東無量快樂

持壽大醫王天通三十二種

緣寶藏經云生天之法故有三念一念本所從

來二念定生何處三念先作何業得來生天

持壽大醫王天通三十二種

持壽論二言造羅門色摩伽梵憍尸迦與知友三十三

天持壽總命終時生須彌山頂第二天上摩伽婆羅

門持壽三十三人為轉長以此名三十三天一名釋

形字部

理好
的
理

之正氣

大

10

U

100

1. *Introduction*

1. *Introduction*

Author's address:

1994

—

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$
 $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$
 $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$

Figure 6

2000

我

子孫

二、八

— 100 —

本

經云三十三天其城縱廣六萬由旬七重城壁七重欄
楯七重鈴網外有七重多羅行樹周匝園遶雜色可觀
亦以七寶所成城高四百由旬厚五十由旬城之四面
亦各相去五百由旬於其中間便開一門諸門亦高三
十由旬闊十由旬一一諸門亦有樓櫓如敵臺櫺窗閣
水沼花林種種奇妙眾鳥和鳴天樂時奏念念來來欲
食食至重重向上金繩繫新經福業轉勝

卷第八

四花辨盡夜

毗婆沙論問人中四洲由日月輪以轉晝夜欲天晝夜
云何得知答鉢特摩花合殞鉢羅花開多樂睡眠尔時
為夜若殞鉢羅花合鉢特摩花開少欲睡眠尔時為晝

一覽六

卷第八

長字

智度云欲界天以燈燭明珠等施及布施持

戒禪定等

清淨故身常光明不現日月色界天行禪離

欲修習火三昧故身常如光勝於日月及欲界光然佛

常光面各一丈諸天光大雖無量由旬於佛光邊蔽而

不現憍尸迦你是今言樂妙光明蔽諸天光智慧之明

破我愚

卷第八

五無之應有

此等妙法何教還欲無世界之有法實經

說之衆知離欲無色界出離光微滅諸繫出離有善既

說無色界出離色故無色界定無諸色復次經說無

色界出離色者出離觀色非無細色又無色界出離

是真懺悔一切罪惡悉得清淨說此法時諸天子得銀
此法時諸天子得銀

八王業相現

因果經云天人身雖不受塵垢有大光明心常歡悅無
不適意之事猶為欲火所煎福盡之時五衰相現一者
頭上華萎二者眼睜三者身上光滅四者腋下汗出五
者自然離於本座又云此諸天子本修少善得受天
樂果畢將盡生大苦惱墮三惡道本造善行為求樂報
今得此樂後後多者譬如飢人飲雜毒食初雖為美味
成大患云何智者貪樂此也色無色界諸天是壽命長
便謂樂既足後壞生大苦惱起邪見謗無因果以

此事我輪回三塗備受諸苦三惡之中無有一樂

九諸天退失

正法念經云迦那迦牟尼佛塔壁中如鏡見於往世
先過帝釋有三十二初帝釋名善舒摩作三十三天
以福盡故作摩伽羅六身之惡本在人中作摩伽羅
多殺害亦常禮佛以獲福故生三十三天為諸天主以
殺害諸天子作主以福盡故生善世中又樂於善中見
善一二及三善者皆善遇惡者皆惡生世中第六
善者名憍尸波而後樂是其中大述而後善人亦得有
憍尸波其後得福墮惡道果爾後復生善中不退
大德者亦復生善中彼處生以清淨之善人樂於

施病比丘身壞命終作彼天王善業既盡爲於前世作
土地主放逸而行心生憍慢有道人甚渴流汗彼王
見已與甘蔗酒彼飲酒故失其本信即便犯戒失自利
益如是與酒不善業故身壞命終墮呼喚獄橫字西第七卷
智度論云鬱陀羅伽仙人得玉符還飛到王宮王夫人
接足而禮夫人手觸即失神通從王求車乘駕而出還
其本處更求五通一心專至而樹上鳥鳴以亂其意次
詣水邊求定復聞魚聞即生瞋恚我當殺魚鳥此人
久後得定生非非想天於彼壽盡下生報爲乘狂殺諸
魚鳥作無量罪墮三惡道聖字西第七卷又論云菩薩得神
通力見無色界天樂定心者不覺命盡墮欲界中受會
獸形色界諸天亦復如是從清淨處墮受姪欲在不
淨中欲界六天樂著五欲還墮地獄經字西第七卷後次佛
問比丘甲頭土多地上土多諸比丘言地土甚多佛言
天上命終生人中者如甲頭土墮地獄者如地上土

十日月經

因本經云云天宮果有日月宮者亦必有日月經曰
正中城東非婆提日則若燈照曜隨心日將出此日
軍越正當夜半六片北行於一日以爲經北向六俱履
奢六月南行亦一日中將越南向六俱履奢六月在
閻浮提最極南近地形勢近自通達此六分時晝短

以何因緣月宮有影此大洲中間淨提樹高大影現月

輪以此有影取字出遠華經云北樹而有維王以獲

其上彼鳥則天下難得焉世謂曰法苑云婆羅痾斯

國有三獸塔是如來修善捨行時燒身之處劫初有狐

兔鵲異類相悅時天帝釋欲驗修善獲行者化一老夫

謂三獸曰二三子安德乎曰此野草遊茂林異類同歡

無安且樂老夫曰聞二三子情厚意密忘其老弊故此

遠尋今正亂之何以錯食曰幸少留此容躬馳訪於是

同心求覓狐松水濱獲一鯨鯉接於梓枏林葉俱來唯

兔空還老夫謂曰接狐同志各能得心獨兔空返殊無

相續以此而言誠可知也兔聞譏議謂接狐曰多聚樵

又謂之薪而薪十一

薪方有所作接狐覺其意不既已積柴猛發將燬

兔曰仁者我身卑劣所求難遂敢此微躬願充一餐辭

畢火盡即滅現是時聖天復降經多餘愆收骸傷數

良又謂接狐曰此其心不泯其迹寄之月輪傳之後

世庶幾忘之兔自歎聖天而第四

四洲品第三十六十三

內十寶山經持淨解大海水四天下

一六

世一經持淨持大寶山經持淨

世一經持淨持大寶山經持淨

馬一經持淨持大寶山經持淨

禪迦羅山次有金勝山次有雪山高五百由旬四寶所
成四面金峯挺出山外高二十由旬復有金峯眾寶間
雜迥然秀出高百由旬於彼山頂有阿耨達池池東有
恒伽河從象口出共五百河流入東海南有辛頭河從
牛口出共五百河流入南海西有博叉河從馬口出共
五百河流入西海北有斯陀河從師子口出共五百河
流入北海第一卷

三海具八德

樓炭經云亂風大起吹撼地大深三百三十六萬里天
下諸水皆流歸之正滿因成大海何故鹹味有三因緣
一者海中大魚身長二萬八千里不解其中二者世界

見六

三

七

始成自阿迦吒吒天放火雨洗滌塵垢入之三者曾因
仙人呪之故爾經云蓋經云海有蓋無餘寶龍
娑所注故無增減及娑竭龍宮水涌出有時是故潮不
失時經云五分律云佛告阿難海有八未曾有大
海漸深潮不過限不增又不減經云然後巽輪萬流
悉歸而無增減出而復入經云住其同一
軌以是為一我此正法亦復如是無增減亦漸漸
集我諸弟子於此中終不離去者經云不離去之
難難出家者皆於此中難難出家者皆於此中難
難難得解而無增減亦難難得解而無增減亦難
聖道分有諸大人四衆共住正法中者亦入於一

國土堅覺實成搖明風出風全相壁故有火光為變化
性實明生潤火光上蒸故有水輪含十方界火騰水降
交發立堅濕為巨海乾為洲渚以是義故彼大海中火
光常起彼洲渚中江河常注水勢劣火結為江山是故
山石擊則成酸融則成水土勢劣水抽為草木是故林
藪遇燒成土因絞成水交妄發生迤相為種以是因緣
世界相續有山河大地是事識之大意皆由不了此心致
為福復次佛言有漏世界十二類生本覺妙明覺圓
心體與十方佛無二無別由汝妄想迷理為各礙愛發
生生發遍途故有空性化迷不息有世界生則此微塵
國土非無漏者皆是迷頑妄想安立當知虛空生汝心

覽六

土五

結

內猶如片雲點太清裏況諸世界在虛空耶汝等一人
發真歸元此十方空皆悉銷殞云何空中所有國土而
不振裂長慶注云虛空生汝心內猶如雲點太清者此
况則自也此說虛空生汝心內喻如出界在於虛空也
時諸天歡喜相賀一人悟道空中經云一子出家尚
此輩莊椿云四種人所觀不同一凡夫人見三界為
鐵法華云歡喜遊戲不覺不知於諸欲樂貪著深固二
二乘人見三界為苦法華云三界無安猶如火宅眾苦
充滿三菩薩人觀三界唯空楞嚴云見與見緣并所
想相猶如空華本無所有四諸佛人觀三界唯心楞嚴
云一切世間諸所有物皆即菩提妙明元心

五四洲風物

須彌山東有天下名東弗于逮其土正圓縱廣九千由
旬人面亦圓身長三肘半三百歲少出以穀帛珠璣市
易自活 須彌山西有天下名西瞿耶尼其土形如半
月縱廣八千由旬人面亦圓身長三肘半二百歲少出
以牛羊珠寶市易自活 須彌山南有天下名南閼浮
提其土南狹北廣狀如車箱縱廣七千由旬人面亦爾
身長三肘半百歲少出以金銀珍寶穀帛市活 須彌
山北有天下名北鬱單曰其土正方縱廣一萬由旬人
面亦方像被地形身長七肘大重二兩壽七歲無增減
食自然糲米天味具足以為攝食無有市場持生自活

問六

十六

無我我所起欲心時則親視女人捨之而去被女隨後
往詣園林若被女人是彼男子父母中表之親不應行
欲者樹不出蔭各自散去若非親應行欲者樹則曲蔭
其身隨意娛樂彼人懷妊七八日便產隨生男或女置於
路頭捨之而去諸有行人出指今欲指出指乳過七日
已其元或長或短彼人始知其嬰兒向女家彼人命終
置四寶道旁發心隨物而捨彼人置於他方寶字西
寶字西王一為從一舉置於山隙外燄光無礙
耳之所聞者聲也聞聲大者以而皆得聞持諸提人
佛子於黑闇中亦見燄光耳識所緣盡一箇道器隨尼
人亦見燄光識所緣盡一箇道器隨尼人亦見燄光識所緣盡一箇道器隨尼

地之類眼中聞聲瞿陀尼人亦復如是如滿障礙聞眾
音聲見眾色像亦復如是武字因因本經云閻浮提
洲有五種勝二天下上至他化自在天一者勇健二者
正念三者佛出世處四者是修業地五者行梵行處諸
天及三天下各有三種勝閻浮提一者長壽二者色勝
三者地勝映字因第八卷分別功德論下云婆拘羅尊者長
壽第一於百壽中而加六十阿難問曰尊者長壽何以
不生三方答曰諸佛不生三方以其土人難化故此土
眾生利根捷疾極惡勇猛取道不難是故往古諸佛皆
生此中謂字因

有情品第三十七十七則

覽六

十七

卷

四生濕化外胎中

六道天人鬼獄等四等

一始托四生

外胎

釋婆沙論云問曰未知知生云何答曰所謂眾生入於
卵中卵所纏卵所裹啄破而生如鵝爲鶩孔雀爲鶩鶩
鵝千秋或金翅鳥或龍或人問曰胎生云何答謂眾生
入胎網中胎裂而生如象爲猪玄驢驢駝水牛野鹿
或金翅鳥或龍或人問曰濕生云何答謂眾生因竹葉
孔腐樹孔臭肉穢食團爛泥糞熱氣來發相近相逼相
因而生如蛙蟻蚊蠅蠹蟲蟻或金翅鳥或龍或人問
曰化生云何答謂眾生成就一切根具足身脫即一時
而生如一切地獄一切餓鬼一切中陰一切天金翅鳥

或能感入問曰四生非不緣生耶曰欲界一多四生可得也感化生唯一切化生問曰此四生趣有幾生答曰凡趣趣死大略一化生且能感亦胎生畜生及人一切四生問曰開云云何知人中有知生答曰閻浮利地多不聞人不知生得二出焉非微細如蘭意所化一夫一不不者其出二生感生二外感二意二後大生家亦同然感一不者二感生者二為在餘尸殺羅者亦同也凡知人中不識生者曰盲生王等者通羅國臣民曰不知知人中有化生今同感生人也第四卷

大寶經

卷六

四十八

白佛為

婆羅門更還空自茲然唯欲利利群舍首陀羅家耶佛言大王何得如是當知有四種人有一種人從冥入冥有一種人從冥入明有一種人從明入冥有一種人從明入明云何從冥入冥謂有人生惡姓家若生耕田種穀或執家或耕種種下財生不善家若生剎利種姓牛服之業乃為為人依此表名冥趣於此冥中復入冥下若愚身命終當生惡趣受惡故名從冥入冥云何從冥入明謂有人生惡姓家乃至為人作諸善業是時彼冥於此善處生乃為善名從冥入明云何從明入冥謂有人生善姓家乃至為人作惡業是時彼明於此惡處生乃為惡名從明入明

入冥 云何從明入明謂生富樂之家是名爲明於此

明中身口意善命終善趣受天化生是名從明入明

二 人 前 品 已 見 修 羅 道 如 雜 阿 含 經 云 昔 一

貧人渡河濕水所濕衣得山時有辟支佛詣舍乞食

歡喜施竟騰空而去其人發願新我後身長大一切深

水無過身者以是因緣得獲大身四大海水

不能過膝立於海中身如須彌山王 正法念處經

昔摩竭門以四十車重載糞食於路欲施見一佛若

惡人所發捨之由乃得聰明忍能發可任施救如來塔

我若不救王若知之必名惡刹我實信也我尊重心以

車載水滅此火已合契而言我救此塔若有福德無福

德耶若有福德德應發得大身若無福德作此願而

猶無信不正思惟常好聞毀不信三業福田力故生先

時 故 作 此 願 王 則 入 善 得 發 經 云 四 信 羅 有 四 種

一 信 於 先 德 二 信 於 法 三 信 於 人 四 信 於 此 可 謂 羅 從 生

是 羅 所 轉 於 天 中 信 德 最 盛 其 所 上 善 勝 於 日 月 此

所 信 德 能 而 出 人 間 所 信 不 依 德 王 則 持 世 界 乃 謂

無 德 而 轉 於 天 中 信 德 最 盛 其 所 上 善 勝 於 日 月 此

所 信 德 能 而 出 人 間 所 信 不 依 德 王 則 持 世 界 乃 謂

無 德 而 轉 於 天 中 信 德 最 盛 其 所 上 善 勝 於 日 月 此

所 信 德 能 而 出 人 間 所 信 不 依 德 王 則 持 世 界 乃 謂

無 德 而 轉 於 天 中 信 德 最 盛 其 所 上 善 勝 於 日 月 此

十歲一日一歲以人間五百歲初字羅阿含經云羅

時壽阿含經云壽三千耶若月取大天子蟹佛長佛佛說得

言月取羅時以時說一阿羅有大光明眼清白悉明

了月是生明登羅時應速為羅眼開得已心中懷戰慄

流汗如沫必死時說彼月羅字西知變論云欲界眾

生有三種以善報者一中下故上者六欲天中者人中

富貴下者人中卑賤又云上分因緣天這果報中分因

緣人這果報下分因緣修羅果報修羅結使瞋心得道

甚難諸天羅眼起中氣心修羅羅心多邪曲不時近

道以是故修羅與天相似以其近道難故故在人

下羅字西鐵足能知正定是愛起云鐵足陰惡之業

由心無欲故起人貪時積天欲善美富貴福樂惡不

行布施時修羅門及諸病變意與省耶有求乞求心

生慳嫉不肯施與不修而德不持禁戒以是因緣墮鐵

足中修羅者不免中修羅中修羅者不還生於彼處

一若人中住者人我一如有是若二者住阿修羅下五

百由命者修羅中修羅中修羅中修羅中修羅中修羅中

修羅中修羅中修羅中修羅中修羅中修羅中修羅中

修羅中修羅中修羅中修羅中修羅中修羅中修羅中

修羅中修羅中修羅中修羅中修羅中修羅中修羅中

修羅中修羅中修羅中修羅中修羅中修羅中修羅中

修羅中修羅中修羅中修羅中修羅中修羅中修羅中

善亦有三品上者地獄中者畜生下者餓鬼

救拔餓鬼餓鬼經云阿難獨居靜處中夜忽見一餓鬼

名曰焰口口中火然咽如針鋒白阿難言汝三日後死

我趣中阿難惶怖問何方便餓鬼答言汝於明日若能

布施百千那由他恒河沙數餓鬼并百千婆羅門仙等

以摩伽陀國所用之斛各施一斛飲食并及為我供養

三寶汝得增壽今我離於餓鬼之苦得生天上阿難白

佛佛告阿難勿怖我能方便有陀羅尼名曰無量威德

自在光明勝妙力即能充足俱厭那由他百千恒河沙

數餓鬼及婆羅門仙等上妙飲食一一皆得摩伽陀國

所用之斛七七斛食能飽餓鬼脫苦身得生天上阿

難汝今受持福德壽命皆得增長說莊嚴經曰 善哉

薩婆但佗薩婆薩婆初帝唵三寶羅三寶羅時 佛告

阿難若人欲求長壽福德增榮滿及獲法莊嚴無量長

壽及一切時悉無障礙取一海壽經以等水置少飲食

及餅飯等右手持器左手持鉢上持飯餅四如來號

稱讚如來壽經者說此經者終獲長壽無量壽經

經云如來壽經者說此經者終獲長壽無量壽經

經云如來壽經者說此經者終獲長壽無量壽經

經云如來壽經者說此經者終獲長壽無量壽經

故如來壽經是說此經者終獲長壽無量壽經

故如來壽經是說此經者終獲長壽無量壽經

食可與同雖食常歸佛法僧物捨食殺害饑餓成飽滿
業火燒淨涼念念菩提心願安樂國如土錄。出處
念聖賢三。字五

後大藏云阿難中夜欲見燈口餓鬼現前謂言

汝二日後此燈燈中阿難憐憫身陳白 佛授

以施食之法乃斷此厄 佛言若以此比丘尼

饑餓憂惱憂惱人能足施者則同供養百千俱胝

如來非難延延益壽亦成佛之因取功不淺

寶沙論問鬼住何處答謂部別下五百論緒那有炎摩

王果是一切是乎法教後世流轉亦在餘處有二種

鬼一者威德二無威德威德者或住花林菓林種種

遊上如山林中或居宮殿空宅中者乃至餘清淨處受

諸供

二區

諸供無威德者或居穢處糞壤水窟坑塹之中乃至

種種不淨之處第一類 畜生道如牛馬狗鼠等相

類是也第二類如狗鼠等類是也眾生者於今因貪物為罪

故受此報或為人畜生或為鳥獸名為捨施而為所體物

中受此生或為人畜生或為鳥獸名為捨施而為所體物

種種類是人畜生或為鳥獸名為捨施而為所體物

種種類是人畜生或為鳥獸名為捨施而為所體物

種種類是人畜生或為鳥獸名為捨施而為所體物

種種類是人畜生或為鳥獸名為捨施而為所體物

種種類是人畜生或為鳥獸名為捨施而為所體物

種種類是人畜生或為鳥獸名為捨施而為所體物

種種類是人畜生或為鳥獸名為捨施而為所體物

[illegible]

脫 通字通
十七卷

地獄圖本

地獄品第三十八 十四

太鐵團山原

血氣流通中

八大鐵

因本經云佛告諸比丘於四大洲八萬小洲諸餘大山
須彌山王之外別有一山名曰鐵圍高六百八十八萬由
旬縱廣亦爾彌塞牢固金剛所成難可破壞此鐵圍外
復有一重大鐵圍山高廣正等兩山之間極大黑闇無
有光明日月其有八大地獄謂所大地獄黑大地獄合
大地獄叫喚大地獄火叫喚大地獄乾渴大地獄大熱

憐大地獄所遊五大地獄此八大地獄各復有十六

小地盤周匝圍繞而為眷屬皆經席上食與今謂黑室

沙比糴糴地獄王天地獄地獄

血地獄
金地獄
金地獄
鐵地獄
銅地獄
鉛地獄
錫地獄
銀地獄
鎳地獄
鋅地獄
銻地獄
汞地獄
砒地獄
硫地獄
磷地獄
硝地獄
磺地獄
炭地獄
灰地獄
土地獄
石地獄
骨地獄
肉地獄
皮地獄
毛地獄
髮地獄
齒地獄
舌地獄
唇地獄
喉地獄
咽地獄
膈地獄
胃地獄
脾地獄
肝地獄
膽地獄
心地獄
小腸地獄
大腸地獄
膀胱地獄
腎地獄
陰地獄
陽地獄
精地獄
氣地獄
神地獄
魂地獄
魄地獄
志地獄
意地獄
識地獄
智地獄
慧地獄
定地獄
慧地獄
覺地獄
明地獄
淨地獄
妙地獄
善地獄
美地獄
樂地獄
喜地獄
慶地獄
賀地獄
讚地獄
頌地獄
敬地獄
尊地獄
貴地獄
榮地獄
華地獄
富地獄
貴地獄
顯地獄
赫地獄
震地獄
耀地獄
光地獄
輝地獄
燦地獄
爛地獄
熾地獄
盛地獄
興地獄
隆地獄
昌地獄
繁地獄
榮地獄
茂地獄
盛地獄
泰地獄
壯地獄
麗地獄
豐地獄
盈地獄
滿地獄
溢地獄
溢地獄
溢地獄

[illegible]

卷之六

華北日報

入我彀中

後王以元氣

以新劍提問。足為新劍。以新劍入劍。劍

小引

罪過燒爛從下部燒入地獄如前所問即取
燒赤銅汁灌口散下而後入鐵血地獄係至咽喉熱
沸燒食復入一銅釜燒爛如煎油猶如煮薑復入多
銅釜也獄從一釜出復入鐵鎚地獄卧於鐵
碓之上火石壓之盡已碎之研成膏末復入西量地獄
付以鐵杵令碎點火光耀熾然燒三燒脚腫及身分復
入地獄獄中有難身受熾熱罪人足踏熱焰燒諸支
節一時洞然復入火通地獄灰河騰涌隨流出沒河邊
河底皆有鋒刃傷身燒盡不復入新我地獄即
入地獄上之獄然鐵杵身皆入獄新地獄風火鐵藥
猶如利刃從空中墮下割截身分復入狐狼地獄滿中狐
狼

卷六

二十六

狼獸皆捕獸御塔口繫繩以食之復入寒水地獄冷風
嚴毒皮裂骨破諸大地獄皆有如是十六黑繩大地獄
鐵索挂諸罪人身上或焚其身分推令仰卧以執鐵繩
并燙以鐵鐵杖更復而折又以錐破之如世間取諸
林木今大地獄有阿太山名曰半口熾然結熱驅彼
入內照山案台更上相尋階梯骨在復又磨之山喚
大地獄鄧涅城之中熾然大熱罪人受甚不可忍耐
即受山喚無惱大地獄罪人相擲金中隨蹄上下受
通潮熾大山喚大熱熾二大地獄其苦益倍於前阿
毗至大地獄東南西北四維上下各大火聚罪人衝中
夫行安切苦結七獄苦盡下歲阿毗獄王壽時一萬歲

較量壽命經云人中壽命五十歲四天王天成一

晝夜以彼長年壽命五百為等活地獄中有情一晝夜

比較人間等數一萬六千二百俱胝年人間百年彼切

利天成一晝夜壽一千歲當彼黑繩地獄成一晝夜即

當人間二萬二千四百俱胝人間二百年後夜摩天為

一晝夜壽二千歲為合地獄一晝夜即當人間六萬四

千八百俱胝人間四百年彼觀史天成一晝夜壽四千

歲為叫喚地獄一晝夜即當人間一十二萬九千六百

俱胝人間八百年為化樂天一晝夜壽八千歲比六叫

喚地獄一晝夜即當人間二十五萬九千二百俱胝人

間一千六百年為他化自在天一晝夜壽一千六百萬

比諸熱地獄一晝夜即當人間五十一萬八千四百俱

胝卷中莊椿錄云八大地獄各各十六卷屬共成

一百三十六座治第一根本極重之罪謂殺父母殺阿

羅漢破和合毀道毀淨尼出佛身血無有懺悔五逆之

罪法苑珠林括偈曰二萬由旬此直下無間地獄列

巍哉新活黑繩并石碓叫喚大叫并熾熱及大熾熱阿

摩王初七各闊五百旬後一三十二萬里縱廣平等銅

鐵釘有情上品惡所生初以四天王天人一生壽為一
晝夜次配初利夜等壽乃至第八阿摩生人間六十小
劫終獄中方當一晝夜各各眷屬有十六家象執火破
刑具飾若同前教得遊惡感熾增大地獄教也此遊惡

地獄

通作地獄北云肉城肉罪人壽

一、此書一卷一人一出一世一

THE

地獄圖

中外名人傳記

卷之六 雜記

六、酒

此乃本行所製之
 萬應靈丹也
 凡患此症者
 服之立見奇效
 每盒售銀二角
 總發行所
 上海英大馬路
 德大藥房
 電話二二二二號

1. Die folgenden Aussagen sind wahr oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort! (10 Punkte)
 a) Ein Vektorraum ist ein linearer Erzeugnis. ( )
 b) Ein linearer Erzeugnis ist ein Vektorraum. ( )
 c) Ein linearer Erzeugnis ist ein Untervektorraum. ( )
 d) Ein linearer Erzeugnis ist ein Erzeugnis. ( )
 e) Ein linearer Erzeugnis ist ein Erzeugnis. ( )
 f) Ein linearer Erzeugnis ist ein Erzeugnis. ( )
 g) Ein linearer Erzeugnis ist ein Erzeugnis. ( )
 h) Ein linearer Erzeugnis ist ein Erzeugnis. ( )
 i) Ein linearer Erzeugnis ist ein Erzeugnis. ( )
 j) Ein linearer Erzeugnis ist ein Erzeugnis. ( )

100

[illegible]

卷之四

蘇軾

人 意 不 同

蘇州府志卷之四

古今圖書集成

漢書卷之六

[illegible]

卷之四

[illegible]

地獄前五十一是寒水後五十一是熱熱各以罪可勝
爲準後將數倍倍增來後地獄變頭等一萬二百家
四十一一解麻索不禁人間百年除一粒麻茲麻盡出
泥犁所攝中品惡衆生各各皆備有十億

三孤獨地獄

孤獨地獄在閻浮提諸國或曠野山間或海畔廟中有
八萬四千座若報轉經壽亦不定所攝有情上下品十
惡來生其中偈曰 閻浮地闊大千句處處皆有孤獨
獄或在山林曠野中或在大海江河畔或在城隍社廟
間所攝上品下惡衆湯火刀兵雖各異時日年月減前
折隨因感果苦多端普攝八萬如經說 上來根本地

獄如刑司牢獄邊處地獄如惡道牢獄孤獨地獄如湯
鑊鐵紐之屬註釋

四十習火交

將廣釋云一切眾生自業所造造十習因受六交報云
何十因一者惡習交發發於相害故有猛火鐵牀銅柱
諸事二者貪習交計計於相吸故有寒水吐吐波波諸
事三者慢習交發發於相恃馳流不息故有血河灰河
銅鑊諸事四者瞋習交衝發於相忤忤結不息心熱發
火燒燒爲金故有刀山劍樹斧鉞諸事五者誑習交誘
發於相騙騙起不生故有銅木絞絞扭諸事六者誑
習交欺欺欺相問誑問不止飛心造節故有塵穢沒溺

承為眼見則能為然合石聲聽則能為動其為聲見
則能為觸其為觸解則能為思其為思則能為覺其
兩五者觸解此觸業交終時先見四山其合無指出路
神識被驅入無間獄發明二相一者合觸合山觸二
者離觸身心香裂如是合觸離觸則能為應為應見
則能為燒為燒聽則能為撞為撞聲則能為考為考
縛歷嘗則能為耕為耕歷思則能為煎為煎火六者思報
此思業交終時先見惡風飄墮神識被吹上空旋墮墮
無間獄發明二相一者不覺是迷懸荒走二者不迷覺知
則苦如是邪思結思則能為火為火所結是則能為墮為
證結聽則能為冰為霜結思則能為火車火墮結嘗則

覺六

三十二

能為叫喚結觸則能為大為小為一曰六萬生諸一此是
名地獄十因六果皆是眾生迷妄所造若諸眾生惡業
國造入阿鼻獄受無量苦經無量劫六根各造及被所
作兼境兼根是人則入無間獄身口意三業殺盜姪
是人則入十八地獄三業不兼中間或為一殺一盜是
人則入三十六地獄見見一根單犯一業是人則入一
百八地獄由是眾生別作別造於彼家出入房地寄
想發生非本來有緣事也橫法謂有各各異地獄阿
耨多羅三藐三菩提又緣緣時有諸法無常變幻
執著此緣緣者曰緣緣緣緣緣緣緣緣緣緣緣緣
毗婆沙云如名泥泥以無量緣故成心念心念心念

۱
 ۲
 ۳
 ۴
 ۵
 ۶
 ۷
 ۸
 ۹
 ۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

十八天有光無量壽佛受用三少先無量壽光色青少海色淨
正觀身相如銀白色依報宮殿真金赤色二色五照
故名色界三無色界者空無邊以上至非非想中間四
座空天所有非非想無邊無人同善落界唯虛空四纏成
身天人只是受想無色蘊故故名無色界其中想分二
十五有者得曰四洲東西南北四惡趣修羅畜生餓鬼阿修羅六欲
天四禪天初二三四空無色界四空天以土二十二類
別四禪天及梵王所居王所居言一功氣生是下三類初禪
外淨居聖是聖迷無天主事聖言即我皆答為有
者謂因盛有漏果係有為有生有死故 瑜伽論云十
二不淨儀人輪一屠宰二販雞三販猪四捕鳥五置兔
六盜賊七懸屠八守獄九護刺十斷獄十一縛象十二
呪龍第五卷

八十二類生

楞嚴經云此界顛倒分段妄生因此界亡和合相涉變
化衆生成十二類是故世界因動有聲因聲有色因色
有香因香有觸因觸有味因味知法六處妄起成業性
故十二區分曰此輪轉是故世間聲香味觸法十二變
為一變故乘以輪轉倒相故是有世界十二變成
六有地水火風空識六種變造其色香味觸名目
變造無量之類一變造為地水火風空識八種變造
變造無量之類一變造為地水火風空識八種變造

圓覺經云一切衆生從無始際由有種種恩愛貪欲故有輪回若諸世界一切種性相生胎生濕生化生皆因淫欲而正性命當知輪回愛爲根本由有諸欲助發愛性是故能令生死相續欲因愛生命因欲有衆生愛命還依欲本愛欲爲因愛命爲果由於欲境起諸違順境背愛心而生憎嫉造種種業是故復生地獄餓鬼知欲可厭愛厭業道捨惡樂善復現天人又知諸愛可厭惡故并愛樂捨還滋愛本使現有爲增上善果皆輪回故不成聖道未出世衆生能捨諸欲及除憎愛永斷輪回勤求如來圓覺境界於清淨心使得開悟此經第六卷中標嚴注云悟道之人一生衆裏與道相應不作三業所以

一覽六

三三

不受三界死生又一乘人常入生死度生喜出道力所資不染三界報本煩惱來往自由華嚴云雖復現身於世中生而於世法心無所著不同凡夫未脫三界又不

三災品第三十九

長壽寺

小災儉病與刀兵

大變附屬勞心火

一三災劫

瑜伽論云三種災出現謂飢病刀兵等災三十三歲時方始建立當爾之時精妙飲食等物皆不覺其苦

卷之四 詩經 卷之四 詩經

卷之四 詩經 卷之四 詩經

卷之四 詩經 卷之四 詩經

卷之四 詩經 卷之四 詩經

卷之四 詩經 卷之四 詩經

卷之四 詩經 卷之四 詩經

卷之四 詩經 卷之四 詩經

卷之四 詩經 卷之四 詩經

卷之四 詩經 卷之四 詩經

卷之四 詩經 卷之四 詩經

卷之四 詩經 卷之四 詩經

卷之四 詩經 卷之四 詩經

卷之四 詩經 卷之四 詩經

卷之四 詩經 卷之四 詩經

卷之四 詩經 卷之四 詩經

卷之四 詩經 卷之四 詩經

卷之四 詩經 卷之四 詩經

卷之四 詩經 卷之四 詩經

名爲地獄已壞諸有地獄定受業者盡力引置他方獄
中由此唯知傍生鬼趣時人身內無有諸蟲與佛身同
傍生壞故有二說於人益者壞與人俱餘者光壞是時
人趣此洲一人無師法然得初靜慮唱如是言離生喜
樂甚樂遂靜餘人間已皆入靜慮命終後生梵世乃至
此洲有情都盡是名瞻部洲人已壞東西二洲例此北
洲命盡生欲界天由彼趣報無離欲故生欲天已靜慮
現前轉得勝依方能離欲乃至人趣無一有情名爲人
趣已壞是時欲界盡一有情無師法然得初靜慮並生
梵世乃至欲界無一有情名爲欲界已壞是時梵世隨
一有情無師法然得二靜慮唱如是言定生喜樂甚樂
遂靜餘天界已皆入彼靜慮命終後生極光靜天乃至
梵世有情都盡是名色界已壞是時色界空曠而住大災
將起又端界壞諸有情盡

二大三災說

因本經云大三災時有大黑風吹使海水兩波取日宮
照曜須臾山半安日道中緣此世間有二日出河渠流
竭其後又以大風復取第三日出大恒河竭四日出阿
羅漢河竭五日出大海乾枯六日出天下煙起至七日出
天下洞然直至梵天火災之後布大黑雲周徧降雨滴
如真輪無數十歲其水漸長還布天下此水復減有大
風起鼓動壞諸地冰積聚自然堅固變爲天宮七寶交

飾由此有焚天宮其水轉滅依前聚沫次第成就他化
天宮至成則天下依前建立水火災之後其次又又大
增風至果實焚其風即布吹諸天宮使諸宮宮相拍
碎若微塵直至天下諸天山王相拍亦然地下水盡水
下風盡其後復續而降大雨至果實天風鼓波濤起沫
積聚如前水火仍舊建立

三內感外災

顯宗論云下三攝天定造水火風災初靜慮時為內
災能燒腦心外火災故第二靜慮時受為內災輕安頭
汗為水災故第三靜慮時受為內災外風災故初靜慮
內具三災外亦遭於三災好壞無二靜慮內有二災外

亦二災外果第三靜慮內惟一災外亦一災所壞第四
靜慮無有外災以後定中內無災患故

四戒施可免

莊嚴論云人一日一夜持不殺戒於未來世決定
不墮刀斧火燒毒火一劫樂善無起殺心奉施貧僧
於善報世天受無災難若以一博之食起殺心
於地獄受刀斧火燒毒火決定不墮樂善無起殺心

戒施可免

戒施可免

大小劫

戒施可免

百千等歲數可知必勝後言有譬喻不勝於言有如全

段石山縱廣高量各踰繕那地此經縱廣百千一拂山已

磨滅此劫未終汝等當知經此劫數無量百千在於惡

趣及人天中生死輪轉受諸劇苦何得安然不求解脫

性字通第五卷法數偈云 大千草木寸為籌大千世界

第一由旬砂細如麴何廣四十里蒲芥子縱橫堆百里

百四千方井高各一化身佛刹碎為塵一化身佛化一二三

塵人間百年旋除劫土上過一無事罄空為一

劫與迦錄衣拂青石四十惡盡劫同然半由旬三

人一百百年以六條衣一如土五極極時是經論較量稱

大劫已上名婆訶油麻中可見十六地獄皆以婆訶

一百四十劫劫人間百年除三災一十三萬四千四百

四相三萬三千六百萬小堪知劫增減乃莊椿引

教云莊嚴劫壞交賢劫初閻浮人壽八萬四千歲身長

八丈九過百年命減一半身減一寸過十年命減十年

身減一尺如是減至十歲身長一尺則減劫之極也過

爾之後復入增劫九過百年命增一年身增一寸增至

千年命增十年身增一尺如是增至八萬四千歲身增

八丈則增劫之極也如是減一增一劫八

十萬年者一轉轉劫劫增減增減二

轉轉劫劫共計三萬三千六百劫劫劫增減增減二

界自從成劫之後交入住劫已經八劫增減八

[illegible][illegible]

入成劫如前劫風鼓揚劫水水生厚沫化作三禪天等

迤邐下至人間大地依前造化星宿劫天地賢劫亦有

千佛出世故三千佛拈偈云莊嚴華光毗舍浮過去莊嚴第一華光佛賢劫俱留盡世佛俱在賢劫千佛第一

未來後世舍浮佛星宿日光須彌相未來星宿劫千佛第一如是諸佛

度眾生凡十方三世所有一切世界皆悉具此四種

相劫謂成住壞空成而即住住而續壞壞而復空空而

又成重覆無盡譬如洋接用二十年方造得成又二十

年跨水度人又二十年方壞得盡又二十年無橋唯水

對劫水度人都將成住壞空八十轉轉結算總計一十三

萬四千四百萬年為一劫之極數所有曠大劫來世界

成壞不可窮盡也觀夫世界成壞無窮有二因緣一由

眾生同業所感緣同一迷心三毒熾盛感現依報或業

不遂或緣何窮若無所依何名受報故今世界成壞連

續二劫過時續力不滅謂無有窮微塵盡眾生眾生既

無窮微塵亦無盡盡是所感依報連綿無窮諸佛圓覺

云正可說數諸佛世界猶如空華亂起亂滅法華云

眾生見劫盡大火於燒時我此土安穩人天常充滿

二時分延促

仁王經云九百生滅為一剎那九十剎那為一念俱

舍論時之最少名一剎那一百二十剎那名一恒剎

那六十恒剎那名一羅漢三十羅漢名一年時廣多亦

云

云

明三十二日半要為一晝夜四時下也 應六篇之一族

有十二晝夜增減略為二時由城外城內各六晝夜

夜增減各一晝夜月期各一晝夜要為三十一晝夜要為

成一晝夜增位極長不過十八減位極短惟有十二晝

夜增減各有一十五晝夜要為月白半第八日晝夜各

十五晝夜要為從此以後晝夜增各一晝夜至末初

如羅月白半第八日夜有十六晝夜要為月白半第

沙月白半第八日夜有十七晝夜至末初月白半第

八日夜有十八晝夜十二從此以後晝夜增各一晝夜

至末初要為月白半第八日夜有十六晝夜十二至初

羅月白半第八日夜有十六晝夜十四至末初月白半

第八日晝夜各十五從此以後晝夜增各一晝夜至

末初要為月白半第八日夜有十四晝夜十六至末初

月白半第八日夜有十三晝夜十七至末初

至末初要為月白半第八日夜有十二晝夜十八至

末初要為月白半第八日夜有十一晝夜十九至末

初要為月白半第八日夜有十晝夜二十至末初

要為月白半第八日夜有九晝夜二十一至末初

要為月白半第八日夜有八晝夜二十二至末初

有佛三十二願神變等事要第六月以此後遇
而此願如上文云三十二願神變等事要第六月以此後遇
華嚴經云菩薩入一切劫即一念然字在第三卷

三地里遠近

經言云分析諸色始自極微七極微為一微量積微至
十為一金塵量積七金塵為一水塵量積七水塵為一
兔毛塵量積七兔毛塵為一牛毛塵量積七牛毛塵為
一牛毛塵量積七牛毛塵為一塵量積七塵量積七塵量積
一蟻七蟻為一蠶七蠶為一髮七髮為一指節三節為一
指二十四指橫布為肘云二尺一肘八寸曰咫三寸曰武
五尺曰墨六尺曰步七尺曰仞八尺曰尋十丈曰丈丈
六曰常復次四肘成一弓五弓成一桡二十桡名一息
八十息名一俱盧舍八俱盧舍成一由旬或云喻諸國
四十一牛鳴地其界五里

四僧祇律法

又云按此方黃帝律法惣有三十三數謂一二三四五
六七八九十百千萬億兆京域林壤廣闊正載從萬已
去有三等數法其下者十十變之中者百百變之上者
倍倍變之今華嚴經阿僧祇品用此三數法初數便云
一百洛叉洛叉此為一俱胝此云俱胝又云一為一阿僧祇
多此云阿僧祇阿僧祇為一那由他此云那由他又云一
卷一百二十六數則此律法無數也

[illegible][illegible]

一曰天是地是
 二曰地是人是
 三曰人是物是
 四曰物是無是
 五曰無是空是
 六曰空是色是
 七曰色是聲是
 八曰聲是香是
 九曰香是味是
 十曰味是觸是
 十一曰觸是受是
 十二曰受是想是
 十三曰想是思是
 十四曰思是慧是
 十五曰慧是定是
 十六曰定是慧是
 十七曰慧是定是
 十八曰定是慧是
 十九曰慧是定是
 二十曰定是慧是

(The page contains faint, illegible markings or bleed-through from the reverse side.)

Figure 6

[illegible]

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)
 3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)
 4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)
 5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)
 6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)
 7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)
 8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)
 9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)
 10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)
 11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)
 12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)
 13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)
 14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)
 15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)
 16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)
 17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)
 18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)
 19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)
 20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)
 21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)
 22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)
 23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)
 24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)
 25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)
 26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)
 27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)
 28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)
 29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)
 30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)
 31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)
 32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)
 33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)
 34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)
 35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)
 36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)
 37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)
 38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)
 39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)
 40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)
 41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)
 42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)
 43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)
 44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)
 45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)
 46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)
 47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)
 48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)
 49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)
 50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)
 51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)
 52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)
 53. *Chlorophyll aza* (Chl *aza*)
 54. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 55. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 56. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 57. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 58. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 59. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 60. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 61. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 62. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 63. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 64. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 65. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 66. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 67. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 68. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 69. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 70. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 71. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 72. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 73. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 74. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 75. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 76. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 77. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 78. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 79. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 80. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 81. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 82. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 83. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 84. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 85. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 86. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 87. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 88. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 89. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 90. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 91. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 92. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 93. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 94. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 95. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 96. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 97. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 98. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 99. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 100. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 101. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 102. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 103. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 104. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 105. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 106. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 107. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 108. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 109. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 110. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 111. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 112. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 113. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 114. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 115. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 116. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 117. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 118. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 119. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 120. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 121. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 122. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 123. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 124. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 125. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 126. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 127. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 128. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 129. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 130. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 131. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 132. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 133.

[illegible][illegible]

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847

The following table shows the results of the survey conducted in the year 1998. The data is presented in a tabular format, with columns for the year, the number of respondents, and the percentage of respondents who answered "Yes" to the question "Do you support the current government?"

Year	Number of Respondents	Percentage of "Yes" Responses
1998	100	65%
1999	100	68%
2000	100	70%
2001	100	72%
2002	100	75%
2003	100	78%
2004	100	80%
2005	100	82%
2006	100	85%
2007	100	88%
2008	100	90%
2009	100	92%
2010	100	95%
2011	100	98%
2012	100	100%

The data indicates a steady increase in support for the current government over the years, starting at 65% in 1998 and reaching 100% by 2012.

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

[illegible]

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

THE

1990

[Faint handwritten notes and bleed-through from the reverse side of the page.]

1. NAME _____
 2. ADDRESS _____
 3. CITY _____
 4. STATE _____
 5. ZIP _____
 6. PHONE _____
 7. DATE _____
 8. SIGNATURE _____
 9. PRINT NAME _____
 10. PRINT ADDRESS _____
 11. PRINT CITY _____
 12. PRINT STATE _____
 13. PRINT ZIP _____
 14. PRINT PHONE _____
 15. PRINT DATE _____
 16. PRINT SIGNATURE _____
 17. PRINT NAME _____
 18. PRINT ADDRESS _____
 19. PRINT CITY _____
 20. PRINT STATE _____
 21. PRINT ZIP _____
 22. PRINT PHONE _____
 23. PRINT DATE _____
 24. PRINT SIGNATURE _____
 25. PRINT NAME _____
 26. PRINT ADDRESS _____
 27. PRINT CITY _____
 28. PRINT STATE _____
 29. PRINT ZIP _____
 30. PRINT PHONE _____
 31. PRINT DATE _____
 32. PRINT SIGNATURE _____
 33. PRINT NAME _____
 34. PRINT ADDRESS _____
 35. PRINT CITY _____
 36. PRINT STATE _____
 37. PRINT ZIP _____
 38. PRINT PHONE _____
 39. PRINT DATE _____
 40. PRINT SIGNATURE _____
 41. PRINT NAME _____
 42. PRINT ADDRESS _____
 43. PRINT CITY _____
 44. PRINT STATE _____
 45. PRINT ZIP _____
 46. PRINT PHONE _____
 47. PRINT DATE _____
 48. PRINT SIGNATURE _____
 49. PRINT NAME _____
 50. PRINT ADDRESS _____
 51. PRINT CITY _____
 52. PRINT STATE _____
 53. PRINT ZIP _____
 54. PRINT PHONE _____
 55. PRINT DATE _____
 56. PRINT SIGNATURE _____
 57. PRINT NAME _____
 58. PRINT ADDRESS _____
 59. PRINT CITY _____
 60. PRINT STATE _____
 61. PRINT ZIP _____
 62. PRINT PHONE _____
 63. PRINT DATE _____
 64. PRINT SIGNATURE _____
 65. PRINT NAME _____
 66. PRINT ADDRESS _____
 67. PRINT CITY _____
 68. PRINT STATE _____
 69. PRINT ZIP _____
 70. PRINT PHONE _____
 71. PRINT DATE _____
 72. PRINT SIGNATURE _____
 73. PRINT NAME _____
 74. PRINT ADDRESS _____
 75. PRINT CITY _____
 76. PRINT STATE _____
 77. PRINT ZIP _____
 78. PRINT PHONE _____
 79. PRINT DATE _____
 80. PRINT SIGNATURE _____
 81. PRINT NAME _____
 82. PRINT ADDRESS _____
 83. PRINT CITY _____
 84. PRINT STATE _____
 85. PRINT ZIP _____
 86. PRINT PHONE _____
 87. PRINT DATE _____
 88. PRINT SIGNATURE _____
 89. PRINT NAME _____
 90. PRINT ADDRESS _____
 91. PRINT CITY _____
 92. PRINT STATE _____
 93. PRINT ZIP _____
 94. PRINT PHONE _____
 95. PRINT DATE _____
 96. PRINT SIGNATURE _____
 97. PRINT NAME _____
 98. PRINT ADDRESS _____
 99. PRINT CITY _____
 100. PRINT STATE _____
 101. PRINT ZIP _____
 102. PRINT PHONE _____
 103. PRINT DATE _____
 104. PRINT SIGNATURE _____
 105. PRINT NAME _____
 106. PRINT ADDRESS _____
 107. PRINT CITY _____
 108. PRINT STATE _____
 109. PRINT ZIP _____
 110. PRINT PHONE _____
 111. PRINT DATE _____
 112. PRINT SIGNATURE _____
 113. PRINT NAME _____
 114. PRINT ADDRESS _____
 115. PRINT CITY _____
 116. PRINT STATE _____
 117. PRINT ZIP _____
 118. PRINT PHONE _____
 119. PRINT DATE _____
 120. PRINT SIGNATURE _____
 121. PRINT NAME _____
 122. PRINT ADDRESS _____
 123. PRINT CITY _____
 124. PRINT STATE _____
 125. PRINT ZIP _____
 126. PRINT PHONE _____
 127. PRINT DATE _____
 128. PRINT SIGNATURE _____
 129. PRINT NAME _____
 130. PRINT ADDRESS _____
 131. PRINT CITY _____
 132. PRINT STATE _____
 133. PRINT ZIP _____
 134. PRINT PHONE _____
 135. PRINT DATE _____
 136. PRINT SIGNATURE _____
 137. PRINT NAME _____
 138. PRINT ADDRESS _____
 139. PRINT CITY _____
 140. PRINT STATE _____
 141. PRINT ZIP _____
 142. PRINT PHONE _____
 143. PRINT DATE _____
 144. PRINT SIGNATURE _____
 145. PRINT NAME _____
 146. PRINT ADDRESS _____
 147. PRINT CITY _____
 148. PRINT STATE _____
 149. PRINT ZIP _____
 150. PRINT PHONE _____
 151. PRINT DATE _____
 152. PRINT SIGNATURE _____
 153. PRINT NAME _____
 154. PRINT ADDRESS _____
 155. PRINT CITY _____
 156. PRINT STATE _____
 157. PRINT ZIP _____
 158. PRINT PHONE _____
 159. PRINT DATE _____
 160. PRINT SIGNATURE _____
 161. PRINT NAME _____
 162. PRINT ADDRESS _____
 163. PRINT CITY _____
 164. PRINT STATE _____
 165. PRINT ZIP _____
 166. PRINT PHONE _____
 167. PRINT DATE _____
 168. PRINT SIGNATURE _____
 169. PRINT NAME _____
 170. PRINT ADDRESS _____
 171. PRINT CITY _____
 172. PRINT STATE _____
 173. PRINT ZIP _____
 174. PRINT PHONE _____
 175. PRINT DATE _____
 176. PRINT SIGNATURE _____
 177. PRINT NAME _____
 178. PRINT ADDRESS _____
 179. PRINT CITY _____
 180. PRINT STATE _____
 181. PRINT ZIP _____
 182. PRINT PHONE _____
 183. PRINT DATE _____
 184. PRINT SIGNATURE _____
 185. PRINT NAME _____
 186. PRINT ADDRESS _____
 187. PRINT CITY _____
 188. PRINT STATE _____
 189. PRINT ZIP _____
 190. PRINT PHONE _____
 191. PRINT DATE _____
 192. PRINT SIGNATURE _____
 193. PRINT NAME _____
 194. PRINT ADDRESS _____
 195. PRINT CITY _____
 196. PRINT STATE _____
 197. PRINT ZIP _____
 198. PRINT PHONE _____
 199. PRINT DATE _____
 200. PRINT SIGNATURE _____
 201. PRINT NAME _____
 202. PRINT ADDRESS _____
 203. PRINT CITY _____
 204. PRINT STATE _____
 205. PRINT ZIP _____
 206. PRINT PHONE _____
 207. PRINT DATE _____
 208. PRINT SIGNATURE _____
 209. PRINT NAME _____
 210. PRINT ADDRESS _____
 211. PRINT CITY _____
 212. PRINT STATE _____
 213. PRINT ZIP _____
 214. PRINT PHONE _____
 215. PRINT DATE _____
 216. PRINT SIGNATURE _____
 217. PRINT NAME _____
 218. PRINT ADDRESS _____
 219. PRINT CITY _____
 220. PRINT STATE _____

100

世界種配十住十行十回向十地十一地五位法五位
中各有佛因果都有一百本五位之中自有兩重因果
即是一部一百一十更一世界種為明佛位是一遍一
切中作一故若無此一位諸位不成故為一不自一為
萬法作一故乃成緣起如俗法一為陽二為陰陽動陰
隨不可自用陰若自用即天地兩非雲不興雨不施皆
主伴陰陽動靜相順方成緣生 問華藏世界因何得
隱現自在者答為從一切法空之理隨智現故如善財
入彌勒樓閣以三昧力具見衆莊嚴從三昧起忽然不
見一相都無善財白言此莊嚴何處去彌勒答言從來
處去曰從何處來曰從菩薩智慧神通來依菩薩智慧

【卷六】

【四六】

【華嚴】

神力而住無有去處亦無住處非集非常遠離一切又
如幻師作諸幻事無所從來無所至去雖無來去以幻
力故分明可見彼時嚴事亦復如是此華藏世界以如
來大願若薩婆性滿相都無隨願智力衆相齊現隱現
隨緣都無住者但以智慧深解一境一處 又華嚴品偈云

譬如摩訶薩 譬如摩訶薩

譬如摩訶薩 譬如摩訶薩

譬如摩訶薩 譬如摩訶薩

譬如摩訶薩 譬如摩訶薩

譬如摩訶薩 譬如摩訶薩

譬如摩訶薩 譬如摩訶薩

譬如摩訶薩 譬如摩訶薩

譬如摩訶薩 譬如摩訶薩

譬如摩訶薩 譬如摩訶薩

譬如摩訶薩 譬如摩訶薩

譬如摩訶薩 譬如摩訶薩

譬如摩訶薩 譬如摩訶薩

譬如摩訶薩 譬如摩訶薩

譬如摩訶薩 譬如摩訶薩

譬如摩訶薩 譬如摩訶薩

譬如摩訶薩 譬如摩訶薩

譬如摩訶薩 譬如摩訶薩

譬如摩訶薩 譬如摩訶薩

苦多而樂少 薄福之所處 汝應觀世間
其中人與天 淨業果成就 隨時受快樂
或有諸刹土 七寶所合成 種種諸宮殿

斯由淨業得 第十卷

文殊所問經云何五濁惡世謂劫濁眾生濁命濁煩惱濁見濁云何劫濁三災起時更相殺害饑饉疾病云何眾生濁惡眾生善眾生勝劣眾生云何命濁十歲眾生二十三十乃至千歲有長短故云何煩惱濁多貪多瞋多癡云何見濁邪見戒取見取常見斷見是有無見我見眾生見如是五濁如來悉無 墨字函

四娑婆可修

寶積經云娑羅起王佛國有相莊嚴屋宿聚王菩薩遇佛光明白彼佛言何有此瑞彼佛答言娑婆世界釋迦牟尼佛而現此瑞彼菩薩言何故名爲娑婆世界佛言彼界堪忍貪嗔愚癡又諸苦惱故名娑婆娑婆言安娑婆生皆能忍受惡惡堪打諸惱亂耶佛言彼界眾生少能成就若斯功德而多隨順貪嗔愚癡恚恨纏繞苦楚言若如是者彼界不應名娑婆也彼言彼界若有行善修集諸善男子善女人已曾供養諸佛者我當爲彼界護眾生善自願以若有來心供養者我當爲彼界護善能令心不放逸貪嗔愚癡等善能令心不放逸彼界名曰娑婆也 墨字函

若地動昇為七也如來於無量法界而般涅槃時大
地震動是為八也第二卷

六非障不雨附請雨

起世經云有時空中起雲作伽茶契出大電光諸天文
人記必雨然衆生中多有不如法行耽樂諸欲慳貪嫉
妬邪見所纏彼諸人等以惡行故習非法故天則不雨
是名雨障因緣第八卷大雲輪請雨經下云婆娑出
界主無邊莊嚴海雲威德輪轉龍王請佛宣說陀羅尼
令令未來饑饉疫疠妖魅變怪亢旱之災悉令消滅
佛以真言力成就諸龍等於闍浮提所祈請處降注大
雨降注五種雨障而說呪曰 多經他 婆羅婆羅

四六

四九

三

四明四別 婆娑婆娑 邪伽喃 閼婆閼婆 特毗
侍毗 娑附娑毗 二說呪曰 遮羅遮羅 三利至
利 朱彌朱彌 三說呪曰 婆羅婆羅 遮利遮利
娑婆娑婆 以上三說呪曰 主觀世音菩薩出五字呪

金伽子怒云佛說過去無量阿僧祇劫金色一切能給天下
人民飽不厭不飢死六天國是寶富樂彼時人壽八萬四
千忽惡星現術師占之十二年中天不降雨王乃悲泣
苦我閼婆提人云何有法則集閼浮一切穀食歸聚一
處聚善樂者置其口穀從王為首均集當食如是至十
一年穀食盡盡嗟云一穀竭時災祥起憐愍心直至教
化王即思惟我今不取少活盡將來後一食歡喜施之

大藏一覽集卷第十

華嚴經疏證

卷

第十

華嚴經

卷第十

華嚴經

四品經四十二

華嚴經四十二

華嚴經四十四

華嚴經四十四

華嚴經四十六

華嚴經四十六

四品經四十二

華嚴經疏證卷第十

華嚴經疏證

華嚴經疏證

華嚴經疏證卷第十

華嚴經疏證卷第十

華嚴經疏證卷第十

華嚴經疏證卷第十

華嚴經疏證卷第十

華嚴經疏證卷第十

華嚴經疏證卷第十

華嚴經疏證卷第十

華嚴經疏證卷第十

華嚴經疏證卷第十

華嚴經疏證卷第十

華嚴經疏證卷第十

華嚴經疏證

卷之四

四

四

四

四

四

四

四

四

四

四

四

四

四

四

四

四

四

四

四

四

四

又云若欲男女家婦人民出家功德無量 又如起十

寶法高經三十三天不如出家功德 甚字函

愛道出家初不聽 阿難再請乃方容

大愛道白佛我聞女人精進可得沙門四道願得受佛
法樂第三且止無樂能以母人入我法中服我法衣者
當得樂會清淨樂已究竟梵行無邪念心空寂為樂時
大愛道即復哀求願佛見度如是至三佛不聽之退於
門外淚出如雨自悔惡惡有八十四迷亂丈夫使失道
德天下男子無不為女人所惑者佛知深諦故不度爾
阿難即為白佛我從佛聞女人精進可得沙門四道今
大愛道尋家有信願知無常四苦欲惡深知已諦今欲

阿難

三

大

出家願佛許之佛言止止所以者何必乞清高之上故
譬如在俗之家生子多欲必男者當知其家欲微不盛
今使母人入我法中必令佛法清淨梵行不得久住佛
言阿難是大愛道貪著家於我有大恩我生七日母
止我教我今成佛念彼恩重假使母人作沙門者有八
敬法當盡形持一者比丘持大戒母人比丘尼當從受
正法不得輕慢調戲故二者比丘持大戒半月以上比
止尼當禮事之無亂新學之意三者比丘比丘尼不得
並坐同上四者自相檢校若有邪語受而不報聞若不
聞見若不見是五者自省過惡不得高聲大語現其欲慾
六者請問比丘經律之義不得欺誑出問不怠之事七

若此犯者各處出之欲求懺悔入教以正其鋒百歲
後大功德無量矣大威王下坐講教作禮入教法
藏書之野多法門

手佛正法十年人 是母為法教十年

又云佛之正法當住千歲轉教流布廣濟一切今以女
人為法門故欲五百歲法稍衰微所以者何女人有五
惡不得修法門何等五惡不得修佛不得修轉輪三不
得修然天王下得修天帝釋亦不得修然天王始是五惡
丈夫得修後以女人譬若毒蛇人雖殺之是蛇已死復
有人見心中驚怖如此女人雖修法門惡惡故存一切
罪子為之回轉今不得道轉一字也 毗尼經云女人

不出家者佛之正法當住千歲今減五百年一百年中
得堅固解脫一百年中得堅固定一百年中得堅固持
戒一百年中得堅固多聞一百年中得堅固布施內中百
有餘種經云 離三惡道

女雖五惡知本空 佛說多生成正覺

若日明經云有佛處等五百女白佛我今女身顯發
無上菩提道欲求女身正覺應求十六時上時止
時靜時日不食女身得成佛道所以者女有三事
障難得成何等三事一者女身無常時已長大
難求二事女身五欲一日女人不修持天女不
修持三事女身不修持天女不修持天女不修持

天帝釋二曰不得作梵天所以者何欲清淨行無有過
汗修四等心若違四禪乃升梵天姓淨無垢故為女人
不得作梵天三曰不得作梵天所以者何十善具足專
敬三寶孝奉二親乃得梵天輕慢不順毀失正教故為
女人不得作魔天四曰不得作轉輪王所以者何行苦
薩道慈愍群萌乃得作輪王無有淨行故為女人不得
作聖帝五曰不明作佛所以者何行菩薩心慈念一切
解無我人乃得成佛而著己欲身口意業故為女人不
得作佛時慧施女報上度曰各植諸本用獲果實本有
男女及報應耶本有五處釋梵輪王小道大道上上度
答曰無也上無造者何所成之以是之故吾取佛者有
覽七

何難乎取無所取成無所成貴無所貴無取無捨乃號
為佛亦無名號假有名字佛言善哉誠如所云一切無
隨行而成不合不散不興不衰無異無間無念無知無
言無說乃成正覺於時慧施女五百女當如所願轉成
男身佛受彼決却後十劫作佛名慧是如來世果曰除
冥劫曰光明四字

本無女相如何轉 亦是女流當是觀

維摩詰經云室中有一天女說法舍利弗言汝何不轉
女身天曰我從十二年來求女人相一不可得當何所
轉譬如幻師化作女人若有入問何人不覺女身是人
為正問不答和聲言不也幻師定用幻術幻化女曰一

此女已歸王女名無憂德無諸不聲聞辨

此女已歸王女名無憂德無諸不聲聞辨

此女已歸王女名無憂德無諸不聲聞辨

此女已歸王女名無憂德無諸不聲聞辨

此女已歸王女名無憂德無諸不聲聞辨

此女已歸王女名無憂德無諸不聲聞辨

此女已歸王女名無憂德無諸不聲聞辨

此女已歸王女名無憂德無諸不聲聞辨

此女已歸王女名無憂德無諸不聲聞辨

此女已歸王女名無憂德無諸不聲聞辨

此女已歸王女名無憂德無諸不聲聞辨

此女已歸王女名無憂德無諸不聲聞辨

此女已歸王女名無憂德無諸不聲聞辨

此女已歸王女名無憂德無諸不聲聞辨

此女已歸王女名無憂德無諸不聲聞辨

此女已歸王女名無憂德無諸不聲聞辨

此女已歸王女名無憂德無諸不聲聞辨

此女已歸王女名無憂德無諸不聲聞辨

此女已歸王女名無憂德無諸不聲聞辨

此女已歸王女名無憂德無諸不聲聞辨

此女已歸王女名無憂德無諸不聲聞辨

此女已歸王女名無憂德無諸不聲聞辨

此女已歸王女名無憂德無諸不聲聞辨

此止 梵語慈為心西天之尊名能具五德一體性柔
軟喻出家人能折伏身語意憐愍故二引莫旁布喻出家
人傳法度人連延不絕故三擊香遠聞喻出家人戒德
芬馥故四能療疼痛喻出家人斷煩惱毒故五不背日
光六出家人常向佛日故 梵語具云僧伽唐言眾今
屠耕僧以和合故有其六義一戒和同修二見和同解
三身和同住四利和同均五口和無諍六意和同悅以
拾為工亦云和上 梵語闍梨唐言執範 大莊嚴經
云長老若不在髮白面皺所貴能修福穗城去衆 淨
修梵行是名長老 第一卷

金粒粒飯非容易

時已無功作麼當

要覽引云 佛弟子受食時先誦五觀 去端想自警然

後乃食一計之多少 蓋彼末處 曾度云 此食糞穢

紅雲多一匙之數 作天流汗食 少汗多飽 故養及成因

金穀糠粃 此是父母之血 若不信 宜事及不可持

三時心難適 食等為示 明子論云 出家先須防心 三

不中不食 違家以 四正學良藥 為察形林 創始為主

藥用百病 諸客病 故須以食 為醫 五為成道 業應受

此食 不食 或病 道業 何從增 一偈云 多食致苦 飲食

時不聽 已收入 集 二善品 可來 照 有德焉 金何足道 不求四事 自然隨

本嘉士 不思 誠解 脫力 妙用 恒沙 也無極 四事 供養 敬

辭無遺言黃金滿洞得新篇中點米是聯一句了然超
百億 今鏡示若無大無佛法者無能止轉念如須彌
山受主不可數大地如不與界若未嘗離數十大無
唯地處難言

苟若笑人爭家愛 不獨記他如我記

智度云行者先求自度然後度人若未能自度而欲度
人者如不知導人欲救於溺相與俱沒

休求師者長中短 但取泥龍假上真

又云汝欲求師莫念其短當生敬畏法師如惡邪是我
事我亦求善雖欲聞法以自利益如泥鰲不假無實力

總因發菩提心得無量功德古德云供養泥龍

不如供養一師

此言諸佛一觀無 公總真知正覺

至公律云燒僧者罪死又云殺僧者罪死以衣物供養而

不敬者罪死又云僧者人中之寶也若人中之寶猶不

敬者則人中之寶猶不敬者則人中之寶猶不敬者則人

中之寶猶不敬者則人中之寶猶不敬者則人中之寶猶

不敬者則人中之寶猶不敬者則人中之寶猶不敬者則

人中之寶猶不敬者則人中之寶猶不敬者則人中之寶

猶不敬者則人中之寶猶不敬者則人中之寶猶不敬者

則人中之寶猶不敬者則人中之寶猶不敬者則人中之

寶猶不敬者則人中之寶猶不敬者則人中之寶猶不敬

僧祇律云佛告營事比丘汝莫復爲房舍惱亂世人錢財難得布施亦難過去世時有踰闍比丘止住林中時有釋軍多鳥亦集此林晨夕鳴亂惱彼比丘不得入定佛告比丘欲令此鳥不來耶答言願爾佛告比丘汝於日暮衆鳥歸時各乞一毛晨朝去時亦如是乞比丘依教早晚就乞各乞一毛爾時衆鳥作是念言今此沙門常乞恐我等不久毛衣都盡不能復飛當如之何即別求棲佛告比丘鳥獸上惡多求况棲世人汝等比丘莫爲勞事多故多求令彼信心居士苦捨財物優字國大卷

僧癡俗怯得無識 生惱成冤自取殃

法苑珠林大集云有盲龍女而白佛言我於因地曾作農

覽七

六

卷

夫有一比丘來從我乞索五十錢我時報言聽待穀熟當與汝食比丘復言願乞十文我於爾時瞋彼比丘乃至十文亦不相與時彼比丘心生懊惱然我後時因往寺林盜取十卷羅果食之彼業因緣地獄受苦惡業未盡作饑餓身常爲諸虫食散壞血苦惱又彼比丘以瞋心惡業緣故於小毒龍生我膝下凍死我坐不可堪忍投佛解脫佛爲說法小龍即出問言乞食此物告龍言此藥大貴汝三無問何以持若乞食當在僧物或現前持物無信施者斷棄汝等乞食者不與汝乞食一鉢亦不與汝乞食一鉢

大藏經目錄

大藏經目錄
經部
律部
論部
史部
子部
集部

經部
律部
論部
史部
子部
集部
大藏經目錄
經部
律部
論部
史部
子部
集部

經部
律部
論部
史部
子部
集部
大藏經目錄
經部
律部
論部
史部
子部
集部

既與其同喜其樂備矣今其身心八三摩地終不自言

我喜者隨真何羅漢世傳密因雅除命終陰有遺付是

佛第四決定明誦者不斷大妄語者如刻人糞為梅檀

形欲求香氣無有是處第六卷如金剛經云如來是

真語者實語者如語者不誑語者不異語者如楞嚴

經云以立不誦生草況以手拔云何大悲取諸衆生血

肉之食如正法念經云若見道途遺落之物唱是誰

者若有人言此是我物問其相實乃還若無人認七日

待行唱之又無主認懸高顯要今人見之若言他物問

何處失相應者與終無識者停至三月若塔園中得即

作塔用僧園中得四方僧用盤時卷如戒品經云善

薩婆學法與人况起人疑第四卷如治前

祇任入定遭行禁於中後樂界何逃

摩訶僧律云若比丘共三種姪人與非人畜生復

有三種若覺若眠若死皆波羅夷罪比丘尼若眠若心

狂若入定有人就上行觸比丘尼覺若初中後受樂者

波羅夷罪若比丘尼覺已初不受樂中後樂者若

初中不樂於後樂者皆波羅夷若初中後俱不受樂無

非云何受樂不受樂者譬如人飢得種種美食彼以食

為樂彼欲樂者亦復如是不受樂者譬如好淨之人以

淨土為樂其頭上不受樂者亦復如是第六卷

狂病行欲那為犯散亂無心亦復然

五分律云有一比丘狂病行癡狂若生疑問佛言在者不犯若散亂心病壞心亦如是

常任護持猶眼目東私輒取失人身

要集問云何故盜用僧物罪偏重耶答曰施主本寄一毫一粒豈共十方數鐘一響遐邇同聞聖人受用俱成道業真資施主得益無邊捨善旣多獲罪豈少今見愚癡衆生苟貪福物將用資身或食噉僧食或受用花菓或以僧畜乘騎或將僧奴隨逐或私借資僧物不還或以官勢同求僧過如是等類具列難及靜思此各豈不痛心今護不與者非是慳惜不惠蓋恐白衣應受來苦若特與者非直損俗亦及知事未來生受其殃

覽七

八十二

又舉寶印經云佛法二物不得互用由無與佛法物作主復無可證白不同僧物常住智提互有所諮若用僧物修治佛塔者依法取借不合得用不和合者勸俗人修若佛塔有物乃至一錢已二以施主重心故捨諸天及人於此物中應生憐想乃至風吹爛壞不得贊宣供養以如來塔無與人作價也 果福無量經云或施主本欲作釋迦此作彌陀本作大品跋多結集本作僧房改供僧舍本施二教改入一教本擬十方四入現前皆通及施主所教多由諸王成重城王得廣設四分律云此乃與佛處皆犯罪也唯此文後校譯僧有

用乃可作餘莊嚴具還將供養佛不犯若施主僧通一
鋪佛像任意莊嚴通作無罪 五百問事律云用佛彩
色作鳥獸形不得除在佛前供養不犯問曰今時齋上
有佛錢未審此錢入何等用答曰若施主心造像只
得造像不得引用佛字法莊檀云盜常住一丈錢一
日一夜長三分七釐利第一日夜利上又長利同前
滿來世作牛馬償之本還七八文所以云作一止之客
易為萬劫之親難若捨一文錢入常住一日一夜長福
亦爾九卷

莫謂僧財欺可取 須知聞老不相饒

法苑珠十誦律云官吏二匠惡賊於僧有損益者佛開
門十三

知事出僧物看待並得無犯此非俗人合消但關知事
不著待者於僧有損律○僧祿律云若比丘知
僧物有應與不應與云何應與若與者若益者云何損
若有益來寺索僧祿舍若不應與之則起燒劫雖不應與
畏作損事隨家出與云何益者若治衆僧房等泥木畫
工應與前舍後食非時藥等若與力者應與飲食是名
益者應與律○僧祿律云若比丘知

僧離能合五天緣○僧舍合難治穢處

五分律云調遣作是念言我既不能遣身若遣其和
合言其佛語調遣若僧已破能初合者其和合之劫
受緣若和合而破之者還受緣律

護僧不許加刑護 治者從而獲罪殃

要集舉十輪經云佛言若諸比丘依佛法出家一劫天
人阿修羅等皆應供養若護持戒不應縛罰閉繫則其
手足乃至奪命若有破戒比丘為諸煩惱結使所壞猶
能開示天龍人非人等無量功德珍寶伏藏是以依我
出家若持戒若破戒我悉不聽輔王大臣讎罰繫閉加
諸鞭杖乃至斷命况復餘輕犯小威儀破戒比丘雖犯
禁戒其戒勢力猶能利益無量天人譬如燒香香躰雖
壞熏他令香破戒比丘亦復如是自墮惡道能令衆生
增長善根以是因緣一切白衣皆當守護尊重供養不
應輕蔑謫罰奪命佛說偈言摩訶薩維妻勝於諸餘等
破戒諸比丘猶勝諸外道天衆菩薩尼持經云若破塔
寺若取佛物若有沙門持戒破戒或繫閉打或令還俗
或斷其命若犯如是根本重罪決墮地獄受無間苦以
王國之行此不壽計仙聖人出國而去大力諸神不護
其國大臣諍競承平不調劫賊橫人民飢饉疫癘疾
病死亡無數不知自依而待諸天

為僧範疏二親計 此正當違棄世官

五分律云海眾王問佛曰及羅睺羅出家便大懷惱白
佛言佛昔出家已有難能不能令我如今懷惱難能已
復出家餘情所繫難能在此今復出家家國大計未為
斷絕情何可忍王又憐已而白佛言子孫之愛微過骨

隨何諸比丘誘以為道願佛從今勸諸比丘父母不聽
不得出家佛為王說種種妙法示教喜利乃戒比丘從
今父母不聽不得度上字通老女人經云時有貧窮
老女人問佛生老病死因緣聞之開解阿難白佛是老
女人何以智慧乃爾佛答是我前生發意學道時母也
阿難問是母何貧乃爾佛言拘留秦佛時我欲作沙門
是母慈愛不聽我去我熱一日不食由是五百世貧今
者壽盡當生彌陀佛國後六十八億劫當作佛號波健
國名化華聖字通

捨右為尼由證果

隱爺在俗罰為鳥

本雜寶藏經云昔優陀夷王有一夫人名曰有相王甚

覽七

十一

七

愛敬國法王者不自彈琴爾時夫人侍於王寵遣王彈
琴自起為舞王素等相觀其夫人死相已現不過十日
王即撫琴長嘆夫人來問王不肯答殷勤不已王以實
告夫人妻懼即白王言我聞石室比丘尼說若能信心
出家一日必得生天願王聽許王愛情重言至六日當
聽必去至六日已語夫人曰若得生天必來見我我乃
聽去作是誓已便得出家受八戒齋其日命終棄是善
緣得生天上故來見王王問何天答云王婦王命就坐
天香觀王鼻穢近但以先誓故來一見王即歎言彼
本我婦出家一日便得生天神志高遠而見鄙賤我今
何故而不出家我嘗聞說天一小甲直問學地我此一

國。金十位與子出家修道得羅漢果

懷字通
第四卷

時法藏經云闍夜多尊者將諸弟子詣憍尸羅城燃

然。見一婦狀然猶笑。與子問之。尊者答之曰。我

於五劫見一鬼子稱母入城。求食。經五百城。上自

末伽。到於大城。若見我母。願語早來。果見彼母。直說子

意。我入城。七反成壞。未嘗得人一唾。今還心睡。欲得

出城。心分竟。城門多有大力鬼神。我不敢出。我即將

他。隨鬼。鬼子遂愛我。聞鬼言。受苦長遠。是以慘然。時彼

鬼。見我。為中。欲出家。父母不聽。強為縛。要得子已

年。我。鬼。遂欲去。父母教兒。執在我脚。啼哭。而言。父若

不聽。我。遂欲殺。父母殺之。然後可去。由彼兒。故不得出

城。時。我。見。鬼。子。狀。然。猶。笑。與。子。問。之。尊。者。答。之。曰。我

於五劫見一鬼子稱母入城求食經五百城上自

末伽到於大城若見我母願語早來果見彼母直說子

意我入城七反成壞未嘗得人一唾今還心睡欲得

出城心分竟城門多有大力鬼神我不敢出我即將

他隨鬼鬼子遂愛我聞鬼言受苦長遠是以慘然時彼

鬼見我為中欲出家父母不聽強為縛要得子已年我

鬼遂欲去父母教兒執在我脚啼哭而言父若不聽我

遂欲殺父母殺之然後可去由彼兒故不得出城時我

見鬼子狀然猶笑與子問之尊者答之曰我於五劫見

一鬼子稱母入城求食經五百城上自末伽到於大城

若見我母願語早來果見彼母直說子意我入城七反

成壞未嘗得人一唾今還心睡欲得出城心分竟城門

多有大力鬼神我不敢出我即將他隨鬼鬼子遂愛我

惡因緣所纏繞故發菩提心諸天皆大驚喜作如是言
我今已得人天之師第一卷

身披緇服心猶俗 頭帶烏巾念乃僧

法蘊足論云一有一類補特伽羅正信出家身衆法侶
心猶顧戀所愛諸欲是名身出家心不出家二有一類
補特伽羅雖喜妻子受用上妙衣衾珍寶而於諸欲不
生耽集是名身在家而心出家三有一類補特伽羅正
信出家身衆法侶於諸欲境心無顧戀是名身心俱能
出家四有一類補特伽羅喜妻子受用上妙受用深生耽
集是名身心俱不出家白字第六卷

白佛出家何得果 今集斷結自成功

第七

十七

文

維阿舍經云釋摩男白佛如佛所說優婆塞義在家白
衣具丈夫志歸命三賢自言我是優婆塞者云何而得
須陀洹果乃至阿那含耶賢言斷除身見戒盜及疑網
等三結已成須陀洹果不復受三塗之身於無上道生
決定信人天七返盡欲安樂入於涅槃又問云何而得
斯陀含果佛言斷三結已而離熱惱名斯陀含又問云
何而得阿那含果佛言若斷三結及五下分成阿那含
時釋摩男等五百人聞斯法已而白佛言諸在家者獲
此勝利一切咸應作優婆塞第六卷

但發修行正覺心 便是出家亦稱性

無著釋經云諸童子言我聞佛說父母不聽不得出家

無始稱言汝等童子但發無上正等覺心勤修正行是
即出家是即受具戒成獨性白字謂

菩提局易紅塵路 如來應不雪山修

長慶注楞嚴云在家善善又不得結會經旨將謂不勞
諸佛戒法但悟無功用道也且看如來為太子時須往
雪山修行身心寂靜方得悟道若是在家作得佛者如
來終不雪山去也所以如來為世衆生起箇樣子今人
若總似無垢稱龐居士則不勞出家其或未然也須轉
身始得第四卷

由來二因善不善 乃為八部人非人

舍利弗問經云八部鬼神以何因緣生於惡道而常聞

楞嚴經

卷八

文

正法稱言以二種業一以惡故生於惡道二以善故受
於快樂又問善惡二異可得同耶佛言亦可得耳 天
神者先以草臺舍宅飲食安樂三寶父母賢勝之人猶
懷慳嫉故 惡惡鬼神者快德行檀不依正念慈性好
瞋故 夜叉神者好大害施或先殺害後加饒益隨功
勝負故在天上空中地下 乾闥婆者好施有瞋嫉伎
樂故 阿修羅者喜鬥好鬪不隨善友所作海福好
逐幻偽作諸邪福故 迦樓羅神者先修大十善心凌
物故 緊那羅神者喜好樂人發善提心未正其志逐
諸邪行故 摩睺羅伽神者有施護法性好瞋恚故如
是皆由依附邪師以邪亂正俱謂是道以自是立人

外道妄立從茲始

調達仇酬自尔端

央掘魔羅經云佛告文殊世間建立外道因緣往劫有
佛名拘孫陀跋陀羅出世無外道名唯一大乘法欲滅
時有一比丘名曰佛慧時有善人施無價衣服師見之
生劫盜心夜將比丘至深山中華身裸形懸手繫樹有
採花婆羅門見彼比丘先著袈裟而今裸形必知袈裟
非解脫因自慙苦行是真學遂欲火即十衣拔髮作裸
形沙門從爾而起爾時比丘自得解縛即取樹皮赤石
塗染以自鄣蔽結草作拂用撲蚊蟲又有婆羅門見已
念言是比丘先好衣者如是衣捉衣是拂當如是解
脫道即棄彼法出家婆羅門從是而起時彼比丘暮入

水谷因洗頭香 卸取火氣 以香撲上

戰術

1
2
3

衣以覆其身時有然者見已念言是以止先者袈裟而
今悉捨必知袈裟非解脫因欲更解衣日夜三浴修習
苦行當知是解脫道耶然我後當行修羅門從是而起
比丘路已身鉢受諸戒除貪嗔以白天下處處塗瘡水
衣覆身時有見者謂是是即解脫法及塗髮羅門從
是而起時彼比丘執心入定猶持苦痛不能堪忍投石
自害時有見者作是念言此比丘等好本今不如是
當知然火投若是解脫道我為害也然起如是九
十六種皆因是以知修習難起諸苦自生見猶
如鹿竭於火水相逼也又五沙滅世後八非律

出時有六大師謂富蘭那迦葉姓也計不生不滅末伽
梨拘毘梨計殺生害樂无有因緣自然而爾刪闍夜
毗羅肚子計受生時熟得道八万劫苦尽自解脫何者
多夫會然不覺無亦也計罪報之苦以投若拔髮代之
迦羅尼計施捨施者亦无憊倦若提子計業所作
定不可受提子計色是我難色有我色中有我我中有
色今二一實無異大也 經會二第二十一位知識
總行以道七等財官閭浮提的九十六衆各起異見而
生執著長遠外中方便謂伏令其十離所有諸見乃至
書及十六等諸如是大等七者 經律異相云諸比

立慈母謂此六外道擬緣結乃爾佛云不但今生世世
如是如此者竟無了端正妹姊猶若志法凡欲處女与
明經者請得同學五百之衆供養三月察其所知時五
百中一人能答者乃聖而聖人母憂慈女亦懷
惻然母以女而一父亦以女而妹如聞彼欲處於女尋往
繼問五百中者以中無詞父母與女寧納為婿年尊死
亦可傷哉此五外道之語也我所得施還之物悉回与
卿乞以者何一可施諸以從人情我應納之其年老者
心裏毒惡如芥如世世所在與卿作冤佛告諸比丘
爾等世世皆令翻然老少竟我之女輩矣是又云
昔有比丘闍維時明曆第十二年中坐禪入定復意轉

退漸生惡念着世利養至世尊所禮足白言願說神足之道佛告神足且置何不學四非常義調達次往舍利弗及目連所求神足道亦皆語曰止止始行之人先學四非常復修四禪乃得神足道耳調達怒不見教問弟阿難乃與說之調達聞已專心一意以簾入微復從微起還至於簾以心舉身以身舉心身心俱合漸漸離地初如胡麻轉如胡桃漸離地際從地至床從床至屋從屋至空在虛空中作十八變漏洩自由化作嬰兒在阿闍世太子膝上作諸變化日給五百金食時諸比丘以此白佛佛告汝等勿貪調達供養調達自陷亦陷他人二俱墮罪如芭蕉樹愚人求實不能近獲善書一

調達害佛而反傷

暴恣加佛而自敗

畢法句經云調達與阿闍世王共議毀佛即勅國人不
得奉佛調達白王明日請佛入城飲五百家醉令蹋殺
之吾當作佛教化世間王往請佛佛知其謀答言大善
明日食時佛領衆入城是時醉象撞撲牆壁折敗樹木
一城戰慄象亦趣佛佛舉五指爲五師子同聲俱吼震
動天地醉象伏地垂淚悔過王及臣民莫不驚肅王白
佛言棄世不明信彼讒言興造逆惡願垂大慈佛告王
民世有八事興長誹謗皆由名譽以致大罪何等爲八
利衰毀譽譏稱苦樂自苦及今世不爲感同上舉出
生經二佛遊舍衛國波斯匿王請佛及僧有比丘尼名

曰暴志未甦繫腰猶似懷妊乃率佛衣泚為我夫從得
有娠不給衣食天人四眾且不驚惶三界之尊降伏諸
邪明超日月不可汙染時天帝釋化作一鼠齧彼魁繩
墮地眾會觀之瞋喜交集怪其所以王瞋此尼謗於大
聖搖地倒埋佛諭勿爾是吾宿罪過去世時有客賣珠
而且明一女就買欲成有一男子倍價爭之女復從求
畢竟不與心懷瞋恨願我在在所生當報汝冤時男子
則我是女者暴志是此自往無非持人也同上過第二卷
調達雖逆陷泥犁 如來復讚為知識

智度論云提婆達多調達種種變態動王子心立大精
舍得大飲食而徒眾數少提婆達多自念我有三十相

卷七

三

天

彼佛未幾真以弟子未熟若大衆圍遶與佛俱異如是
思惟生心破僧得五百弟子後舍利弗說法教化僧還
和合提婆達多復生惡心推山壓佛金剛力士以杵遙
擲碎石進來傷佛大指筆色比丘尼呵之復率於尼尼
即眼出而死作三逆罪復與邪師等闢邪外道等為親
厚斷諸善根復以惡毒著指瓶中欲因禮拜以中傷佛
往而未到於王舍城地自然發火車來迎生入蛇獄德
四卷大藥十法經云憍憍始妙淫寶月王光菩薩白
佛言云何可取提婆達多果善知識復是如來久遠親
近是怨家者佛告善男子若無提婆達多善知識者不
顯如來諸佛功德同上

波旬幾處作威來

伎倆盡時歸向去

因果經云菩薩將成道時魔王恐諸衆生皆歸空我境界持箭來射菩薩不動箭化成花復令三女供給以亂定意菩薩不納三女忽然咸變隨形不能自復魔王前白菩薩汝若不樂人間受樂我捨天位及五欲具悉持與汝菩薩答言汝於先世修少施因今故得為自在天王此福有期要還下生沉溺三塗非我所願我昔曾以頭目髓腦國城妻子而用布施不可稱計求無上道汝今不應惱亂於我魔王懣怖還宮第三卷月藏經云佛在大集會上說法魔王波旬亦作神變復無能為即說偈曰我今皈依佛正意從是終不起惡心瞿曇心

定客慈我我當守護佛正法

第二卷

婆沙論問何故

名魔答曰斷慧命故名魔復次常行欺誑害自身故名

魔言殺何故名波旬答曰常行惡意成就惡法故名

波旬素

第二卷

入道品第四十二

分別善報三等異

良由種子不同

婆沙論云善報有三種一福分善報二解脫分善報三蓮分善報福分者能作人天種子若在人中生長貴家作輪王等若在天中作帝釋魔王梵王等解脫分者能作解脫種子決定不退因必至涅槃蓮分者謂淨法至世第一法

世第一法

第五卷

創能一植解脫因 極速三生方入道

順正理論云諸有創植順解脫分極速三生方得解脫
謂初生植順解脫分次生成成熟第三生起順決擇分即
入聖道第一卷

隨信行人從聞入 隨法行人乃慧修

毗婆沙論云若信他言入聖道者名堅信若自思惟入
聖道者名堅法觀二卷毗曇心論云隨信行非利是信他法
得行義也隨法行利根是智慧不信於他義也未離欲
界欲趣向於初果名向須陀洹果都三卷婆沙論云
隨信隨法行人超超異生地未得預流果問何故名畢

生地本一切聖者皆名同生此異於彼故名異生請字五卷
少善為何能解脫 一心回向證菩提

婆沙云有人以一搏食施能種解脫分善根至有能作
殷遮于瑟此云五年大會也而不能種解脫分善根或有持一
日齋能種解脫分善根至有終身持戒而不能種解脫
分善根或有誦持一偈能種解脫分善根至有善通三
藏文義而不能種解脫分善根何以故若以此事回向
解脫涅槃未離生死有如是勇猛心者是則能種解脫
善根若不如是回向雖多布施終身持戒廣學多聞而
不能種解脫善根有近有遠近者前身中種此身成熟
來身解脫遠者曾種經那由他世受身而不能生達分

善根聲聞所得解脫分善根可回向趣辟支佛辟支佛
所得解脫分善根亦可回向趣佛分字通五卷

戒定慧初離縛結 聞思修後觀門開

解脫道論云戒定慧謂解脫道戒者威儀義定者不亂
義慧者知覺義解脫者離縛義後次戒除惡業垢定除
纏垢慧除使垢又以三種善伏道謂初中後善以戒爲
初以定爲中以慧爲後云何戒爲初善者有精進人成
就不退以不退故喜以喜故踊躍以踊躍故身倚以身
倚故樂以樂故心定此謂初善定爲中善者以定如實
知見慧爲後善者已如實知見厭患以厭患故離欲以
離欲故解脫又以戒除惡趣以定除欲界以慧除一切

可覽七

一十五

生

有昔字通

發菩提心論云修習禪觀由三法生謂聞

思修慧云何聞慧如所聞法心常愛樂無有厭足云何
思慧思心觀察一切有爲法如實相謂無常苦空無我
不淨念念生滅不以敗壞即生歡離趣佛智慧云何修
慧謂離欲不善法漸次修入命字通

一貫顯宗之全章 備見歷修之有序

自此入修不淨息念二觀漸起後
頂忍世第一法四種加行之功也

顯宗論云已先安生清淨力羅及聞思修將趣見諦由
何門入於是即說頌曰

入修要二門

不淨觀息念 貪瞋增上者 如次第應修

論曰修行多種依二門入一不淨觀二持息念且不淨

觀治貪息念治等先辯不淨觀相頌曰

為通治四貪 且辨觀骨鎖 廣至海復畧

名初習業位 除足至頭半 名為已熟修

繫心在眉間 名超作意在

論曰修不淨觀正為治貪略有四種一顯色貪二形色貪四供奉貪對治四貪依二思擇一觀內尸二觀外尸二觀外尸利根者先於內身皮為邊際足上頂下周徧觀察令心厭患若鈍根者煩惱猛利難可摧伏藉外緣力方能制治故先明了觀察外尸漸令自心煩惱摧伏謂彼初觀外尸時先起慈心往施身軀觀外尸相以況內相彼相既然此應亦尔應修八想代治四貪為治顯

第七

三六

生

色貪故修青瘀想及黑赤想為治形色貪故修被食想及分離想為治妙觸貪故修破壞想及骸骨想為治供養貪故修辟脹想及膿爛想惟緣骨鎖修不淨觀通能伏治如是四貪約所修行說有三位一初習業二已熟修三超作意且修不淨觀時應先繫心於自身分或於足指或於眉間或鼻端中隨所樂處專注不發最初繫心假想自身足指等處下至能見鐵量白骨由勝解力漸廣漸增乃至具足全身骨鎖觀行未成但由想力觀行成已便由總力此位未成故由想轉見全身已復方便入緣外白骨不淨觀門謂為漸令勝解增故觀外骨鎖在已身邊漸徧一肘一臂一膝一腰一足一國一邑一國

乃至徧地以海爲邊於其中間骨鎖充滿於所廣事漸
畧而觀乃至惟觀自身骨鎖齊此漸畧不淨觀成名初
習業位爲令畧觀勝解漸增於自骨中復除足骨漸次
上至除頭半骨思惟半骨繫心而住齊此轉畧不淨觀
成名已熟修位爲令畧觀勝解自在除半頭骨繫心骨
間專注一緣湛然而住齊此極畧不淨觀成名超作意
位應知至此不淨觀成以无貪爲性諸所應爲皆究音
故次辯持息念者頌曰

緣風依欲身 二得實外無 有六謂數等

論曰阿那者謂持息入是引外風令入身義阿波那者
謂持息出是引內風令出身義又說阿那者能持來阿

波那者

波那者

波那者

波那者能持去出入息念能持身風謂胎位先於齊
處業生風起穿身成穴如藕根莖最初有風來入身內
棄茲口鼻餘風續入此初及後名入息風內續風出名
出息風如鍛金師開鑿囊口自然風入入已按之其風
還出風性法爾實無入出如是因顯風義正明二息持
息念故定慧得成此念所依惟通五地謂依欲界靜慮
中間及初二三靜慮近分由此但與捨根相應爲對治
尋修此念具有其六一數二隨三止四觀五轉六淨且
數謂繫心數入出息從一至十不減不增恐心於境極
聚散故中有三失一數減失二數增失三雜亂失復有
三失一太緩失一太急失三散亂失若十中間心散亂

者復轉從一次第數之終而復始乃至得定凡數息時
應先數入以初生位入息在先乃至死時出息最後如
是覺系死生位故於非常相漸能修習隨謂繫心隨入
出息今入止息為短為長為遠至何復還旋返隨彼息
入行至彼以漸觀靜添延瞞足指念相隨迄止謂繫念
性在鼻端或在眉間乃至指隨所樂處安止其心觀
息住息滅中續觀謂觀察此息風已滅想息俱大種
造色及微色住心及心所具觀三蘊以為境界轉為後
轉緣意風覺受置後後勝善報中課念生為初三世第
一法攝謂果造入見道等為後名轉盡知等方名淨息
相隨入修入二門心得定之後何所修領曰

三十八

三十八

三十八

後已修成立

為觀修念住

以自相共相

觀身受心法

論曰已修成立以爲所依爲觀處成修四念住以自相
共相觀身受心法諸所觀者專心一趣不別以法身所
餘法有差別後名觀自相分別此法實所修法無差別
義名觀法而復次觀自相者謂觀無身語處別相觀共
相者謂觀諸法可及具相如是觀身不淨生於不淨謂
身有種種變異是身能治於苦謂樂散倒觀身常能治
無常謂身無常觀法能治於味謂大種地水火
觀法不淨常不伏樂從真所生是故已觀身體不淨
次觀身中不伏樂從真所生是故已觀身中不淨

擇思所成攝善根說已即修所成生何善根而說頌曰
從此生煖法 具觀四聖諦 修十六行相

頂第一亦然

論曰從修所成順決擇分初善根起名為煖法是摠緣
共相法念住著別如是所修能燒煩惱薪聖道火前相
如鑽火位初煖相生能具觀察四聖諦境由此具修十
六行相觀苦更增盛四行相一非常故謂非常二苦
三空故謂三空四非我故謂非我觀集聖諦修
四行相一因彼聖之因二集故謂之集三集三集
四緣故謂之緣觀滅聖諦修四行相一恆故謂之恆二
靜故謂之靜三妙故謂之妙四離故謂之離觀道聖諦
修四行相一道故謂之道二如故謂之如三行聖故謂
之行四出故謂之出

起頂住猶如山頂人不久住若無諸難必過於此山至於
彼山若遇諸難即便退還若無諸難必到於忍既入忍
位於四諦境極堪忍故次起世第一法世中勝故如是
觀四諦境想修十六行相漸近見諦緣欲苦諦修一行
相推一剎那謂無間入離生位決定無相續理從斯後
邊復生何道即說頌曰 世第一無間

即緣欲界苦

生無漏法忍

忍次生法智

以緣餘界苦

生類是類智

緣集滅道諦

各生四亦然

如是十六心

名聖諦現觀

論三從世第一善根無間即緣欲界苦聖諦境而生無
希法忍生此忍故名為法智謂初得法智時見我
忍可現前苦法智生如緣欲界苦聖諦境有苦法忍苦
法智生如是復於法智無間總緣餘界苦聖諦境有類
忍生名為類忍此忍無間即緣此境有類智生名為類
智最初證知諸法真理故名法智此後證實義如緣苦諦
欲界及餘生法類忍法類智四緣餘三諦各四亦然即
緣一一有四心義如是次第有十六心總說名為聖諦
現觀以於三界四聖諦境次第現前如實觀故是名現
觀同字通第十卷

聲聞品第四十四 四十二則

○目利修持心狹劣。由他開悟聲聞乘

華嚴云上品十善以智慧修習心狹劣故佈三界故闕
大悲故從位聞聲而解了故聲聞乘

○四向四果解脫信。有學無學賢聖聖章

達磨論下云四果中間所有諸道及前見道名為四向

隨在彼果前即名彼果向如是有八補特伽羅補特伽羅此云

教取趣謂教教謂行四向及住四果東字○般若經云

斷三結名預流果三結者一身見謂執有我故二戒禁

謂下薄貪瞋癡名一來果於施無著是各貪薄於乞著

提是名斷順下分五結永盡名不還果結者一身見

四貪欲斷順上分五結永盡名阿羅漢果色受諸色界

五貪欲斷順上分五結永盡名阿羅漢果色受諸色界

一貪二瞋三癡四慢五疑六身見七邊見八見取九禁
戒取十邪見如是十使能過三界之中分於四諦之下
變成九十八使攝入見諦思惟二門 見諦惑八十八
使欲界若諸下見有十使集諸下滅諸下各七使
十二使。色界若諸下有九使除八使除身若邊見共三
使除眼及身見邊見成取諸下除身若邊見共八
邊見共二十八使。无色界四諦下皆如思惟惑十使
色界除亦共二十八使。欲界四使攝貪瞋慢此三使在
欲界四使攝貪瞋慢此三使在
至阿羅漢向用修道智慧。無色界三使貪瞋慢此三使在
是阿羅漢向用修道智慧。無色界三使貪瞋慢此三使在
三界合有十使并是諸合為九十八使。此使亦不是
漢白斷十
果方及

。六欲且非定修地。八智可除煩惱根。

婆沙論云欲界是不定界非修地非離欲地色無色界

卷七

一

生

是定地修地離欲地不可以緣不定界智斷定界結。

又問云何八智謂去智比智他心智等智若智集智滅

智道智後次法智猛利不多用功能斷不善無記煩惱

譬如利刀能斷於鐵何況草木枝亦如是比智非利多

用功力乃能斷無記煩惱何能斷不善煩惱譬如鈍刀

雖多用功能斷草木何能斷鐵耶婆沙論云。六婆沙問

云何為智答云識智總有三種一善二空三無覆無

記善者謂性生得善學處若謂性修所斷貪瞋癡相

無覆無記者謂異熟生業識相應善有二種一有漏二

無漏有漏有三種一加行得二離染得三生得加行得

者謂聞思修聞所成慧謂於八義處理決擇思所成慧

不愛了。四、世愛。謂先色界第二无明。謂心。今所有集法皆
成。成法。名獨。獨者。提來斷一切習氣相續。名無上菩提。
第三、三。○華沙論云。舉人者。須防恒斯陀舍阿那舍無。
舉人者。三。羅摩辟支佛。第八卷。○顯宗論云。何名有學。
謂學。意。未滿。故。學。何名無學。謂阿羅漢。諸自利行修學。
已成。應。應。作。他。利。益。事故。復次。盡。智。未。生。前。大。聖。者。
皆。全。有。學。人。者。已。生。便。成。無。學。阿。羅。漢。第八卷。

。初二三結雖難解。九十八使尚應除。

錢公論云。頓下分結。下有一層。謂果。不。有。謂。不由初二
結。過。意。重。故。不。超。欲。界。由。後。三。結。過。意。重。故。不。超。異。生。
乃。出。此。五。結。下。分。結。初。之。三。結。猶。如。獄。卒。後。之。三。結。如。

罪人。

三三。

五卷。

防。還。者。如。有。罪。人。禁。在。牢。獄。有。二。獄。在。恒。守。獄。之。不。令。
輒。出。復。有。二。人。當。為。防。還。彼。人。設。以。親。之。財。力。傷。害。獄。
卒。走。出。三。防。還。者。還。後。始。未。開。窗。空。獄。卒。欲。即。喻。欲。界。
罪。人。防。還。者。三。一。獄。卒。當。防。初。二。結。三。防。還。人。喻。後。三。
結。若。有。其。止。以。不。淨。觀。傷。害。食。飲。復。以。惡。地。害。於。頭。表。
離。欲。尸。在。無。所。有。趣。生。初。詳。廣。乃。至。有。後。次。有。後。見。戒。
禁。戒。最。嚴。戒。將。求。置。欲。界。復。次。預。流。一。來。所。起。諸。結。順。
生。下。文。獨。獨。獨。起。似。異。生。華。讀。者。難。疑。然。香。花。受。畜。
金。銀。馬。牛。寶。物。力。進。男。女。司。趣。一。林。行。林。禁。行。者。為。戒。
異。餘。諸。復。次。五。明。上。分。結。謂。色。貪。無。色。貪。指。舉。使。難。明。
諸。人。論。謂。為。定。諸。結。謂。三。分。故。難。解。也。○復。次。六。十。使。

謂不淨觀持息念及念住等修所成慧謂煖頂忍世第一法現觀邊世俗智以世俗智為自性故無量解脫勝契等離染得者謂淨慮無量無色解脫勝契等生得者謂生彼地

法爾所得善無漏有二種一學二無學學謂學八智無學謂盡智諸煩惱盡故名無生智我已知苦不應更知乃至我已修道不應更修是名

初果七生方羅漢 後劫八萬人菩提

婆沙論云須陀洹初入聖流故名須陀洹七有上中下三品阿那含名為不還離欲界更不還來受生此上阿羅漢阿羅漢名為不還離色界更不還來受生此上阿羅漢四者不生謂三果或有不生也正文義由六卷庄文并出三卷

阿羅漢

三十三

毗曇論二乘聖人所斷煩惱分別九種下品三種下

下下中下上中品三種中下中中上上品三種上下

上中上上品三種三卷涅槃經云須陀洹果經八萬劫得

阿羅漢果經二萬劫得阿那含果經四萬劫得

阿羅漢果經二萬劫得阿羅漢果經四萬劫得

心經二卷

最為眾生根器異 所以並來廣累談

毗曇論中門如何毗曇說斷八十八使名須陀洹以

何等故說若斷三結者須陀洹答曰為受化者智有深

淺淺對治法譬如醫師觀病投藥亦不少投其病不愈

若多投者毒損其功佛亦如是為利根者說斷三結為

鈍根者說斷八十八使名頌陀恒如跟者子於佛法中
出家制二百五十戒生憂慮心而白佛言我今不堪守
護諸戒佛言汝能善學三戒耶謂戒心慧彼人歡喜答
言我能學此三戒次第能學一切諸戒若如來說見道
所斷斷八十八使名頌陀恒則受化者心生憂慮何能
拔此八十八煩惱之樹度八十八煩惱大河揭八十八
煩惱大海摧八十八煩惱之山修此八十八對治之道
若說斷三結名頌陀恒此受化者喜以為易若斷三結
則斷見道一切諸使所以者何此三結謂身見戒取疑
身見是六十二見諸煩惱之根本戒取是種種邪苦之
行疑是猶豫不了

第六卷

卷七

三十四

四靜慮并四無量 八解脫并八勝處

大乘相論下云四靜慮者離生喜樂名初靜慮定生喜
樂名第二靜慮離喜妙樂名第三靜慮捨念清淨名第
四靜慮如是等四皆寂止相欲界等貪心不流動是名
靜慮

釋云

釋法要解經云佛法微妙未得修定智

慧云何等量諸法實相是以離欲惡不善法除捨五蓋
集諸善法深入一心有覺有觀離生喜樂入初禪問曰
得初禪相云何答曰先以正念呵止五欲得未到地身
心快樂證初禪相轉後增勝身輕心定瞋起不瞋喜處
不言世間八法所不能動至於衣服飲食等心不貪著
但以諸善功德為貴得初禪已進求二禪 若有漏道

於二禪地邊默思覓觀如欲界五欲五蓋令心散亂初禪覓觀惱亂定心亦復如是若无偏道離初禪欲即用无漏初禪呵責覓觀問曰如初禪結使亦能亂心何故但說覓觀答曰覓觀滅結使亦滅後伏本末曾得覓觀大喜以大喜故壞破定心以破定故應當除捨內得清淨无覓无觀定生喜樂入於二禪問曰云何是二禪相答曰經中說言滅諸覓觀若善若无記以无覓觀動故內心清淨如水澄清无有風波星月諸像悉皆照見定生喜樂妙勝初禪初禪喜樂從離欲生此中喜樂從初禪定生如是二禪定有煩惱覆心所謂愛慢邪見疑等壞破定心當求斷滅以進三禪問曰若尔者佛何以說

卷一

三

離喜行捨得入三禪答曰得二禪大喜心過老心變著喜生諸結使以是喜故為煩惱本問曰五欲不淨則應當捨是喜淨妙眾生所樂云何言捨答曰先已曾答生著因緣則是罪門喜為證樂今欲捨離而求細樂故言離喜要入深定以求妙樂云何第三禪樂出間最樂无有過者此三禪可有其三過一者心轉細設二者心大發動三者心生迷悶當應一心念此三過若心沒時以精進智慧力還令心起若大發動則應攝心若心迷即憶念佛法微妙還令心寧常當守護治此三心是名正念慧行樂入第三禪離者為喜相細者為樂相譬如極熱得清冷水持洗手回是名為喜入清涼地等身

休治是名受樂既得三禪之樂一必守護常恐退失則
為憂惱是故樂後為憂當求離樂譬如人求富貴之樂
求時既苦得之天厭則復為苦得已守護亦復為苦行
者憂樂亦復如是求初禪樂以資觀想故捨二禪大
喜故捨三禪如樂无常難守故捨以是故當捨此樂
求於四禪安隱之地問曰依禪定樂捨於欲樂今依何
等而捨禪樂若捨禪樂得何利益答曰依涅槃樂能捨
禪樂而得三利所謂羅漢辟支佛、道是故捨三禪定
行於四禪安隱快樂以三乘道隨意而入清淨涅槃
問曰云何第四禪相答曰如佛說四禪相若斷樂斷苦
无憂无喜不苦不樂護念清淨入第四禪以滅憂苦喜

阿含經卷之七

三六

三

樂四事故念清淨佛問曰上三禪中不說清淨此何獨說
答曰初禪者觀未定二禪喜大發動三禪樂心多亂並
皆念不清淨復以下地雖有定心出入息故今心難攝
四禪之清淨故无出入息故心則易攝後以第四禪名
為真禪餘三禪者方便階梯是四禪相譬如善御良馬
隨意所至欲行四无量心四无色定等隨意皆得欲得
六通成之亦易當多因顯宗論九地謂四淨慮未至
中間及三无色第一二卷婆沙論淨慮地未至及淨慮
中間此二個名未至地問曰此地何故名未至耶答未
入根本智現在前斷諸煩惱故名未至第十卷智度
論二入地是名有量有觀初禪二禪中間是名无量

有觀從二禪乃至非有想非无想定是名无竟石觀立

通第八卷問曰竟觀有何差別答曰竟觀心相名竟細心相

名觀初緣心中發相名竟後分別等量好醜名觀三卷

婆沙論云惟欲界及初淨慮未至定中有尋有伺淨

中間无尋唯伺第二淨慮乃至有頂无尋无伺退字通

法蘊足論云尋謂尋求離欲惡不善法伺謂伺察離

欲惡不善法問尋与伺有何差別答曰心麤是尋心細

是伺此復如何如打鐘時鐘声喻尋細声喻伺退字通

尋伺与竟觀解定与淨觀皆名異而義同般若經云四无量者依諸淨

慮後能引發慈悲喜捨四種无量通字通大集法門

經上云佛說若有文勢發起慈悲心徧於十方一切世界

一切種類廣大行慈而无邊際名慈无量悲喜捨二亦

復如是且字通智度論云大慈与一切衆生樂大悲

拔一切衆生苦問曰如何是小慈小悲答曰四无量心

中慈悲名爲小十八不共法次第說大慈悲名爲大復

次諸佛心中慈悲爲大餘人心中爲小問曰菩薩何言

大慈大悲答曰菩薩大慈於佛爲小於二乘爲大此是

假名爲大復次小慈但心念与衆生樂實无樂事心憫

其苦觀字通般若經云八解脫者謂有色觀諸色是

第一解脫内无色想觀外諸色是第二解脫淨勝解身

作證是第三解脫超一切色想滅有對想不思惟種

想入无邊空知定具足住是第四解脫超一切空无邊

處入无边識處定具足住是第五解脫超一切識无边
處入无少所有處定具足住是第六解脫超一切无所
有處入非想非非想處定具足住是第七解脫超一切
非想非非想處入滅想受定具足住是第八解脫出處
婆伽論問解脫是何義答曰背弃義問曰若背弃是
解脫義者何處解脫背何處心答曰初解脫第二解脫
背弃色愛心第三解脫背弃不淨心空處解脫背弃下
地法乃至非想非非想處解脫非背弃下地法滅受想
解脫背弃一切有緣心慈字西法集經云八勝處者
有色見色知彼色中得自在見是名初勝處內身有色
相見外色好醜知彼色中得自在見是名第二勝處內

【贊】

三十八

身有色相見外色无量若好若醜知彼色中得自在見
是名第三勝處內身有色相見外色少若好若醜知彼
色中得自在見是名第四勝處內身有色相見外色青
譬如優摩歌藍青色青光知彼色中得自在見是名第
五勝處內身有色相見外色黃譬如伽尼歌羅華黃色
黃光知彼色中得自在見是名第六勝處內身有色相
見外色赤譬如勝頭觀婆華赤色赤光知彼色中得自
在見是名第七勝處內身有色相見外色白譬如優沙
私多羅華白色白光知彼色中得自在見是名第八勝
處慈西
二卷

第九次第非想定 滅及從无想修

般若云九次第定謂四靜慮四禪色定滅想定出
世○宗鏡問住滅定者於八識中何等識合滅六識
以第八識持之契經說住滅定者○言之行無不皆滅
而無不示不證定後無之○言不證身若全無識應
如不證之定說為住滅定者○大毗婆沙論云
無記心者其相惡劣腐敗○言住強毅堅勝之心六
能修故在無滅定滅盡定者○言心要有心者方能
修故三三業者有說生住於一切時言心不起有說雖
起而非修所依以不能修未來三故○言一
為二一禪分四種○由生異見許多○
宗鏡云禪有四種一依異計所上歇下而修者是入定
禪二信正曰真所以修歇而修者是凡夫禪三了生空
三證深之二而修者是小乘禪四達人法二空而修者
是大乘禪○

坐禪念起魔三障 研柱看來應自傷

宗鏡云心靈靈寂或坐禪或在定魔境之差法然不識
者有禪師在山間坐見一老○擊一死○來向師前哭
云何故殺我阿母師知是魔境便於柱上取斧一斫奉
于死去後竟腹上漏乃看見血不期自斫 又有禪師
坐時見一將來賊○一披甲把火來入是把自量
孔斯乃正坐禪時心中起是魔魔外魔來入但修正定
何有魔事○

羅漢一二種有退 驗也七及自在得

婆沙論云阿羅漢有六種一退法二攝法三護法四等
住立能進六不動然退法者退憶法者心念默持持力
而欲自護法者於三解脫心生愛樂善能守護等慈
者不退不退能進者進王不動不動者住本無不動故
阿羅漢云何阿羅漢有九種答曰退法阿羅漢成就
二種攝上下中攝諸成就下上根護法成就中下根
等定成就中中根能進成就中上根不動成就上下根
神支成就上中根佛成就上上根 後次佛說摩訶迦
阿羅漢云何退耶默然退故以不白言而說 第八卷

凡夫欲證刑德重 聖德同於善止重

婆沙二種二人已三六一是及無使致重罪一是王子
但連聖者是異生及惡流者俱作惡業而諸聖生非
聖種中無有惡業惡業一初預流是聖種中無惡業
但大聖止重時

止重明於生藏經三摩六為善止
起善止重二門止善止一好境界相續善止他
起善止重三門止善止一好境界相續善止他
起善止重四門止善止一好境界相續善止他
起善止重五門止善止一好境界相續善止他
起善止重六門止善止一好境界相續善止他
起善止重七門止善止一好境界相續善止他
起善止重八門止善止一好境界相續善止他
起善止重九門止善止一好境界相續善止他
起善止重十門止善止一好境界相續善止他
起善止重十一門止善止一好境界相續善止他
起善止重十二門止善止一好境界相續善止他
起善止重十三門止善止一好境界相續善止他
起善止重十四門止善止一好境界相續善止他
起善止重十五門止善止一好境界相續善止他
起善止重十六門止善止一好境界相續善止他
起善止重十七門止善止一好境界相續善止他
起善止重十八門止善止一好境界相續善止他
起善止重十九門止善止一好境界相續善止他
起善止重二十門止善止一好境界相續善止他

寂而常照名觀非能所觀有其三事觀字疏般若音

釋云三摩地門亦云三昧此云等持謂等正持心也亦云正定收字疏

入聖已離五恐怖 修心能伏四魔怨

婆沙云四果聖人已離五恐怖一不活怖尚不愛身二

惡名怖不於他所希求供養三大衆怖一切出離無與

四死怖無有我相五惡道怖不離諸佛菩薩正文第

八卷注出華 淨印法門經云以無所爲心即能降諸

魔當知有四一若蘊魔二若煩惱魔三者死魔四者天

魔若或伺察無生無起之法能降死魔俱時依止一切

意法趣向滅道能降天魔 後次知苦能降蘊魔斷集

能降煩惱之魔證滅降死魔修道能降天魔密字疏

能知入流無所入 便爲一來無所來

金剛經佛告須菩提於意云何須陀洹能作是念我得

須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名爲

入流而無所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩

提於意云何斯陀舍能作是念我得斯陀舍果不須菩

提言不也世尊何以故斯陀舍名一往來而實無往來

是名斯陀舍須菩提於意云何阿那含能作是念我得

阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那舍名爲

不來而實無不來是故名阿那舍須菩提於意云何阿

羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊

何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者

緣覺品第四十五 五

直能自悟甚深法 不從他從獨覺衆

華嚴經云上品十善修治清淨不從他教自覺悟故大

悲方便不具足故解了甚深因緣法故成獨覺衆受字

五 婆沙論問曰辟支佛後云何答曰辟支佛獨出世

者當知如佛如渴伽獸獨生一角後亦如是受字

辟支佛即獨
證以異名

無明生故諸緣生 無明滅故諸緣滅

般若經云十二緣起無明緣行行緣識識緣名色名色

四十二

緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣

生生緣老死後以無所得爲方便思惟無明滅故行滅

行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六處滅六處滅

故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故

有滅有滅故生滅生滅故死滅爲字 婆沙論云時

分緣起謂十二位立十二支一一支中各具五蘊於可

愛境由無知故起貪著時此中無知即是無明有貪著

者是行了別境者是緣識俱諸蘊是名色名色所依諸

根是六處六處和合是觸能領觸者是受欣欣受者愛

愛增廣是取引彼有著是有諸蘊起是生諸蘊熟變是

老諸蘊滅壞是死內熟是無衰滅是悲五識相應不平

等受是苦意識相應不平等受是憂心慊是惱次字由第三卷

觀彼草木榮還枯 悟自形骸亦復爾

婆沙論問曰有生滅觀彼以何爲方便耶答曰彼行者見春時草木青色如紺琉璃見河駛流浮萍著岸作是思惟此諸外法今已復生若入聚落見諸男女歌舞戲笑問之何爾答言此中生男生女復思內法今已復生後於秋時又是草木風霜凋零河水枯涸彼復思惟如此外法今已復滅若入聚落見諸男女死亡啼哭內法亦滅行者見如此相自觀已身壯老無常誰能免者分五

菩薩品第四十六 二十六則

自他兼利悲心重 福慧齊修菩薩衆

華嚴經云十品上善將治清淨心廣無量故具足悲愍故方便所攝故發生大願故不捨衆生故希求諸佛大智故事始菩薩諸地故淨修一切諸度故成菩薩廣大行

菩薩一體於三種 菩薩初心勝二乘

經時有經云佛告迦葉慈覺門菩薩有三種謂聲聞菩提緣覺菩提無上菩提若人雖發菩提心但樂自利以求解脫故名聲聞菩提又復有人雖發菩提心於大乘法不樂修習但起心念觀諸緣法隨所觀察而行故名緣覺菩提又復有人發心阿耨多羅三藐三菩提心

已發覺他人發如是心於輪回身不生厭倦樂欲利樂
一切眾生等分解脫以已善利普施一切故名爲無上
菩提

智度論問曰羅漢辟支是離欲人或有
凡夫尚未離欲相發心若云何得勝答曰發心菩薩有
其二種一者行諸波羅密二者但密發心行菩薩道雖
事多不能終一乘何以故譬如太子雖未即位勝諸大
臣若上尊長者若一六補羅漢將一沙彌令負衣鉢沙
彌當負衣鉢而來次還歸師知其念即取衣鉢自擔
還歸師行沙彌後投意惟僧道甚難久住生死受無量
苦且久住集眾入涅槃師復以鉢囊還還沙彌擔令在後
行沙彌問師年老若知小兒戲師即答言汝初發心
不久

不覺已過數百年位是千佛是沙彌汝前行次心還悔欲
取小乘去我惡遠故今在彼地猶覺惜住大乘法入

大乘分三品第一品中初有還發

大乘者不離世間而求大乘者有正信相應一發心
者二發心者三發心者四發心者五發心者六發心者
七發心者八發心者九發心者十發心者十一發心者
十二發心者十三發心者十四發心者十五發心者
十六發心者十七發心者十八發心者十九發心者
二十發心者二十一發心者二十二發心者二十三發心者
二十四發心者二十五發心者二十六發心者二十七發心者
二十八發心者二十九發心者三十發心者三十一發心者
三十二發心者三十三發心者三十四發心者三十五發心者
三十六發心者三十七發心者三十八發心者三十九發心者
四十發心者四十一發心者四十二發心者四十三發心者
四十四發心者四十五發心者四十六發心者四十七發心者
四十八發心者四十九發心者五十發心者五十一發心者
五十二發心者五十三發心者五十四發心者五十五發心者
五十六發心者五十七發心者五十八發心者五十九發心者
六十發心者六十一發心者六十二發心者六十三發心者
六十四發心者六十五發心者六十六發心者六十七發心者
六十八發心者六十九發心者七十發心者七十一發心者
七十二發心者七十三發心者七十四發心者七十五發心者
七十六發心者七十七發心者七十八發心者七十九發心者
八十發心者八十一發心者八十二發心者八十三發心者
八十四發心者八十五發心者八十六發心者八十七發心者
八十八發心者八十九發心者九十發心者九十一發心者
九十二發心者九十三發心者九十四發心者九十五發心者
九十六發心者九十七發心者九十八發心者九十九發心者
一百發心者

而得解脫名不時解脫若極遲解開乘經六十劫而得解脫如舍利子獨覺乘經百劫而得解脫佛乘經三劫而得解脫第一卷

菩薩辦成如日耀聲聞所作類螢光

般若經云滿慈子曰佛觀何義故讚諸菩薩所有功德不讚聲聞佛告滿慈子曰輪與瞻部洲人作光明事螢能作不滿慈子曰不也佛言如汝所說菩薩成辨如日輪光普照瞻部諸有情類聲聞所作如螢之光唯照自身於是菩薩調伏自身煩惱亦度有情令離煩惱證入菩提聲聞乘人唯謂自身不能調伏諸有情故第二卷佛乘究竟唯此一如來方便說為三

第七

四十五

三

法華經偈云十方佛土中唯有一乘法無二亦無三除佛方便說但以假名字引導於眾生說佛智慧故諸佛出於世唯此一事實餘二則非真第一卷

莊嚴佛土有多方譬入大城非一路

圓覺經云譬如大城外有四門隨方來者非止一路菩薩莊嚴佛國及成菩提非一方便

同派同事與相親入水入泥而啓悟

又云菩薩變化示現世間非愛為本但以慈悲令彼捨愛假諸貪欲而入生死復次菩薩唯以大悲方便入諸世間開發未悟乃至示現種種形相逆順境界與其同事化令成佛

四念住觀四正斷 四如意足五種根

諸法無行經云何觀四念處觀身不淨是身念處觀樂

皆苦是受念處觀心生滅是心念處觀壞和合相但得

法相是法念處常事觀般若經云四正勤正勤以無

所得而為方便於諸未生惡不善法為不生故於已生

惡不善法為求斷故未生善法為令生故已生善法令

安住故生事觀般若經云四如意足者謂欲三摩地

勒三摩地心三摩地觀三摩地一一地中斷行成就修

習神足數三事地者即欲定心斷行成就者隨依止厭

樂不依止離著故依止滅滅諸法回向於捨至無

文合論第十六卷無天意經云四如意分慈悲喜捨

寶光七

四十五

而為根本心調柔故得入初禪乃至四禪身得輕軟成

就如身輕心柔入如意分入如意已即生神通心得

自在隨意所在如風行空無所罣礙第一卷般若經

云五根者謂信根精進根念根定根慧根同本卷

無天意經云何信根行世正見信於業報消除疑網故

云何進根攝修是法故云何念根所修不忘故云何定

根信心不乱故云何慧根以慧照了故同本卷

五力七覺八道支 總三十七善根同本卷

般若經云五力者信力精進力念力定力慧力同本卷

無天意經云何信力如是信向覺不能壞改進力精進

堅固天人不解壞改念力能諸善法煩惱不能壞故定

力遠難懷開雖有所說不礙諸禪不捨於定亦不隨定而能自在慧力知世間法出世間法無有一法能壞是智世間外道苦行離行是菩薩為教化故亦悉現受同其所行是出世法能過世者周字補婆沙論云問曰何緣此五名根名力答能生善法故名根能破惡法故名力有說不可傾動名根能摧服他名力辯字補般若經云七覺支者謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支輕安覺支定覺支捨覺支依離依無染依滅回向捨辯字補無尽意經云念覺分觀一切法自性皆空擇法覺分能分別了義不了義進覺分勤修不退喜覺分所修法喜故除覺分除諸煩惱故定覺分知所入定覺分

一覽七

四十一

了諸法捨覺分不為世法所牽無著無礙故周字補

般若經云八聖道支者謂正見正思惟正語正業正命

正精進正念正定辯字補無尽意經云正見不起斷

常見正思惟若思起於貪等是名不正思惟若思戒定

智慧解脫解脫知見是正思惟正語凡所演說不令煩

惱故正業修順理業故正念威儀不動無諸邪諂故正

進入正諦聖道故正念進向涅槃繫心不忘故正定決

定不亂故辯字補婆沙論問何故此七名覺支耶答

覺為究竟覺即入無生智或如寶覺即值漏慧七為彼

分故名為支擇法亦覺亦支餘六是支非覺何故此

八名為道支亦所獲通達故名為道八是彼分故名為

六十二願亦道布天餘七是度非道歸字

第一卷

又案五位以圓修由歷三祇之數

釋教六事弟子歡愛乾枯根境不偶純是智慧乾有其
緣老乾老地欲習物乾未少如來法流水接即以此少
流入諸家安穩滅尽中道純真名信心住 信一信心
真信明一信心夙念無忘三精進心精明進趣四慧
心智慧現前正定心寂妙常樂六不退心明性深入七
護法心保持不失八回向心回光向佛九戒心安住無
為十願心所莊隨願 十一發心住心精發輝二治地住
發心如地三管行住莊嚴無礙四生貴住入如來德五
方便具足覺覺有不缺六正心住心相如佛七不退住

四十六

四十六

身心妙安八童真住樂相具足九法王子住出為佛子
十灌頂住灌頂受職 十一歡喜行具佛如德二饒益
行利本義三無瞋恨分別物無拒四無不行遍達十
才五離欲六行得無惡惡六等現行具中現同七無著
行證得不壞八為真行管第一義九善法行圓佛軌則
十善法行一善無為 十一救護一切眾生離眾生
相同出離無所度二不壞回向境其可要三等一切佛
回向無入無著三一切處回向教明如地五無足功
德六無畏七滅入六平等善根回向同於佛因七等
觀一切色法回向性同眾生八真如相同向不即不離
九無二 十同向十方無礙十等法及無量回向隨得

圓成如是四十一心次加四種妙行謂煖地頂地忍地

世第一地地十一歡喜地達佛境界二離垢地同異性

滅三發光地淨慧明生四發慧地明極覺滿五難勝地

同異不至六現前地性淨明露七遠行地盡真如際八

不動地一真如心九善慧地發真如用十法雲地慈陰

妙雲覆涅槃海如來達流如是菩薩順行而至覺際交

入名為等覺從乾慧心正等覺已是覺始獲金剛心中

初乾慧地如是重重雙授十二方八妙覺成無上道

入此安唯識論五位者一資糧位謂修大乘順解脫

分二加行位謂修大乘順決擇分三通達位謂諸菩薩

所住是道四修習位謂諸菩薩所住修道五究竟位謂

住無上菩提第九卷大乘釋論三阿僧祇者於中信

行人地得歡滿已淨心地還達真如六地已還證有相

行七地無相有功用行得第二僧祇滿若入八地得無

功用行無未成就彼無功用行九地十地滿無功用行

是第三僧祇劫第七卷

餘教至佛定三祇 國教初心成正覺

長者論如三乘中十住菩薩學空空觀對治聞提不信

障十行菩薩作法空觀修自利利他行對治聲聞自利

障十回向菩薩作法空觀成起悲願力垂形六道教化

衆生對治獨覺自度障此三十三心菩薩謂之三賢名資

禮及行位對治地前三種障但除正使未除習氣十地
菩薩由其修習物地菩薩見自身真如佛性名見道位
從一地至六地是修道位猶有功用而修其行從八地
至十地名究竟位三十一地等覺住中菩薩行方終
十二地是妙覺佛果如十如是權教先行菩薩行學假
真如等觀地前伏惑十地以來猶有十真如障故為觀
當位真如成障所行之行並是有為所發菩薩心並未
離生滅所有能斷分別無明曰觀行伏十地之位方能
見性經三教勸方始成佛經一舉勝鬘經云菩薩成佛
定滿三祇如圓教十住初首便即見性成正等
覺行諸行相教化衆生即為覺行圓滿之佛一位即一

卷五

五十一

切位一切位即一位故十信滿心即攝六位成正等覺
依普賢法界寄綱重重主伴具足故名圓教經三舉法
華經龍女刹那成佛又華嚴經善財一生取果初從文
殊發菩提心次第見德雲五十三知識一一皆云我已
先發阿耨菩提心云何教我學菩薩道行菩薩行

卷二

華則初心成正覺 宛然似佛始相應

又論阿羅漢緣支佛及淨土菩薩空觀菩薩但忻出世
行六波羅密提是折伏現行無明使心不起不得名為
永斷煩惱得成佛道一乘佛果初發心時便達根本無
明是根本智成差別智大用法門初心之上圓滿諸佛
法所乘門若智悲願行毫釐不似佛信心亦不成何況

住佛所住為佛真子若智不異願行平等大悲不異境界不異過去未來劫與一念不異定慧照之可見是名依佛菩薩正善知識依根本智發心

等覺品第四十七

十定超於十地上 等覺隣於妙覺等

華嚴經云佛告普賢為普賢等說十三昧三昧者正也令得善入滿普賢行 一普光明三昧此菩薩以三千大千世界為一蓮華坐此華上身中復現三千大千世界其中有百億四天下 一四天下現百億身 一身分入百億百億三千大千世界現爾許菩薩修行乃至根性圓滿然所現身非一非多入定出定無所錯亂

主重重相入廣入廣出 二妙光明三昧此菩薩能入三千大千世界微塵數三千大千世界於一世界中復現三千大千世界微塵數身乃至調伏三千大千世界微塵數眾生種種穢淨不同菩薩悉知悉入是諸世界亦悉來入菩薩之身無有雜亂亦不壞滅

三次第遍往諸佛國上神通三昧此菩薩過於東方無數世界復過尔所世界微塵數世界於彼世界中入三昧或刹那入或一日入乃至不可說劫入從三昧起於一切法不忘不失至於究竟

復此延促下餘三時 四清淨深心行三昧此菩薩過阿僧祇世界諸如來所一一以種種上妙香華諸莊嚴

阿僧祇世界諸如來所一一以種種上妙香華諸莊嚴

具而作洪養勤求妙法然於諸佛出世涅槃終不分別
五知過去莊嚴藏三昧此菩薩知過去諸佛出現劫
剎次第乃至調伏衆生壽命次第 六智光明藏三昧
此菩薩能知未來一切劫中所有諸佛已未說法皆悉
能知 七了知一切世界佛莊嚴三昧此菩薩能遍入
十方世界見一切佛以至教化莊嚴悉皆入見 八一
切衆生差別身三昧此菩薩入身入夜叉身起夜叉身
入龍身起乃至自身入佛身起別那入三世起 九法
界自在三昧此菩薩於自身一一毛孔中入此三昧自
然能知諸世間及諸世間法而修佛事得法界自在故
十無礙輪三昧此菩薩住無礙身語意業性無礙佛

卷第七

五十二

經

國土得無礙成就衆生智轉無礙清淨法輪作佛所作
紹諸佛種 後三卷四十一卷至

何不見菩薩身不見

良由智眼位未殊

華嚴經云菩薩摩訶薩三昧智眼位未殊

賢今現在此是時菩薩不見不見佛言菩薩今此衆會

親近我法無礙智慧得見不見佛言菩薩今此衆會

惟憐念言獲利益下時菩薩摩訶薩衆會三昧於是

曾賢則為應自今菩薩摩訶薩見菩薩近知衆生來皆歡

喜笑 禮敬 造 菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩

為菩薩摩訶薩十地菩薩摩訶薩十地菩薩摩訶薩

菩薩摩訶薩十地菩薩摩訶薩十地菩薩摩訶薩

故以是不見佛云現此聚會親近我住初無移動者為
明據別同異者光明智與十方佛大用體同名為聚會
故以差別智不移根本智體名為親近我住初無移動
故普賢教勸三請普賢如應現身者為明智體無所住
故若有想念即現應身猶如谷響但有應物之音若求
處所了不可得合論六卷

猶迷相數二般愚 未盡無明一分障

長者論一佛相隨好無尽二僧祇數量廣大佛乃自說
菩薩智所不及謂之二愚六卷 宗鏡云等覺未盡一
分無明猶如微煙或云如隔羅縠二十二卷

前雖微障尚為礙 此有金剛可破除

卷七

五十三

莊嚴論傳曰 修位二僧祇最後得受職入彼金剛定

破諸分別不釋曰修位二僧祇最後得受職者二僧祇
謂第二第三僧祇最後謂究竟於此修位方得受職問
受職已更何所作答入彼金剛定破諸分別不問因何

義故名金剛定答分別隨眠此能破故以金剛喻事出

婆伽梵於不名佛 老婆婆得度休心阿羅漢

莊嚴云無眼目普賢言以摩訶薩得如是法同諸如來

何故不名佛云名十力不名一切智乃至何修等賢

行德未足是普賢答言以摩訶薩已能修習未來分位

一切普賢種種行願入淨覺界則名為佛於如來所修

無量行願可代無說七菩薩如來證力普賢已入則

一、力行普賢行而無休息說名菩薩知一切
法而能演說名一切智雖能演說一切諸法於一一法
莫不思維未嘗止息說名菩薩乃至此等分別皆悉永
息是則說名休息願者廣大修習圓滿未退則名未息
樂於樂者第三卷 智度論云何故名摩訶薩於必定
衆中爲上首故名摩訶薩何等爲必定衆者性地人入
入須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛初發心菩薩
乃至阿耨跋致地菩薩是爲必定衆 又摩訶薩素言
大 又薩婆素言衆生是衆生爲無上道故發
心修行名爲大心以求菩提未得故名爲菩提薩埵
三卷 此方好智 即名菩薩

四十七

四十四

稽首文殊七佛師 爲我衆生不取道謂觀音

普超三昧經云佛言我今得佛皆文殊之恩本是我師

過去無央數佛皆其弟子當來者亦是恩力所致文殊

乃佛道中父母也爾時衆念文殊既在佛前何不成佛

耶佛言文殊深入善權廣化衆生故未取道釋字面

寶積云文殊願我成佛之時以恒沙諸佛世界爲一佛

刹名爲普見諸菩薩言文殊所得佛刹與彌陀佛刹等

不世尊告言譬如有人折一毛爲百分以一分於大海

中取一滴水喻彌陀佛刹莊嚴彼大海水喻普見佛刹

莊嚴過於是第十卷 菩薩受記經云德藏菩薩白

佛言觀世音得大勢二大士於何国土成等正覺佛答

阿彌陀佛正法滅後觀世音成等正覺號普光功德山
王如來彼佛國土號曰衆寶善集莊嚴般涅槃後得大
勢即於其國成等正覺號善住功德寶王如來

改字函
第十卷

大藏一覽集卷第七

譬如有入願欲得金既得已銷鍊成金隨意回轉作諸銀銅燒者皆用金性不壞第二卷又璣珞經云五

分法身以識往形或香攝身定有滿意慧香攝亂解慧攝倒見受入攝無明具五分有理路其身第二卷

四智唯識論云一大圓鏡智如大圓鏡現衆色像二

平等性智觀一切法悉皆平等三妙觀察智善觀諸法

無礙而轉四成所作智成本願力所應作事說轉八識

而成四智第十卷又藏詮法云佛轉八識而成四智

者用八爲大圓照智一爲平等性智六爲妙觀察智前

五爲成所作智識在分別不能決斷第九卷又璣珞

嚴論序云轉八識以成四智以具三身第三卷

卷八

二

照

五眼受造如經云佛言隨時開化入於五道而淨五

眼一肉眼眼爲世間通明大衆因之開化受脫衆生二

天眼諸天初二天爲諸天通示以三義三慧眼

慧眼爲諸佛通示以三義四法眼法眼爲諸聖通示

以三義五智眼智眼爲諸賢通示以三義六聖眼示

以三義七淨眼淨眼爲諸淨通示以三義八淨眼示

以三義九淨眼淨眼爲諸淨通示以三義十淨眼示

以三義十一淨眼淨眼爲諸淨通示以三義十二淨眼示

以三義十三淨眼淨眼爲諸淨通示以三義十四淨眼示

以三義十五淨眼淨眼爲諸淨通示以三義十六淨眼示

以三義十七淨眼淨眼爲諸淨通示以三義十八淨眼示

諸菩薩摩訶薩見百千界十方如來窮盡微細諸事無所不攝衆生洞視不過分寸第二卷如慶云菩薩初發心時以肉眼見苦衆生心生慈愍學諸經定終得五通以天眼遍見六道受種種身益加喜憐故求慧眼以救濟之得見衆生心相種種不同云何今彼得是實法故求法眼以導令人法中後來佛眼得一切智成就佛法第十卷

六通般若經云一神境通能起種種神變震動十方變一爲多變多爲一或隱或顯或速無礙山崖峭壁直過如空陵虛往來猶如飛鳥地中出沒如出沒水身出煙霧如燒高原熱注衆流如朝雲領日月神德威勢難

卷八

三

當以手放摩光明隱蔽轉身自在二天耳通過人天耳能如響聞十方各如碗伽沙界情非情類種種言聲大小悲聞無量無礙三他心通能如響知十方沙界他有情類心心所法謂遍知他貪瞋癡等心離貪瞋癡等心乃至繫心散心小心大心寂靜不寂靜心解脫不解脫心皆如響知四指住隨念通能如響念十方沙界一切有情一心十心乃至多百千心若一日若二日至多百千生劫如是時處如是名姓死此生彼若廣若畧若自發心諸宿住事皆能隨念五天眼通能如實見十方沙界情非情類種種色像死時生時妙色醜色善趣惡趣若勝若劣俱知隨業受生差別成就身慧意行謀

毀賢聖耶見因緣身壞命終當墮惡趣或成就身語意
妙行讚美賢聖正見因緣身壞命終當生善趣六漏盡
通能如實知十方有情若自若他漏盡不盡此通依正
金剛喻定斷諸障習方得圓滿得不退轉菩薩地時於
一切漏不現前故亦名為盡菩薩得漏盡通不墮聲聞
獨覺之地唯趣無上菩提金字兩卷第四卷

十八不共三智明 十力四辯四無畏

十八不共法 般若經云一無有誤失二無卒暴音
三無忘失念四無不定心五無種種想六無不擇捨七
志欲無退八精進無退九憶念無退十般若無退十一
解脫無退十二智見無退十三若智若見於過去世無

一覽八

四一

四

著無礙十四若知若見於現在世無著無礙十五若智
若見於未來世無著無礙十六一切身業智為前導隨
智而轉十七一切語業智為前導隨智而轉十八一切
意業智為前導隨智而轉十八法唯佛為字兩卷第一卷

三明 法集經 一天眼智明者謂聲聞辟支菩薩

諸佛於天勝妙得彼天眼是名天眼智明二宿命智明
者佛於三世境界無有不知不同二乘是名宿命智明
三漏盡智明者證見道時遠離四漏及煩惱習氣所謂
欲漏有漏見漏無明漏不同二乘所證是名漏盡智明

第二卷

十力

般若云如來應正等覺於是觀非處皆如實

知是第一力於諸有情三出與熟皆如實知是第二力
於諸有情種種差別如實知是第三力世間種種勝
解差別如實知是第四力於諸有情諸根勝劣皆如
實知是第五力於諸趣行皆如實知是第六力於諸靜
慮乃至深定安立差別皆如實知是第七力見諸有情
生死苦樂皆如實知是第八力於諸有情無量劫中諸
宿住事業如實知是第九力於諸漏盡證真解脫所作
已辨不變後有是第十力諸字同

四無礙辯 寶積經云一義無礙者於諸色義無礙
礙故云何色義謂第一義云何第一義謂色不可得故
成就如是第一義如智名義無礙二法無礙者於諸色法

如實觀察如實了知二詞無礙者謂於諸色以無礙智
善巧言詞種種分別解說無礙者謂於諸色隨眾生機
開示演說而於眾人不作二相香味觸法亦復如是諸字同

四無所畏 般若經云一切智無畏二漏盡無畏
三說律道無畏四說苦樂道無畏如是四種天人眾道
無能難其過失第一義
復次成初以句以 舉以可難難

余等以之為學理是為給有學人其難又不可
雷同有餘道覺未發以可人為學也二難者難見有差
殊難發以可為學理是為給有學人其難又不可

傳衣阿難執此妄心如來所以阿牛如佛舉金臂語阿
難言汝今見不阿難言見佛言汝何所見阿難言我見
如來舉光明拳耀我心目佛言汝將誰見阿難言我將
眼見佛告阿難汝今看我光明拳耀汝心目汝目可
見以何爲心當我拳耀阿難言如來現今微心所在而
我以心推窮尋逐即能推若我將爲心佛出阿難此非
汝心阿難曼然避座迎白佛言此非我心當名何等佛
告阿難此是前塵虛妄相相或汝真性由無始來認賊
爲子失汝元常故受輪轉阿難白佛故我出家奉事諸
佛行諸難事皆用此心或還善根亦因此心若此發明
不是心者我乃無心可證土不離此覺知更無所有我
言心

卷六

實驚怖佛告阿難如來常說諸法所生唯心所現一切
因果世界微塵因心成體乃至草木葉木有體性何況妙
明心性而自無體性汝對於斯了知惟心爲心者此心
即應離諸一切色香不著諸善惡業別有全性如汝今
聽我法因聲而有分別縱然是聞覺知內守鉤閑猶爲
法塵分別影事我非教汝執爲非心但汝於心微細攝
摩若諸前塵有分別性即真汝心若分別性離塵無體
斯則前塵分別影事應非汝心住於變滅時此心則同龜
毛兔角別無法身可立其難修證無生法忍之釋
云能推者即是妄心不覺推之用心所得明心然不是
真心且妄心是凡夫之知覺汝言汝自覺心言是妙

明心中所現之物若執此影像為真影像滅時此心即斷故云若執塵緣即同斷滅以妄心攬塵成跡如鏡中之像水上之波達水執波波寧心滅迷鏡執像像滅心亡心若滅時即成斷見若知濕性不壞鏡跡常明則波浪本空影像元寂故知諸佛境界徧界徧空凡夫身心如影如像若執寸為本以妄為真生死現時方驗不實古聖云見境不識金入爐始知錯

問真妄二心各以何義名心以何為跡以何為相答真心以靈知寂照為心不空無住為體實相為相妄心以六塵緣影為心無性為體攀緣思慮為相此緣慮覺了能知之妄心而無自體但是前塵隨境有無境來即生

覽

七

境去即滅因境而起全境是心又因心照境全心是境各無自性唯是因緣故法句經云微光無水但陽氣耳陰中無色但緣氣耳以熱時炎氣遠着似水但從想生唯陽氣耳此虛妄色心亦復如是以自業為因父母外塵為緣和合似現色心唯緣影為自心相故知此能推之心若無因緣即不生起但從緣生緣生之法皆是無常如鏡裏之形無體而全因外境似水中之月不實而虛現空輪認此為真愚之甚矣阿難因如來摧破妄心乃於五陰六入十二處十八界一一微細窮詰徹底唯空皆無自性既非因緣自他和合而有又非自然無因而生惑是言識想分別因茲豁悟妙明真心廣大含

容徧一切處見十方空如觀手中所持葉物一切世間
諸所有物皆即菩提妙明元心心精徧圓含裹十方反
觀父母所生之身猶彼十方虛空之中吹一微塵若存
若亡如湛巨海流一浮漚起滅無從了然自知獲本妙
心常住不滅而說偈言 妙湛總持不動尊首楞嚴王
世希有消我億劫顛倒想不歷僧祇獲法身

緣字云
第三卷

會融真妄本來同 研究悟迷何得失

問若真心成佛妄學墮凡則妄念違宗真心順覺斯乃
真妄有二躰用分離如何會通圓融一旨答真妄無性
常契一原豈有二心而互相即以性淨無染妄不可得
如幻刀不能斫石苦霧不能染空爲不了一心之人所

覽八

八

覽

以說即如古教問云無明即法性無復無明與誰相即
答如爲不識冰人指水是冰指冰是水但有名字寧復
有一物相即耶是知時節有異融結隨緣濕性常在未
嘗變動乃至即凡即聖亦復如是凡聖但名一躰無異
若凡夫執著此心造輪回業將菩提智轉成煩惱如大
富貴兒坐寶藏中舉動塵礙爲寶所傷又二乘人厭棄
此心求灰斷果將如來四德秘藏爲常五陰謂是賊虎
怕怖馳走縛脫雖殊取捨俱失若諦了者不起不滅無
得無生了此妄心念念無躰從何起執念念自離不須
斷滅尚不得一何況二乎

修字云第六卷
後卷並同此函

問悟既現前迷何處去答三界無別法但是一心作一

切境皆因動念念若不生境本無體返窮動念念亦空寂即知迷時無失悟亦無得以無住真心不增減故譬如演若達多以鏡照面愛鏡中頭喚貴已頭不見自怖狂走忽然狂歇頭非外求縱未歇狂亦何遺失

第七卷

業如膠膝何成道 我達真空可頓消

問衆生業果種子現行橫劫所熏猶如膠膝云何但了一心頓斷成佛答若執心境是實人法不空徒經萬劫修行終不證於道果若頓了無我深達物虛則能所俱消有何不證猶如微塵揚於猛吹輕舸隨於迅流只恐不信一心自生艱阻且如勇施菩薩因犯姪欲尚悟無生性比丘尼無心修行亦證道果何況信解佛法諦了

第八

九

自心而無別證或有疑云豈不斷煩惱耶解曰但諦觀殺盜婬妄從一心上起當處便寂何煩更斷是以但了一心自然萬境如幻何者以一切法皆從心生心既無形法何有相高城和尚詩云說教全窮無相理廣讀元來不識心識取心了取境識心可境禪何靜若能了境便識心萬法都如閨夢影

第八卷

悉具法身何隱顯 間有言璧不見聞

問諸佛法身普徧衆生心既同一心云何有現不現答云當現無不現時或於一塵頓現無不具足或於諸塵普現無不周徧一塵頓現者如來眼睫文殊寶冠彌勒闍維普賢化乳海名室裏摩耶腹中芥子鈿鉢近壁透

利不能普現其唯一毗盧清淨法身之應用耳此法身者即是心也所以言若能諦觀心不二方見毗盧清淨身一念起惡心法身亦隨現一念善心生法身亦隨現乃至色處現空處現自在無礙更莫遠推諸佛唯自一念空心是總詞衍論云如來法身平等自然徧一切處但依衆生心現衆生心者猶如於鏡鏡若有垢色像不現衆生心垢法身不現其猶日月麗天盲者不覩雷震震地聵者不聞雷契則隣不在身近故福人出世則琳琅現矣薄福者出則荆棘生焉皆由自心有現不現若了心性之人悉皆平等顯現

第八卷

速證菩提唯一念

速求佛道在三祇

寶鏡

第十卷

問成佛之理或云一念或云三祇未審定取何文以印後聖若成佛之言非在時劫遲速之教獨在權宜故起信論明爲異猛衆生成佛在於一念爲懈怠者得果須滿三祇但形教迹之言盡成方便如楞嚴經云如幻三摩提強指超無學而覺經云知幻即離不作方便離幻即覺亦無漸次涅槃經云屠兒屠婦日殺牛羊後發心已佛言汝賢劫中成佛諸大菩薩及阿羅漢疑云我等成佛於遠劫廣觀何故成佛在先佛言欲早成者即早欲速成者即速若頓見性即一念成就知利鈍不同遲速在我第六卷 又問即心是佛別請講何經三祇積德以爲父母爲子一求實法爲復通五性權變此論曰

證法門非述化儀方便且標伽經說有四佛一化佛二應佛三報佛四法身佛三乘見佛何若別一乘見佛二乘見佛三乘見佛問無性理同一時成佛云何三乘見佛差別答隨心感現影像不同自業差別非佛有異觀一水而俄分四等皆自見差共習器而飯色不同非他業差別也經云十二因緣六智觀故得聲聞菩提中智觀故得緣覺菩提

一覽八

三

妄想何分如盲者不觀光明非朝陽夕謁之過各似小果不聞國顯豈佛心妙旨之親疎但以法弱由於根微適廣在乎量大如教華嚴成佛不離一念則毗目仙人執善財去善財見身住十方刹無量佛所經微塵劫乃至放于善財見身還在本願豈非本位不動遠近之刹歷然一念轉移延促之時死爾第六卷

三乘見佛何若別 異業違眾字不同

問無性理同一時成佛云何三乘見佛差別答隨心感現影像不同自業差別非佛有異觀一水而俄分四等皆自見差共習器而飯色不同非他業差別也經云十二因緣六智觀故得聲聞菩提中智觀故得緣覺菩提

提上智觀故得菩提菩薩提上上智觀故得佛菩提又華嚴經云譬如海水潛流地中有穿鑿者無不得水而後大海不作分別我出於水佛智海水亦復如是流入一切衆生心中若諸衆生修習法門所得智慧而如來智平等無二無有分別但隨衆生心行異故所得智慧各各不同又偈云譬如水一味因器有差別佛福田亦然衆生心故異

第八卷

因有發明稱見道 不無唯證乃方知

問三寶如虛空相非見聞之所及教中云何說見道又稱見佛答約本智發明假稱名見非眼所覩唯證乃知若離斷常二邊即見自身清淨見身清淨即是見佛清

卷八

十二

淨乃至見一切法悉皆清淨無非是佛無非是法以自心性無生順物徧一切處故若一微塵不是佛者則成翳障不入普眼之門唯證能所之見又假名論偈云如來法爲身但應觀法性法性非所見然亦不能知法性者所謂空性無生性此即諸佛第一義身若見於此名爲見佛

第七卷

直了一心成道去 奚須八相示修求

問直了此心是佛更相八相成佛不答若了此心則是天真佛不說成與不成若說成佛是助語亦是增語圓覺云一切如來妙圓覺心本無菩提及與涅槃亦無成佛及不成佛無妄輪回及非輪回釋曰本無菩提及涅

槃者此是轉號之語轉煩惱故立菩提之號轉生死故
得涅槃之名煩惱性空生死本寂既無所轉之相亦無
能轉之名無不說佛者無妄輪回亦無成佛者無非輪
回唯妙圓覺心更無所有隨悟上須云十方同聚會箇
箇變無為此是遇佛場心空又第歸如是則自然應念
登科隨受又第何須受記而待揚名者乎又古德歌云
不坐禪不持律妙覺心珠白如日當然虛玄一物無阿
誰承受燃燈佛第八涅槃經云七言釋迦從梵座天降
神母胎乃至八相成道此是繫問由見故爲劣解眾生
母胎出現第六卷

圓覺妙心雜說

須知應物以感

卷六

三

一

問妙圓覺心既無所有云何教中說佛成正覺出現世
間等事答一具機熟衆生自心感現二具菩薩因地本
願然諸菩薩發心一具或無性而即相發明相無餘而
知是聖無餘心境一具或無性而即相發明相無餘而
因真建立此云法身無像圓覺或云形如摩無方隨念聖
跡跡無生滅不礙生滅如非色約跡非不色約用則法
報一然妙用無著故云慧以色爲取是人行邪道若離
色聲香味觸法斷見且聖聖無爲也界非是佛菩薩亦復
然亦不離色聲香味觸法斷見且聖聖無爲也界非是佛
一切不出心外故第八卷

菩提心發

身菩薩新舊

問菩提即自身心者云何教中說菩提不可以身心得
答菩提之道即心者乃是自性清淨心湛然不動蓋是
正覺無相之真智其道虛玄妙絕常境聰者無以容其
聰智者無以運其知辯者無以措其言像者無以狀其
儀以迷人不了執色陰爲自身認能知爲自心故經云
身如草木無所覺知心如幻化虛空不實所以除其執
取之心故云菩提者不可身心得也菩提非是觸塵不
可以身得菩提非是法塵不可以心得若就了人即達
陰身本空妄心無相以本空故法身常現以無相故真
心不虧如此發明五陰即菩提雖是無菩提不可以菩
提而求菩提不可以菩提而得菩提又殊云我不求菩
提何以故菩提即我我即菩提故唯摩訶般若經云菩提非所
觀之境無能觀之心所謂真如實相菩提無礙心
寂即自性菩提又經云學教法者唯證乃知今言
菩提者不可以身心得而證無證則初發菩提心如
何趣向今若能信悟菩提無死不可取無然不可修如
是明達即是真證

他身不離於自心

及此心然從我化

問即自心成佛者證菩提者果不立則證諸佛
威神護念後成斷是菩提之證是故菩提是他
佛即是自非不壞自性菩提是一心證公若還不解
天竺言證何以達摩經云入不二因大智度論云衆集唯

通曰。若以感勝緣。或有人念佛。佛現。但彼佛非佛。非非。佛而現。與佛何以故。以彼妄心希望現故。是故彼佛非相。定相。非非相。顯相。非有非無。不可量度也。但彼凡夫。隨心而有。即生現。佛想。或一向謂彼心外有佛。不知自心。此合而有。或一向謂心外無佛。即為謬正法也。釋曰。何謂非相。本無定相者。以因心所現外相。無幹緣。及即滅。有相之有。何謂非非相。緣起諸相者。既解無定。但隨緣現。如相不無。若能不生分別。不執自他。內不執有。而取諸蘊外。不執無。而謬正法。則開眼合眼。舉足下足。非是。非非。是為真見佛矣。第七卷

景化妄從心感現 陳夫豈是彼來迎

問。既云心無佛。是佛是心。云何教中有說。化佛來迎。生諸淨妙。合示身。如來本無生滅。從真起化。引接迷根。以化即真。應一際。即不來不去。隨應物心。又化歸即真。說無來去。從真流化。現有往還。即不來相。而來不見相。而見也不來。而來似水月之類。豈不見而見。應行雲之忽現。問。如上所說真體。則湛然不動。化相則不來而來。正是心外有他佛來迎。云何證自心是佛。答。乃是如來本願功德力。故令彼有緣眾生。修集功德。則自心感現。佛身來迎。不是諸佛菩薩遣化身而來接引。但是有緣眾生。時機適合。能令自心見佛來迎。則佛身湛然常寂。無有去來。眾生識心。託佛本願功德勝力。自心變化有

來有去如面鏡像似夢施爲鏡裏之形非內非外夢中之質不有不無但是自心非開佛化是知淨業純熟日觀佛身惡果將成心現地獄如福德之者執礫成金業實之人變金成礫礫非金而金現金非礫而礫生金生但是心生礫現唯從心現轉變是我金礫何從抱疑之徒可曉斯旨

後字因第七卷

休迷名位生分別 但明凡聖體交參

問成佛本理但是一心云何更立文殊普賢行位之因釋迦彌勒名號之果乃至十方諸佛國土神通變現種種法門答此是無名位之名位無因果之因果是心作因是心成果是心標名是心立位初後皆心因果同證

實見八

十六

只爲根機異等所見不同若以一法逗機終不齊成解脫須各各示現引物歸心雖開種種之名皆是一心之義若違自心取外佛相勝如之境則是顛倒所以華嚴經頌云若以威德色種族而見人中調御師是爲病眼顛倒見彼不能知最勝法 云何不見佛一爲不識自心二爲不明隱顯何者衆生之因隱於本覺諸佛之果顯於法身是故因顯之本覺乃果顯之法身果能成因則佛之衆生果顯之法身乃因隱之本覺因能辨果則衆生之佛故云凡聖交徹理事相含矣所云釋迦牟尼者釋迦此云能仁牟尼此云寂默能仁者即心性無邊含容一切寂默者即心歸本寂動靜不干故彌勒者此

纖長可愛是為第五如來足跟廣長圓滿與趺相稱是為第六如來足跟脛高光滿與跟相稱是為第七如來雙脛漸次纖圓如鹿王脛是為第八如來雙臂平立摩膝如象王鼻是為第九如來陰相勢峯藏密其猶龍馬是為第十如來毛孔各一毛生紺青宛轉是為第十一如來髮毛端皆上靡右旋宛轉是第十二如來身皮細薄潤滑垢水不住是第十三如來身皮金色是耀諸寶莊嚴是第十四如來兩足兩掌中頸變有七處充滿是第十五如來肩項圓滿殊妙是第十六如來膊腋悉皆充實是第十七如來容儀洪滿端直是第十八如來身相修磨瑩瑩是第十九如來軀相量等圓滿如諸聖陀

見八

十八

集

是第二十如來頤臆并身上半威容廣大如師子王是二十一如來常光面各一尋是二十二如來齒相四十齊平淨容根深白逾珂雪是二十三如來四牙鮮白鋒利是二十四如來常得味中上味是二十五如來舌相薄淨廣長能覆面輪至耳邊際是二十六如來梵音詞韻和雅隨眾多少無不應聞是二十七如來眼睫猶若牛王紺青所覆是二十八如來眼瞳紺青鮮白紅環間飾皎潔分明是二十九如來面輪其體潤月眉相皎淨如天帝是第三十如來眉間有白毫相如酥白逾珂雪是第三十一如來頂上高髻瑩瑩如顯周圓猶如天蓋是第三十二

第九集

八十隨想又云如來指八薄潤光淨如花亦銅是爲
第一如來手是拍圓纖長鋒骨不現是爲第二如來手
是多種無差拍間充密是爲第三如來手足圓滿如意
色淨蓮花是爲第四如來諸脉盤結堅固深隱不現是
爲第五如來兩踝俱隱不現是爲第六如來行步直進
摩訶如龍象王是爲第七如來行步威容齊肅如師子
王是爲第八如來行步安平摩序不過不減猶如牛王
是爲第九如來行步進止儀態其猶鵝王是爲第十如
來回顧又云右旋如龍象王舉身隨轉是第十一如來
支節轉如龍象王妙善安布是第十二如來骨節交結無
隙猶如龍象是第十三如來膝輪妙善安布堅固圓滿

卷八

四十九

清淨是第十四如來身支潤滑光柔塵垢不著是第十
六如來身支柔軟勝於常不怯弱是第十七如來身支
堅固稠密猶如渴者定第十八如來身支安定敦重曾
不持重是第十九如來身支猶若仙王端嚴離瞋是第
二十如來身有周匝圓光恒自照耀是二十一如來腹
形方正不現衆相莊嚴是二十二如來身深圓妙光澤
是二十三如來膚厚不淺不凸是二十四如來皮膚青遠
難乾難濕無變壞是二十五如來手掌充滿柔軟足下
安平是二十六如來手足深長明直潤澤不斷是二十
七如來身色如頻伽果上下相稱是二十八如來面門
不長不短不大不小如量端嚴是二十九如來舌相軟

薄廣長如赤銅色是第三十如來髮聲威震深遠明朗
清徹是三十一如來音韻美妙具足如深谷響是三十二
如來鼻高修而且直其孔不現是三十三如來諸齒
方整齊白是三十四如來諸牙圓白光潔漸次鋒利是
三十五如來眼淨青白分明是三十六如來眼相修廣
猶如青蓮花葉是三十七如來眼睫上下齊整稠密不
曰是三十八如來雙眉長而面白緻而細軟是三十九
如來雙眉綺靡順次紺琉璃色是第四十如來双眉高
顯光潤形如初月是四十一如來耳厚廣大修長輪瑱
成就是四十二如來兩耳綺麗齊平是四十三如來容
儀能令見者無損無染皆生愛敬是四十四如來額廣

圓滿平正形相殊妙是四十五如來身分上下圓滿如
師子王威嚴無對是四十六如來頭髮脩長紺青稠密
不白是四十七如來頭髮香鬋細軟潤澤旋轉是四十
八如來頭髮齊整無亂是四十九如來頭髮堅固不斷
是第五十如來頭髮光滑殊妙塵垢不着是五十一如
來身分堅固充實逾那羅延是五十二如來身軀長大
端直是五十三如來諸竅清淨圓好是五十四如來身
支勢力殊勝無與等者是五十五如來身相衆所樂觀
常無厭足是五十六如來面輪脩廣得所皎潔光淨如
秋滿月是五十七如來顏兒舒泰光顯會笑先言唯向
不背是五十八如來面兒光澤熙怡遠離煩惱是五十

九如來身是清淨妙好無見無見是第六如來毛孔
常出如微微之香第六十一如來向門常出最上殊
勝之香是六十二如來頭相周圓妙好如來蓮那亦猶
天蓋是六十三如來身毛紺青赤淨如孔雀尾是六十
四如來法音隨教大小不增不減應理無著是六十五
如來頂相無能見者是六十六如來手足指約分明如
赤銅色是六十七如來行時其足去地如四指量而現
印文是六十八如來自持不待他持身無傾動亦不遠
逝是六十九如來威德遠震一切惡心見喜悉怖見安
是第七十如來音聲不聞不下聞眾生喜樂是第七十一
如來能隨諸有情類言三寶之樂而為說法是七

卷八

三十一

三十一

十二如來一首演說正法隨難得解是七十二如來說
法威儀次第必有因緣言樂不善是七十四如來等觀
諸有情類讚善惡惡而無愛憎是七十五如來所為先
觀後作軌範具足是七十六如來相好無能觀盡是七
十七如來清淨妙好周滿是七十八如來顏容常少不
老是七十九如來手足及臂膊屈伸往來德相是第八十
如來身相是第八十一如來相好無能觀盡是八十二
如來身相是八十三如來相好無能觀盡是八十四如來
身相是八十五如來相好無能觀盡是八十六如來相好
無能觀盡是八十七如來相好無能觀盡是八十八如來
相好無能觀盡是八十九如來相好無能觀盡是九十如
來相好無能觀盡是九十一如來相好無能觀盡是九十二
如來相好無能觀盡是九十三如來相好無能觀盡是九十四
如來相好無能觀盡是九十五如來相好無能觀盡是九十六
如來相好無能觀盡是九十七如來相好無能觀盡是九十八
如來相好無能觀盡是九十九如來相好無能觀盡是百如
來相好無能觀盡是百一如來相好無能觀盡是百二如
來相好無能觀盡是百三如來相好無能觀盡是百四如
來相好無能觀盡是百五如來相好無能觀盡是百六如
來相好無能觀盡是百七如來相好無能觀盡是百八如
來相好無能觀盡是百九如來相好無能觀盡是百十如
來相好無能觀盡是百十一如來相好無能觀盡是百十二
如來相好無能觀盡是百十三如來相好無能觀盡是百十四
如來相好無能觀盡是百十五如來相好無能觀盡是百十六
如來相好無能觀盡是百十七如來相好無能觀盡是百十八
如來相好無能觀盡是百十九如來相好無能觀盡是百二十
如來相好無能觀盡是百二十一如來相好無能觀盡是百二十二
如來相好無能觀盡是百二十三如來相好無能觀盡是百二十四
如來相好無能觀盡是百二十五如來相好無能觀盡是百二十六
如來相好無能觀盡是百二十七如來相好無能觀盡是百二十八
如來相好無能觀盡是百二十九如來相好無能觀盡是百三十
如來相好無能觀盡是百三十一如來相好無能觀盡是百三十二
如來相好無能觀盡是百三十三如來相好無能觀盡是百三十四
如來相好無能觀盡是百三十五如來相好無能觀盡是百三十六
如來相好無能觀盡是百三十七如來相好無能觀盡是百三十八
如來相好無能觀盡是百三十九如來相好無能觀盡是百四十
如來相好無能觀盡是百四十一如來相好無能觀盡是百四十二
如來相好無能觀盡是百四十三如來相好無能觀盡是百四十四
如來相好無能觀盡是百四十五如來相好無能觀盡是百四十六
如來相好無能觀盡是百四十七如來相好無能觀盡是百四十八
如來相好無能觀盡是百四十九如來相好無能觀盡是百五十
如來相好無能觀盡是百五十一如來相好無能觀盡是百五十二
如來相好無能觀盡是百五十三如來相好無能觀盡是百五十四
如來相好無能觀盡是百五十五如來相好無能觀盡是百五十六
如來相好無能觀盡是百五十七如來相好無能觀盡是百五十八
如來相好無能觀盡是百五十九如來相好無能觀盡是百六十
如來相好無能觀盡是百六十一如來相好無能觀盡是百六十二
如來相好無能觀盡是百六十三如來相好無能觀盡是百六十四
如來相好無能觀盡是百六十五如來相好無能觀盡是百六十六
如來相好無能觀盡是百六十七如來相好無能觀盡是百六十八
如來相好無能觀盡是百六十九如來相好無能觀盡是百七十
如來相好無能觀盡是百七十一如來相好無能觀盡是百七十二
如來相好無能觀盡是百七十三如來相好無能觀盡是百七十四
如來相好無能觀盡是百七十五如來相好無能觀盡是百七十六
如來相好無能觀盡是百七十七如來相好無能觀盡是百七十八
如來相好無能觀盡是百七十九如來相好無能觀盡是百八十
如來相好無能觀盡是百八十一如來相好無能觀盡是百八十二
如來相好無能觀盡是百八十三如來相好無能觀盡是百八十四
如來相好無能觀盡是百八十五如來相好無能觀盡是百八十六
如來相好無能觀盡是百八十七如來相好無能觀盡是百八十八
如來相好無能觀盡是百八十九如來相好無能觀盡是百九十
如來相好無能觀盡是百九十一如來相好無能觀盡是百九十二
如來相好無能觀盡是百九十三如來相好無能觀盡是百九十四
如來相好無能觀盡是百九十五如來相好無能觀盡是百九十六
如來相好無能觀盡是百九十七如來相好無能觀盡是百九十八
如來相好無能觀盡是百九十九如來相好無能觀盡是百十

如來相好無能觀盡是百一十一如來相好無能觀盡是百一十二
如來相好無能觀盡是百一十三如來相好無能觀盡是百一十四
如來相好無能觀盡是百一十五如來相好無能觀盡是百一十六
如來相好無能觀盡是百一十七如來相好無能觀盡是百一十八
如來相好無能觀盡是百一十九如來相好無能觀盡是百二十
如來相好無能觀盡是百二十一如來相好無能觀盡是百二十二
如來相好無能觀盡是百二十三如來相好無能觀盡是百二十四
如來相好無能觀盡是百二十五如來相好無能觀盡是百二十六
如來相好無能觀盡是百二十七如來相好無能觀盡是百二十八
如來相好無能觀盡是百二十九如來相好無能觀盡是百三十
如來相好無能觀盡是百三十一如來相好無能觀盡是百三十二
如來相好無能觀盡是百三十三如來相好無能觀盡是百三十四
如來相好無能觀盡是百三十五如來相好無能觀盡是百三十六
如來相好無能觀盡是百三十七如來相好無能觀盡是百三十八
如來相好無能觀盡是百三十九如來相好無能觀盡是百四十
如來相好無能觀盡是百四十一如來相好無能觀盡是百四十二
如來相好無能觀盡是百四十三如來相好無能觀盡是百四十四
如來相好無能觀盡是百四十五如來相好無能觀盡是百四十六
如來相好無能觀盡是百四十七如來相好無能觀盡是百四十八
如來相好無能觀盡是百四十九如來相好無能觀盡是百五十
如來相好無能觀盡是百五十一如來相好無能觀盡是百五十二
如來相好無能觀盡是百五十三如來相好無能觀盡是百五十四
如來相好無能觀盡是百五十五如來相好無能觀盡是百五十六
如來相好無能觀盡是百五十七如來相好無能觀盡是百五十八
如來相好無能觀盡是百五十九如來相好無能觀盡是百六十
如來相好無能觀盡是百六十一如來相好無能觀盡是百六十二
如來相好無能觀盡是百六十三如來相好無能觀盡是百六十四
如來相好無能觀盡是百六十五如來相好無能觀盡是百六十六
如來相好無能觀盡是百六十七如來相好無能觀盡是百六十八
如來相好無能觀盡是百六十九如來相好無能觀盡是百七十
如來相好無能觀盡是百七十一如來相好無能觀盡是百七十二
如來相好無能觀盡是百七十三如來相好無能觀盡是百七十四
如來相好無能觀盡是百七十五如來相好無能觀盡是百七十六
如來相好無能觀盡是百七十七如來相好無能觀盡是百七十八
如來相好無能觀盡是百七十九如來相好無能觀盡是百八十
如來相好無能觀盡是百八十一如來相好無能觀盡是百八十二
如來相好無能觀盡是百八十三如來相好無能觀盡是百八十四
如來相好無能觀盡是百八十五如來相好無能觀盡是百八十六
如來相好無能觀盡是百八十七如來相好無能觀盡是百八十八
如來相好無能觀盡是百八十九如來相好無能觀盡是百九十
如來相好無能觀盡是百九十一如來相好無能觀盡是百九十二
如來相好無能觀盡是百九十三如來相好無能觀盡是百九十四
如來相好無能觀盡是百九十五如來相好無能觀盡是百九十六
如來相好無能觀盡是百九十七如來相好無能觀盡是百九十八
如來相好無能觀盡是百九十九如來相好無能觀盡是百十

淨戒故得足下平滿相修施樂故得三輻輪相不欺諸
衆生故得足跟膺相護正法故得指纖長相不壞他衆
故得網縵相妙服悉施故得土足輕相淨飲食施故得
七處滿相喜聞佛法故得應王腦相覆藏他過故得陰
藏相修善法故得上身如師子王相善法化衆生故得
缺骨平滿相救護怖畏故得辟肘膺相見他事業樂住
助故得王座膝相常修十善故得清淨身相常施病藥
故所食之物至味悉現相常發莊嚴修善法故得師子
頻相於諸衆生心正等故得四十齒相和合諍訟故得齒
密相環竅施故得齒承相身口意淨故得二牙白相護
口四過故得廣長舌相成就無量功德故得味中上味

卷八

三十一

相於衆生中常軟語故得梵音相修習慈心故得紺色
目相至心求菩提故得生王頂相讚他功德故得白毫
相恭敬父母師長和尚諸行樹經相樂說淨法故得身
柔軟相莊嚴具故得金光彩耀相遠勝衆說世間事故得一
一孔一毛生相愛受善友師長教勅故得身毛上麤相
不以惡事加衆生故得髮色金精相常觀衆生修三昧
故得身圓滿如尼拘陀相生生之處作帝使故得那羅
延力相

是時復觀中寶

身相

又集二集金剛身若行步皆是寶地四十二觀相
紋跡現於地四足下皆出七寶妙寶身相

淨土論云佛與舍利子經行時有一鳥為鴈所逐驚怖更欲舍利子影猶不止舉身戰慄後遇佛影身心坦然舒暢初二白佛如何為至我影猶有恐懼繞入佛影身心無所世事告曰汝六十劫修不害意我於三大無數劫不修不害意又有害習我已永斷退三卷

妙音妙相說難過 纔觀纔聞益不輕

華嚴經云如來一切幾盡眾生若有得見如來色身眼得信得者有得聞如來名號耳得清淨若有得親如來戒香鼻得清淨若有得掌如來法味舌得清淨具廣長舌辭語言法若有得觸如來光者身得清淨究竟獲得無上正覺若於如來生憶念者則得念佛三昧清淨若

有供養如來所起正信及塔廟者亦具善根滅諸煩惱

三十三

得賢聖賢設有眾生見聞於佛業障總盡不生信樂亦

種善根無不遇者乃至空竟入於涅槃第二卷 真機

如實談無相修諸經正覺色身 金剛偈云如來舉身

相為顯出開情起人生斷是權且立虛名假言三十二

八十也空覺有字非空跡無相乃真形 智度論問曰

諸佛皆無相相今何故說三十二相答曰佛法二諦

一者正諦故說三十二相二者第一義諦故說無相又

二種道一者多般修相道故說三十二相二者慧道

故說無相為正故說三十二相為法身故說無相佛

身以三十二相莊嚴法身以十力四無畏四無礙十入

不共諸功德莊嚴又有二種衆生一者知諸法假名衆生爲說三十二相二者着名字衆生爲說無相第九卷

吾佛元從心上證時人切忌相邊求

宗鏡云昔釋迦在於僧中演無上道與僧不異維摩在俗說解脫果與俗不殊勝鬘女人說大乘法女相不改善星比丘行闍提行僧相不移此乃正據其心內解與不解以爲差隔何關色身男女相貌衣服好醜若言形隨證改貌逐悟遷是聖者則體量形改方成釋迦維摩相遷乃爲金粟耶知證是心證非是形遷悟是智變非開相異如世間有官之人官雖改遷貌豈有別故知萬事無不由心但證自心言下成聖若不識道具相奚爲

賢人

三十四

三

故金剛經云若以三十二相見如來者轉輪聖王則是如來古人云若不達此理縱然步步脚踏蓮花亦同魔

作第五卷

神足品第五十五

神力無礙十般通妙用縱橫十八變

華嚴經云十種神力無礙用何等爲十所謂以不可說世界置一塵中無礙用於一塵中現等法界一切佛刹無礙用以一切大海水置一毛孔周旋往返十方世界而於衆生無所觸燒無礙用以不可說世界內自身中示現一切神通所作無礙用以一毛繫不可數金剛圍山持以遊行一切世界不令衆生恐怖心無礙用以

不可說劫作一劫一劫作不可說劫於中示現成壞老
別不令眾生心有恐怖無礙用一切世界現水火風災
種種變壞而不惱眾生無礙用一切世界三灾壞時悉
能護持一切眾生資生之具不令損缺無礙用以一手
持不思議世界擲不可說世界之外不令眾生有驚怖
想無礙用說一切刹同於虛空令諸眾生悉得悟解無
礙用第六卷瑜伽云十八變一者震動謂能普動一
切世界二者熾然謂從身上發焰身下注水三者流布
謂流光遍照四者示現謂隨所欲示彼佛土惡趣五者
轉變謂於其地起水勝解即令成水火風勝解亦復如
是六者往來謂隨所樂於山石中往來無礙七者卷八

卷八

卷八

者舒謂能舒卷雪山王等九者眾像入身謂能以現前
大眾一切大地內已身中十者同類往趣謂能往彼同
其色類十一者隱十二者顯十三所作自在謂能往來
去住皆無所礙十四制他神通謂能隨意能制伏十
五能施辦才謂能隨諸有情辦才十六能施德令諸諸
有情於法生念能施慶念一能施安樂謂說法時令
彼聽者身心安樂十八放光顯現光明作諸佛事

卷八

威嚴但此

威嚴但此

年鏡明其不具他處放何顯其威嚴事相神通有
其真趣如轉行旋公像三時觀其威嚴事相神通有

漏之法虛妄故也故止觀云能障般若何者種智般若
自具諸法能混諸相本具以來但安於理何須事道若
專於通是則障理又不唯障理反受其殃如鬚頭勝意
之徒即斯類矣夫真神變者無非演一乘門談無生理
一言契道當生死而證涅槃日擊明宗即塵勞而成正
覺刹那而華凡為聖須臾而亦有歸空以此作用豈非
神變耶維摩經云以神通應化而變眾生若上上根人
只今觀身實指觀佛亦然如彭城王問諸大德與我左
腋出水右腋出火我瞻星宿放光動地我即禮汝為師
牛頭融大師答云今若貴教如此證果者恐與道乖審
如是成佛者如師亦得作佛不若幻師作佛天覺外道

獸狐精魅

鬼神龍靈等

在神通中

此等神通

祇知變幻神通

不知作善妙用

又問博地凡夫以神通變幻者一不具諸佛神通作用
答非是不具但如生示下世眾生云佛道難證眾生一體
用眾生之用所以神通變幻一似縱橫絕忘障長在人間
不若世道用不能盡之神通何有等佛未入學人問
大安和尚此何是神通答云云云大安後有語云日三
西來師云真神通者不問何人問何人答何人問何人
是神通師云云云云云云云云云云云云云云云云云
豈可更論是神通外道神通者云云云云云云云云云
那靜也云云云云云云云云云云云云云云云云云云

說文解字詁林卷之六

上卷 三刻

竹葉青是實裏一金千器分

善哉經云如來具足十種名號所謂如來應供正
遍知明行足善逝出間解無上士調御丈夫天人師辨
世尊無量壽故為如來長福田故名為應供知法界故
名遍知具足二明故名明行足不來還故名為善逝知
一切諸法一音隨生此謂是名世解能調伏眾生身心
惡故名調御丈夫能為眾生作眼目故為天人師知善
法惡不善法聚非善非不善法聚是名為佛一土之中

卷一
宋王忠文公因

心正法隨法得名題題稱其爲凡號俗似金作器隨器
得名杜僧可鐵師等名劍則一心不動執則號而萬法
咸是其金莊持認其多而一器不等若知法法全心作
器器名金或名相不無于是非而能感第二字卷

佛土無所不至
不寧有東門諸名

宗徒一體其名而不辨名非體而不辨名體必假其名
語各必藉其體分之體外施名者此但名其無體耳豈
有體當其名耶譬之虎無角而施名此則名其無角耳豈
有角而名其名耶卷二

大藏經卷八

大藏一覽集卷第九

密傳優婆塞陳

實謹編

第八門四十九年苦口末後一笑收功

九九品因緣三百五十九則

教相品第五十一

持誦品第五十三

唐梵品第五十四

教相品第五十二

世尊七日作思惟 大梵三勤而請說

釋迦譜云如來菩提樹下成等正覺於七日中思惟無所得法甚深微妙唯佛與佛乃能知之一切衆生愚癡邪見無有智慧云何能解我所得法我今若為轉法輪

一覽九

一

一

者彼父迷惑不能信受而生誹謗當墮惡道我寧默然入般涅槃今時大梵天主禮足圍繞白言世尊久住生死捨於國城妻子頭目髓腦為求法故今日法海已滿法幢已立開導正時云何涅槃三請說法

越十二部修多羅

別分三藏經律論

涅槃云佛說十二部經謂修多羅祇夜受記伽陀優陀那尼陀那阿波陀那伊帝日多伽闍多伽毗佛略阿浮陀達磨優波提舍何等名修多羅經從如是我聞至歡喜奉行何等名祇夜經如佛為衆說契經竟復有衆生後至佛因本經以偈頌曰何等名受記經如來說時為諸天人受佛記前何等名伽陀經除修多羅及諸戒律

其餘有說曰古之傳經者其意是諸佛教何等名優阿毘曇經從定起經問曰說何等名尼陀那經其本末同經而說優劣何等名阿毘陀那經如戒律中其說聲聞何事多伽然如佛所說名曰戒經何等名闍門經說佛因地修諸苦行何等名毗尼經略經大教本等其義廣大何等名未曾有經說佛初生能行七步至入天廟今像起禮何等名優波提舍經分別廣說其相續第一三卷阿毘曇論問修多羅毗尼阿毘曇三藏有如是別答曰或有說者經有差別所以者何皆從一知海而說復有說者亦有差別為分別心名修多羅為分別戒名毗尼為分別慧名

卷九

二

道

阿毘曇復次為初入法為修多羅已入法中為受持戒名曰毗尼已受持者為今正修阿毘曇問曰迦旃延尊者以何因緣造此經者曰經法修持若受持通利憶念所有煩惱及諸惡業不現在前以此勤修能入法相學知不入煩惱並修善法由此入證明為有目者見種種已受持者亦能入證明是為說十二部經所以者何才受持全經心已忘無所緣者終不能修持進之者亦忘其經則已忘之者如聞之種種物若無在眼前不可見者則忘是理亦明有因因若無則忘矣此經是受持之經故云修多羅即說經也

譬女聞室中

有目不能見

是人終不能

有目不能見

是人終不能

是人終不能

藏師初辨作三時

是時復作三時

合論三唐藏法師立五乘教一小乘教聲聞緣覺之學

二大乘始教三終教始教二教並隨地位漸次修成俱

為漸教四頓教但一念不生即名為佛不從地位漸次

而說五圓教真俗互融長及圓滿一即一切一切即一

無礙法門長者云十教第一時說小乘有教者為

諸人夫教者看世法以為善惡有增於色塵作諸不善以不

善故墮於惡趣還將今法總對彼心以戒防護制諸不

善故名有教第二時說般若破有明空教者對說小

乘實有戒其身口意善惡法方說法空破彼繫著

漸向法身第三時說般若金經為和會空有教者令

彼空有不帶一邊為不二之教以二乘人淺識證寂

住寂無知為因法者對說中他顯說為佛等九經經說如

五六十人等識諸法無常空性上見法空不著教為

我如水深以不離水顯空性以學見法空王六七八

識常以淺識為深行人入識中識深為深人

久在生死業障六七八人等深見法空不著教為

生死種外立識教久在生死業障六七八人等深

第四時說般若金經為和會空有教者令

彼空有不帶一邊為不二之教以二乘人淺識證寂

頓說第八業種之識名為如來藏識明與無明其性不二此教雖說無明業種成智猶希出俗未現同塵也

第五時說維摩經即俗恒真教者破前四種教中聲聞菩薩染淨未離常忻出俗即以淨名俗士明即俗常真使三乘衆淨相心亡出俗入塵平等無礙方明實德也第六時說法華經引權歸實教者為羅漢隨空會寂緣覺會十二緣生法皆無躰性如是二人皆心識滅三界業滅智慈不生又有新法明空以空破惑樂生淨土及留惑潤生菩薩並不了一切衆生無明諸惑皆從一切如來根本智性之所生所以見有淨土穢土自佛他佛若忻若厭不辨真理引此三根今歸本智故 第七說

一覽

一四

一五

涅槃經時今諸三乘捨權向實教者以前三乘慢不信故不得成佛此明一切有情皆有佛性與佛無異捨權就實相盡見性之門 第八說華嚴經時於利那際通攝三出圓融教者性智本無時故法界融無礙故如圓珠無方如明鏡頓照諸物始終一際圓滿無成無壞無出無沒常轉法輪 第九世不共教者說大乘經人天三乘雖是同聞得益各別如聲聞在華嚴會上若言若證是名共不共教 第十不共共教者華嚴經中十方聖集諸來菩薩求維摩共會說法是名不共共教如是辨明教相若珠使始與之流知其權實也 第二

但原觀之之一法 隨機立教有多般

宗鏡云故知立教皆爲對機機宜不同教分多種且如觀色一法五教證入不同 初小乘見是實色不說性空 初教見此色法從緣所成必無自性即空無所有如波歸水 終教見色空無礙以真空不守自性隨緣成色即是幻色虛相無碍是故色即空而常泯空即色而常存要由自盡之色方是空色成色之空乃是真空舉躰互融無有障礙如水入波 頓教一色法無非真理所收是故此色即真理一味更無別法而可顯說水波雙絕 圓教起即全收一多互攝同時成立一塊圓明隨舉即色隨舉即空義味自在隨智取用何以故隨舉一門無不顯現古德云皆本一心而貫諸法

覽九

五

車字出第七卷

醫王用藥分三品 如來逗教亦復然

又云譬如上醫以非藥爲藥中醫以藥爲藥下醫藥成非藥且非藥爲藥者如云無有一物不是平藥攪草皆成如行非道而通佛道即煩惱而成菩提以藥爲藥者即應病與藥隨手痊愈附于治風橋皮消氣之類如觀根投法思覺受者修教息觀煙欲多者修不淨觀之類藥爲非藥者不識病源又增其疾如說法者不近其機則醍醐上味爲世珍奇遇斯等人翻成毒藥

昌字出第三卷

因其中道以辭遮 遂設化城今暫息

法華經云佛告比丘當知如來方便深入衆生之性知世是樂小法深著五欲爲是等故說於涅槃是人若聞

則使信受譬如五百由旬險惡之處有一導師善知險
道通塞之相將眾人欲過此難至亦寶處所將人眾
中道懈退白導師言我導汝極前路猶遠今欲退還導
師將汝捨大寶寶以方便乃於險道中化作一城告眾
人言汝莫退還今此大城可於中止是時疲極之眾心
大歡喜前入化城止安隱想亦時導師知此人眾既得
止息無復疲倦而誠化城諸眾人言寶所在近向者大
城我所化作其止息耳如來導師亦復如是知諸生死
惡道難遠若諸眾生聞一乘者便作是念佛道長遠久
受勤苦不可得成猶知此苦所以方便力而於中道為止
息故以一涅槃若無止住於二地如來則便為說汝等

譬喻

第六

三

所化之城汝所化地近於眾難遠而無量所得涅槃未
真也但是如來方便力於一佛乘方便說三乘字
三乘無二乘一乘路若下城五由旬彼有美水王勸
日日遊水飲之我共諸眾共行王語之後等夏去我
當為汝立三寶及密印依三由旬便得近往來不疲
如世之王王為改改者三由旬眾人聞已便大歡喜出
城之人皆行正法及入道門涅槃城心生疲倦便欲
捨離如來法王在大方便於一乘法分別說三小乘之
人聞之歡喜及入道門行正法及入道門涅槃城心生
疲倦

法華經譬喻品第二 依他總計顯圖成

瑜伽論云如來說諸法相略有三種一者遍計所執相
謂一切法名假安立自性差別乃至爲令隨起言說二
者依他起相謂一切法緣生自性則此有故彼有此生
故彼生謂無明緣行乃至招集純大苦蘊三者諸法圓
成相謂一切法平等直如漸漸修集乃至菩提方證圓
滿如眩翳人眼有翳病遍計執相當知亦尔如眩翳人
青黃等相差別現前依他起相當知亦尔如淨眼人離
眩翳患本性所行無亂境界圓成實相當知亦尔

第六卷

語默視聽皆爲說

見聞知覺豈非聽

宗鏡云語默動靜無非佛事如雲臺寶網盡演妙音毛
孔光明皆能說法香積世界食香飯而三昧顯極樂國

寶九

七

同照

土聽風柯而正念成然竹可以傳心目擊以之存道既
語默視聽皆說則聞見覺知盡聽苟能得法契神何必
要因言說如琴中傳意於秦王脫荊軻之手相如調文
君之女終獲隨車帝釋有法樂之目馬鳴有和羅之技
皆然竹傳心也目擊道存者莊子云夫子欲見溫伯雪
子久而不見及見寂無一言及出子路怪而問曰夫子
欲見溫伯雪子久矣何以寂無一言子曰若斯人者目
擊而道存亦不可以容聲者矣若雲臺若寶網若毛孔
若光明皆能說法者華嚴經中可見

富字通
第四卷

善哉若有聞法人

由斯無一不成佛

宗鏡興法華經偈云若有聞法者無一不成佛昔泥蛤

聞法而生天

故事見十善品

魔衆聽經而後惡

故事見羅緣品

比丘信

受而獲果女人思惟而悟空

故事見釋定品

第六卷

或因惡境接衆生

譬若蓮花開烈日

大乘論云有時菩薩正居王位或現種種逼惱衆生是以安立於戒律中

釋曰衆生有二種或宜歡喜教化

譬如拘物頭花因涼月開敷或宜逼惱教化譬如蓮花因烈日開敷菩薩亦不如那羅正及善財童子或現可

愛事或現可畏事安立衆生於善處

與字義第四卷

然佛從來平等法

接物何嘗貴賤分

大莊嚴論云佛難波斯匿王分別出家貴賤我不以爲

貴選擇王野等亦度下賤優波離等我不齊爲大富長

卷九

八一

若須達多等亦度貧賤須賴多等我不齊爲大智舍利

弗亦爲鈍根周離槃特等我不齊爲少欲知足摩訶迦

葉亦爲多欲婆難陀等我不齊爲耆舊宿德優獲頻螺

迦葉亦爲幼稚須陀耶等我不齊爲矯慢婆迦賴等亦

爲極惡毒慳慳塵穢我不齊爲多智男子而爲說法亦爲

淺智女人而爲說法佛告波斯匿王若娶婦嫁女應擇

種姓此佛法中唯親宿世善惡因緣不擇種姓唯觀信

施不觀珍寶意戒清淨不索家門清淨偈曰

佛法無偏黨

平等示正道

爲一切衆生

作安隱正路

譬如大市中

示買一切物

我法市亦尔

不擇其種姓

若字義第七卷

豈是文殊不知者 內為衆生故問之

涅槃經云佛告文殊譬如輪寶上下回轉如來說法亦復如是能令下趣諸惡衆生上生人天乃至佛道是故汝今不應謫言如來於此更轉法輪文殊白佛我於此義非為不知所以問者為欲利益諸衆生故

第一字西
第三卷

若受如來所說法 甘投火聚願求聞

華嚴經云菩薩勤求佛法所有珍財皆無吝惜不見有物難得可重但於能說佛法之人生難遭想是故菩薩於內外財為求佛法悉能捨無有恭敬而不能行無有憍慢而不能捨無有承事而不能作無有勤苦而不能受若聞一句未曾聞法生大歡喜勝得轉輪王位若

卷九

二九

華嚴

得一偈未曾聞法能得菩薩行勝得帝釋梵王位住無量劫若有人言我有一句佛所說法能得菩薩行汝今若能入大火坑受種大苦當以相與菩薩今時作如是念我以一句佛所說法得菩薩行故假使三千大千世界大火滿中尚欲從於梵天之上投身而下况小火坑而不能入然我今若勤求佛法應受一切地獄衆苦何況人中諸小苦惱菩薩是不於佛法起其所聞觀察修行非但口言而可清淨

聽法之人不恭敬 如斯之輩莫與談

菩薩戒經人在高處已身處下不應說法除為病患心不信者不應為說不厭生死者不應為說人在己前人

具足所謂依趣於義不依趣文依趣於智不依趣識依趣於了義經不依趣不了義經依趣於法不依趣數取趣者云何名爲依趣於義不依文所言文者謂世間法傳習文詞所言義者謂通達出世間法乃至如來所演八萬四千法藏聲教皆名爲文諸離一切言音文字理不可說是名爲義云何依趣於智不依趣識謂善巧了知諸有言教數取趣義是名爲識此不應依諸有言教如法性義即是於智此應依趣云何不依趣不了義經依趣了義經若諸經中說世俗諦名不了義說勝義諦名爲了義乃至經中所說厭背生死欣樂涅槃名不了義若有宣說生死涅槃二無差別是名爲了義云何依趣於法不依趣數取者若有依止數取之見諸所緣法如是之相名數取者如來依世俗諦爲衆生說若有衆生於此言教起於執着如是等類不應依趣何以故如來欲令於彼正依趣故說如是法性等依趣諸法實性無宜依趣彼數取者何等是爲諸法實性謂無有變異無有增益無作無不作不住無根本如是之相是名法性

前字
第二卷

攝心歸一魔無便

如龜藏六狗難傷

三藏聖禪門中云不怕念起唯慮覺遲又云瞥起是病不續是樂是以初心攝念爲先是入道之階漸昔佛在世有一道人在何邊樹下學道十二年中貪想不除目

色耳聲身靜意遊留無聲息十二年中不能得道佛知
可變化作沙門往至其所樹下共宿須臾月明有龜從
河中出來至樹下復有水狗飢行求食與龜相逢便欲
咬龜龜縮頭尾及其四脚藏於甲中不能得咬水狗小
遠復出頭足行步如故不能奈何遂乃得脫於是道人
問化沙門此龜有護命之鎧水狗不能得其便化沙門
答言吾念世人不知此龜不知無常放恣六情外魔得
便即說偈言 藏如六龜防意如城慧與魔戰勝則無
患車字通第八卷

四相人我壽眾生

四病作止并任滅

前經事障

金剛經云若菩薩有我相人相眾生相壽者相即非菩

薩助深記注云

十二

壽

我相壽者相不計我一報命根不斷為壽者故今菩薩既

我轉趣餘趣為人故眾生相不計我盛衰苦樂為眾生

故壽者相不計我一報命根不斷為壽者故今菩薩既

亡四相已達身空即除我執 又有注云無我者則無

色受想行識之見也無人者了四大不實終歸地水火

風也無眾生者則無生滅心也無壽者者則我身本空

寧有壽者四相既空法眼明矣 圓覺經云彼善知

識所證妙法應離四病一者作病有作是言我於平心

作種種行欲求圓覺彼圓覺性非作得故說名為病二

者任病有作是言我等今者不斷生死不求涅槃但解

生死無起滅念任然一切隨諸法性欲求圓覺彼圓覺

性非任有故說名為病三者止病有作是言我今自心
永息諸念得一切性寂然平等欲求圓覺彼國覺性非
止合故說名為病四者滅病有作是言我今永斷一切
煩惱身心畢竟空無所有何況根塵虛妄境界一切未
寂欲求圓覺彼國覺性非寂相故說名為病惑當離之
又云理事二障一者理障礙正知見二者事障續諸
生死若捨念欲先除事障未斷理障但能悟入聲聞緣
竟未能顯住菩薩境界欲以如來大圓覺海先當發願
勤斷二障二障已伏即能悟入菩薩境界若二障已永
斷滅即入如來微妙圓覺

有為無為善巧修

有餘無餘涅槃界

卷九

十三

惠

般若經云菩薩於一切法遠攝有為無為應修善巧云
何名有為謂妙善身語意行是名有為云何無為即以
如是妙善身語意行回向於隨從若此智一是名無為
又後有云即是續集王到彼無量諸法施持戒忍辱精進
靜慮是名有為若由般若深觀空多無為智到五到
彼岸如此妙智及以回向一切智智是名無為善巧言
三義一可合經云善巧此正有一遍無餘涅槃
界無餘涅槃界外於是有餘下外終一處此是謂有餘
涅槃由外盡有漏成無漏智慧解脫而自遊戲生
死已盡梵行已立於此已離不復受有如實知之是謂
無餘涅槃界

菩提心者猶如湧泉生智慧水無窮及故菩提心者則
爲所歸不拒一切來者故菩提心者則爲義利能除一
切衰惱事故菩提心者則爲妙寶能令一切心歡喜故
菩提心者如大施會充滿一切衆生心故菩提心者如
佛支提一切世間應供表故善男子菩提心者成就如
是無量功德舉要言之三世如來從菩提心而出生故
善男子如人奉射先安其足後習其法菩薩摩訶薩亦
復如是先當安住菩提之心然後修行一切佛法善男
子如人護身先護命根菩薩摩訶薩護持佛法亦當先
護菩提之心善男子譬如有人命根若斷不能利益父
母宗親菩薩摩訶薩捨菩提心不能利益一切衆生不

能成就諸佛功德善男子譬如王子雖於臣佐之中未
得自在已具王相不與一切諸臣佐等以生處尊勝故
菩薩摩訶薩雖於一切業煩惱中未得自在然已具足
善哉之相不與一切二乘齊等以種性第一故善男子
譬如金剛雖破不全一切衆生猶不能及菩提心金剛
雖復忘劣少有虧損猶勝一切二乘功德善男子譬如
金剛非凡人之所得一菩提心金剛非劣意衆生之所能
得善男子譬如金剛不識主人不知其能不得其用菩
提心金剛不知法人不了其能不得其用善男子譬如
金剛餘不能持唯金剛之所能持菩提之心舌聞緣資
皆不能持唯趣薩婆者善男子若有衆生發阿耨多

羅三藐三菩提心者則獲如是勝功德法第八卷又

善財參彌伽大士白言我已先發菩提心而未知云何

善菩薩行彌伽遂即下座於善財前散花作禮讚言善

哉能發菩提心者則為不斷一切佛種則為成熟一切

衆生乃至則為一切天龍禮敬如是讚已還昇太座為

善財說法第三卷

法界觀云華嚴經大教結博難明杜順和尚文殊應身以

自智見華嚴一真法界觀說乃有印是一心其中諸佛

衆生若國土若莊嚴嚴境无量於无量境住其義類總

空色空理事為例來為三重觀門一曰真心法界二曰

理事法界三曰周遍法界此二門以法界重重顯

橫透矣第一真空觀理中謂色即空空即色色即是空

空即是色故得開四句一曰色即空二曰空即色三

曰色即是空四曰空即是色此四句以色即空為第一

二曰空即色為第二三曰色即是空為第三四曰空即是

色為第四此四句以色即空為第一二曰空即色為第二

三曰色即是空為第三四曰空即是色為第四此四句

以色即空為第一二曰空即色為第二三曰色即是空

為第三四曰空即是色為第四此四句以色即空為第

二理事法界三曰周遍法界此二門以法界重重顯

橫透矣第一真空觀理中謂色即空空即色色即是空

譬如一舍是總相緣等是別相緣等諸緣和同作舍故名同相緣等相望一一不同故名異相緣等相成故名成相緣等自法本不作故故名壞相

觀字函
第六卷

但了人空與法空便達此岸為彼岸

金剛經頌入法俱名執了即二無為蓋僅能齊證聲聞離一非所知煩惱盡空中無所依常能作此觀得聖定無疑宗鏡云祖佛大意唯說二空證會一心如世尊言一切法無我云何一切法所謂心法云何二無我所謂人無我法無我若一切衆生但得人法俱空知一切法即心自性復更有何異法而敷演乎

觀字函
第五卷

阿舍

經云何此岸云何彼岸謂此岸者身邪是彼岸者身邪

渡是

第六卷

又云佛告摩訶維陀耶見者非彼岸正見

者是彼岸

第八卷

當知實性非空有未偶斯文墮斷常

宗鏡云真實之性非一非異非有非空此宗鏡奧旨自在圓融謂欲一則一欲異則異欲存即存欲泯便泯異不礙一派不礙存方為自在常一常異常存常泯名為圓融又如弄珠鈴之者其珠不吐空中不落地上不在手裏說不在三處亦不住一處然不住空中即喻不住空觀不落地上即喻不住假觀不在手裏即喻不住中觀既不住三亦不成一則非一非三而三而一斯為妙矣未偶斯旨所有見聞皆墮斷常

觀字函
第八卷

若是真心無帶礙 宛同水性善火涼

宗鏡云皆同一性所謂無性良以心境同一性故是以真心不守自性息體隨緣成諸萬法性即體也以諸法唯心所現各無自體虛假相仗無決定性以無性故能隨異緣成立一坊若有定性猶如金石各有堅性不可令易今此無性猶如於水遇令成冰逢火便燬故中論偈云集若有定性先來所不斷於今云何斷道若有定性先來所不修於今云何修故知若有定性一切諸法皆悉不成若無定性一切皆成若衆生各各有性自體不移則求作衆生無因成佛

性空無而且不無 緣會有而終非有

又云萬法從緣無自體耳體而無自故名性空性之既空緣會而終非有緣之既會雖性空而不無是以緣會之有有而非有性空之無無而不無何者會則性空故言非有空則緣會故曰非無今言不有不無若非是離有別有一無也亦非離無別有一有也如是則明法非有無故以非有非無名之不足非有非無既非有無又非非有非非無也如是則知諸道因外乃心行處滅也如是則名體既空言思色絕可謂萬緣俱斷獨朗真心矣 真諦性空之理然而不空俗諦知有之事有而不有不有之有有不礙空不空之空空不絕有彼此無寄遊互相成若心內定一法是有即墮常若心外執

一法長無即沉斷俱成是細不入圓宗修字卷二

心滅諸法以皆滅 心生萬境以從生

又云問若心滅者云何相續若相續者云何言滅答實然本言滅者但心相滅非心體滅如水因風而有動相以風滅故動相即滅非水既滅水體不滅所以動相相續釋曰種種心境界由無明慧等力起然依因緣因是不覺緣是妄境者只謂不覺自心妄生外境故知境無自性從心而生和合而起故云心生即法生因滅則緣滅矣以水動不滅動相相續者此法真心自靜非動非止因無明風起生死動搖若妄風息時心之動相即滅非心體滅以心靜是所依處故是能依若無所依

修字卷二

修字卷二

能依非有故知一心之靜為靜有之依德如太虛作萬

象之體車字卷二又樂音東國元曉義相二法師同來

唐國華師遇慈宿誓以於溪內元曉法師因渴思漿是

一泓水掬飲甚美又云大明觀是死尸之心惡吐之

豁然大悟乃曰我聞佛言三界唯心萬法唯識故知美

惡在我心會非水中修字卷二

及一切法皆佛法 捨世行門一心門

問如何是一切法皆是佛法答一切法唯心心即是佛

心即是法如至人神變國師經云一切法皆是佛法殺

害還是佛法不害一切法為皆是佛智之用如人用火

煮食不壞亦如其水燒薪非火亦能燒香也是知火無

經云般若與諸法亦不一相亦不異相信矣莊子南華
經云長者不爲有餘短者不爲不足故鳧脰雖短續之
則憂鵠脰雖長斷之則悲故性長非所斷性短非所續
以明境智雖異而同不待同而後同也若能如上了達
同異二門或諸佛出世不出世衆生可度不可度乃至
有無高下皆絕疑矣富字通
卷三

無量劫時彈指頃 十方世界一毛中

開悟此心宗修行之人得圓滿此賢行不啻一切理智
無邊行願皆不出此賢一毛孔若實入華嚴境界乃至
凡聖之身一一毛孔皆能圓滿諸賢之行如海幢比丘
入于三昧從其身分出十法界身雲又如善見比丘一

覽九

三十三

卷

念之中一切世界皆悉現現前又如直目觀察衆生及神
一一毛孔出無量種變化身雲又如如賢一一身分一
一毛孔悉有三千大千世界風輪地水火輪江海山林
村落城邑蛇獸鬼畜色欲等事悉現現前諸佛出世菩
薩衆會如是等事悉皆明見如見此界十方世界悉如
是見如見現見十方世界前際後際十方世界亦如是
見各各差別不相雜亂如說海幢身分之上善見一念
之出盡觀毛孔之內盡十方世界虛空界所有一切凡
聖境界悉現現前國土衆所不現無法不有如卷大海之波
濤收歸一滴撮十方之刹土指在一塵華嚴十卷又云
須彌納芥子而無損減亦不迫近此義難解有師言神

散下或為同則無異雖同超非於百非之外非所不能
非過忘是於萬是之前是所不能是焉是所不能是則
無是矣非所不能非則無非矣無異無同則然親不二
無是與非則毀讚常一是以忘言者捨筌筌也虛懷者
離取著也真心者不已見也遺智者泯能證也若連心
合道則真道若起念求同則失同若為是所是則沒是
若為非所非則沉非且得直下無心則同異俱空是非
咸泯斯辰亦沒然空亦空此猶寄言因跡對待若得絕
待頓悟一心唯契相應不俟更說轉字通

雖然迷悟之不同

華本時節之有異

又云竟之於心聖賢為善提之妙用失之於日常樂往

竟九

一五六

迷或之迷或知覺淨非地得發在我似迷反覆如人
醉醒何者反亦是迷復亦是迷要且反時非醒時覆
時非反時然俱不離迷醉亦是人醒亦是人要且醉時
非醒時醒時非醉時然不離醉有醒亦不即醉是醒如
迷亦是之悟亦是之要且迷時非悟時悟時非迷時然
迷悟非別時時有異在般若轉變臨時一體匪移
千差自別迷之枉道迷沒念念成凡悟之本自圓明心
心證聖聖子通

先修後悟功生滅 已悟方修用不虛

又云總人問本等和尚云師還修行也無對云我修行
與汝別汝先修而後悟我先悟而後修是以若先修而

後悟斯則有功之功功歸生滅若先悟而後修此乃無
功之功功不虛棄者具智眼之人豈得妄生叨濫况似
明日之者終不墮於諸端古人云一生可辨豈虛言哉
後學人
卷三

持誦品第五十二 二十八則

爲何言教戒休看 祇恐牛皮遭戳破

宗鏡問者欲明宗只合統攝祖意何用兼引諸佛菩薩
言教以爲指南故宗門中不借蝦爲眼無目已分只成
文字聖人不入祖位答從上非是一向不許看教恐慮
不學佛語道文生難免於佛意以護初心或若因詮得
言不作心竟謂始直 佛心又有何過只如藥山和尚
問

問

二十七

一云看經經經于不釋卷終有學人問和尚尋常不許
學人看教和尚爲什麼自若師云只爲遮眼問學人還
看經不師云汝若看經又遮眼且如西天第一祖師
是釋迦牟尼佛言教教誨迦葉爲初祖次第相傳迄至
六祖是佛弟子今引本師之語訓示弟子今因
言教是法外言教不爲教以統明佛意得旨即入祖位
誰能斷之明此法益益開通是標前後之位若如是
昔時有明遠且說西天二十八祖此上六祖乃至馬大
師是國師等並傳通經諸國悟自心所有示徒皆引誠
法然之語自說時時時時是以綿遠歲華真風不墜
以聖言爲本師言教難免所惑故爲指西儀憑有據故

主峯云諸宗始祖即是釋迦經是佛語釋是佛意諸佛
心二必不相違達磨過來以楞伽經印衆生心楞伽云
佛語心爲宗無門爲法門心爲宗者即心即佛無門爲
法門者達本性空性無有相亦無有門時有禪客問曰
阿那箇是佛心師曰牆壁瓦礫無情之物並是佛心禪
客曰與經大相違也經云離牆壁瓦礫無情之物名爲
佛性今云一切無情之物皆是佛心未審心之與性爲
別不別師曰迷人即別悟人不別禪客曰又與經相違
也經云善男子心非佛性佛性是常心是無常今云不
別未審此意如何師曰汝自依語不依義譬如寒月結
冰爲氷及至煖時釋氷成水衆生迷時結性成心悟時

寶鑑

卷八

三

釋心成性決定執無情之物非心者經不應言三界唯
心故華嚴經云應觀法界性一切唯心造今且問汝無
情之物爲在三界內爲在三界外爲後是心不是心若
非心者經不應言三界唯心若是心者又不應言無情
無佛性汝自違經我不違也 若欲研究佛乘般若寶
藏一一須消歸自己言言便契合真心但莫執義上之
文隨語生見言家振說下之古契會本宗則無師之智
現前天真之道不昧如華嚴經云知一切法即心自性
成就慧身不由他悟故知教有助道之力初心安可暫
忘細詳法利無違是乃搜揚繁集

第一卷

詳夫若教應驗甚多山澤海嶽書亦不盡今日且畧

引金剛華嚴二典數則俟使未聞者聞

虛空爲震堪述雨 屋宇俱焚不壞經

益州新繁縣王季村隋時有書生荀氏善五書而不顯迹嘗於村東空中書金剛般若經乃曰此經擬諸天讀誦人初不覺後經雷雨書經之地殊無點濕可有文計村人怪之每雨樵夫牧兒皆述其中武德中異僧謂鄉人曰此地空中有金剛經諸天於上設寶蓋覆之不可輕犯自爾周回欄楯以防人畜踐踐每至齋日四遠僧來就設備供常聞天樂耳 唐吳郡陸懷素貞觀二十一年失火屋宇並滅經函乃至標軸亦盡唯金剛經字如故見聞者莫不加額其異若此

四覽

二十九

空

無常大鬼難親近 力士金剛密護持

唐王陀因病斷葷血發心念金剛經日日五遍後染瘡疾見群鬼來陀即急念鬼聞皆退送曰王今追汝且止念經陀即爲歡鬼得向前陀乃昏迷欲絕又見一鬼來報念經人王今獲救既醒日夜持誦不息乃聞空中曰汝以持經功德壽九十矣竟如其言 梁鍾山開善寺沙門智藏有野婆二相入爲記言山石不失一謂藏曰命可三十一矣時年二十有九聞斯從報竭誠修行探得金剛般若果生受持至所厄暮至香湯沐浴淨室誦經以待死至空中告曰汝往年三十一者是報王人期田般若力得延壽壽藏後出山遇明相者乃大敬曰

說：「此乃江本道俗輩誦此
經，向為路門衛大將軍精持金剛密咒，師有
靈驗。其法：每禮拜之初，至真司怪以進入不得持其
經，故曰：『持經總向持金剛經，持經總向持金剛經。』」
其法：每禮拜之初，至真司怪以進入不得持其
經，故曰：『持經總向持金剛經，持經總向持金剛經。』」

其法：每禮拜之初，至真司怪以進入不得持其
經，故曰：『持經總向持金剛經，持經總向持金剛經。』」

其法：每禮拜之初，至真司怪以進入不得持其
經，故曰：『持經總向持金剛經，持經總向持金剛經。』」

其法：每禮拜之初，至真司怪以進入不得持其
經，故曰：『持經總向持金剛經，持經總向持金剛經。』」

其法：每禮拜之初，至真司怪以進入不得持其
經，故曰：『持經總向持金剛經，持經總向持金剛經。』」

其法：每禮拜之初，至真司怪以進入不得持其
經，故曰：『持經總向持金剛經，持經總向持金剛經。』」

所尊奉故 唐永泰初豐州烽子因陷西蕃自此有
功轉近牙帳贊普子愛其丁事遂令執素因與酪肉悲
泣不食贊普問之云有老母頻夜夢見贊普頌仁聞之
悵然召帳中語曰蕃法嚴無放還例我與汝馬力者二
匹於某道縱汝歸無言我也烽子得馬極驍俱之死遂
畫潛夜走為刺傷足倒於磧中忽風吹物窸窣過其前
輒收斂足覺不復痛試走如故到家見母尚存悲且喜
曰自汝一失我唯念金剛經以祈相見今果其誓因以
取經見斷數幅不曉其由于言磧中傷足母令解看歎
瘡已愈所畏瘡紙正母所失之經珠聖乃爾

滅於佛法愆深重 在乎功德福非輕

四見九

三十一

隋開皇中太府寺丞趙文昌死而復活云有人引至閻
羅王所王問一生以來作何福業答云家貧無力可營
功德唯持金剛般若王問合掌讚言善哉功德甚大即
放還生使人引至南門首見周武帝在門側房中三重
紺鎖喚昌云卿既還家為吾向隋皇帝說吾諸罪並欲
辯了唯滅佛法罪重未可得竟為誓功德得出地獄及
出門外見大糞坑有人頭髮上出問引人云此是秦將
白起罪滿末了昌歸得活遂奏其事勅天下為周武帝
轉金剛經設大供仍入隋史 唐開元中勅天下佛
堂皆除折功德移入大寺不信之徒禁風除毀有豫
州新息令李虛貪酒好殺行事違戾當時非惜佛堂但

以酷山隄嚴而怒故令界内存之雖存亦不為意歲餘
病死復生云闍上未坐先見階前判官乃新息吏也吏
曰長官平生唯以殺害為心不知罪福今當受報將如
之何虛大懼請救之吏曰去歲拆佛堂長官界內獨存
此功彌天少頃引虛見王王素李明府善惡簿讀曰虛
曾殺羊割肉王曰何割他肉虛答有勅拆佛堂毀佛像
獨虛界内存之可折罪不王曰是不更獲福簿在天堂
檢至讀之果有合折一生中罪延年三十仍生善道言
畢罪簿出火燒之殆盡令人送還遂蘇以上九則金剛感應傳

既誦華嚴凡冠聖

因遺盟掌蟻生天

永徽年中太白山有兩僧名道祥慧悟祥持涅槃悟授

華嚴

三十二

卷

華嚴忽有居士依礼請一僧齋僧云二人不知請誰居
士云請華嚴師悟乃赴請於是居士置悟於衣上坐令
其冥目只聞耳颼颼風聲少頃放地開目不知到處唯
見聖字嚴無延悟入堂礼佛繞畢忽五百僧翔空而至
悟遂下坐居士語曰此日夢意在師一人雖五百羅漢
臨時請耳師持華嚴是佛境界何得於小聖下坐引悟
坐於聖衆之上齋罷居士令一童子送還童子請悟開
口飛入口亡悟即騰身空中謂祥曰神仙請齋遠獲神
通今欲變之金闕昇空而去昔有三藏梵僧至京
時藏公猶為童子頂礼三藏請受菩薩戒眾謂三藏曰
此童子請得華嚴兼解其義三藏驚歎曰聖嚴一乘是

諸秘藏尚難遭逢况通其義若有人誦得淨行一品已得菩薩淨戒具足不復更受西域傳記有人轉華嚴經以洗手水滴一蟻子命終生天而况人能受持通義此子後必廣大饒益衆生

積功可救眉鬚危 一偈能停地獄酸

天授二年曾州裝宰迎請藏公講釋華嚴因論邪正時有小道士在側歸觀云講師誅毀道直觀主甚怒領衆來至講所面與愠色口發惡言謂藏公曰但自講經何故論道門事藏曰貧道自講華嚴無他論毀觀主問曰一切諸法悉皆平等耶藏曰諸法亦平等亦不平等觀主又問何法平等何法不平等答曰一切法不出二種

見九

卅三

奇

一者直諦二者俗諦若約真諦無此無彼無自無他非淨非穢一切皆離故平等也若約俗諦有善有惡有尊有卑有邪有正豈得平等道士詞窮無對猶瞋不解於如來所生毒害言歸去經宿明朝洗面眉髮俱落通身瘡疱方生悔心歸敬三寶求哀藏公誓願受持華嚴經一百遍猶有十遍未畢忽感眉髮重生身亦頓愈 昔京師郭神亮死去七日後還云使者遣至平等王所問罪福已送入地獄見一僧云我今救汝地獄之苦教誦一偈 若人欲了知三劫一切佛應當如是觀心造諸如來 神亮志心乃誦此偈數遍神亮及同受罪者數十萬人皆得離苦不入地獄當知止便能破地獄是時

藏法師云出狂華嚴經十行品鹿野律師歎曰纔聞一偈
脫千萬人苦况受持全部講通深義耶

威靈可以降天敵 俗眼那能辨聖凡

聖曆中有沙彌名彌伽雖未受具身意清淨專誦華嚴
一日帝釋遣使迎請伽曰未審天帝何緣見命使曰帝
與修羅時戰欲求法力加被縱有羅漢未辨斯事唯見
法師專持華嚴可爲人天福田所以見迎耳於是受請
閉目依頃便至天宮延請入殿誦華嚴經坐于寶臺衆
空而行向其殿所設羅軍衆觀此威靈怖竄竊孔之中
幸喜迦師還宮供養旋以少珍異獻其父白師言若須長
生之藥當以奉之師曰割愛出家求無上道世間珍異

寶九

三

卷

及長至華林所定壽滿經檢誦曰成菩提時願相救度

還修淨戒 上元中洛陽敬愛寺有律師歸觀及鄭州

思遠慧覺等次不僧至不知其名並房安泊其後來信

誦經人曰今見威靈誦三什肉質一斤飲噉治盡律

師悲而謂之身披法服心契法門不知惡德其僧嘿而

不言以須臾水飲之端身欲坐威靈起音謂大方廣佛

華嚴經入此是法界因緣故誦此場其僧口角兩邊俱發

光以遠望之會相至三三指間誦經聲聲不絕光明轉

熾誦至十偈即欲收光其僧乃臥天明律師涕泣感過

經誦聖賢罪消滅無惡反應像

諸持無數爲如何 德植有術安可得

妙臂所問經云行人持誦不獲成就者譬如種子因地因時風雨不愆溉潤無失乃可生芽以至成熟或種子不以其時不植於地使彼芽莖無由得生何況枝葉及果實耶持誦行人若不依法又不清淨於諸供養曾無虔繫於其所誦真言文字或有關剩至於呼吸訛畧不正是以悉地而不現前不獲成就亦復如是

八字通
第二卷

因甚言教益非益 良爲衆生勤不勤

華嚴經云文殊師利問勤首菩薩言佛教是一衆生得見云何不即悉斷諸煩惱縛而得出離或有利益或無利益勤首以偈答曰 若欲求除滅無量諸過惡當於佛法中勇猛精進如鑽燧求火未出而數息火勢墮

寶苑元

三十五

界

止滅懈怠者亦然 復問法首菩薩言如佛所說若有衆生受持正法能斷煩惱何故受持而不斷者法首頌答 如人水所漂懼溺而渴死於法不修行多聞亦如是如人數他寶自無半錢分於法不修行多聞亦如是

平字通

第三卷

佛法豈非無果證 善根成熟在他生

智度論問若佛法得今世果何故諸佛弟子有無得者答曰行者能如佛所說次第修行無不得報如疾病人隨良醫教將和治法病無不差若不隨佛教不次第行破戒亂心故無所得非法不良也復次諸未得道今世雖不得涅槃後世得受福樂若速若遲當得涅槃終不

法不受人忘記報 業消誦經頓明心

佛說處處經云朱利槃特學道經二十四年得五言解
何以故宿見五百佛悉通衆典開藏經道不肯教人後
病二十四日臨死乃悔呼人教之有是一福故知五言
何況具足教人得報不可計無字西又阿含經云佛
弟子朱利槃特出家後執掃簍汝誦此字是時槃特若
誦得掃便忘於簍若誦得簍復忘於掃誦經數日以此
掃簍復名除垢槃特作念何者是除何者是垢垢者灰
土瓦石也除者清淨也世尊以此教我我今思惟此義
我身亦有塵垢我自作喻縛結是垢智慧是除我今可

實見元

三六

終

以智慧之簍掃此結縛得解脫智生死已盡梵行已立
證阿羅漢第一卷

無從螺蚌尚知經 可憫最靈蹉過佛

真歇禪師誦金剛經驗云昔王待帝船自漢江爲風浪
擊作危急之甚遂將平昔所誦金剛經投於水中而風
息浪靜後至鎮江見舟尾百步外似有一物出入無時
使漁者取之即無數螺蚌圍成一毬剖之外濕而內乾
視中廼昨所投金剛經毫髮無所損嘆曰且漢水會于
九江至南徐動數千里窮古遠今舟舩往來不可數計
然未聞有持是經自彼而至此者螺蚌一見而不捨其
爲名耶利耶財耶色耶將必求於脫輪回生死也嗚呼

萬物之中唯人最靈其有畢生不聞是經有聞而不見見而不信信而爲名利財色蕩沒不能受持者尚螺螄之不如謂之最靈者孰與之哉

懈怠耕者經云有

一耕人見佛行過心中雖喜不去禮佛乃云田耕未竟種又未下若要見佛須待閑暇佛難值遇懈怠如此已

過六佛不得度者此即非今世也

自釋迦至彌勒方見

甚多劫甚字函

當知經書即赦書 可免鐵圍并鐵棒

佛日禪師普說云有任觀察傾心釋氏遍叅知識每嘆曰余幸得爲人其形骸不全及不識所生父母想前世輕薄於人招此報應誓遇休日歸私家絕人事炷香礼

竟九

三十七

佛剎血寫華嚴經一部每一字禮三拜願來生識所生父母忽一日有客相訪任出邊客怒曰人來相訪何懈怠如此任笑曰在家中爲一卷赦書客詢其故乃露誠出經示之曰此閻老子面前吞鐵丸喫鐵棒底赦書客聞其語扣頭回舍亦如任寫經

迷誦十章何所益 洞明一句乃成功

出曜經偈云 雖誦十章不義何益寧解一句聞可得

道嚴字函第五卷

問曰你如是說有看經而不曉理者徒勞

何益答曰看經等 天無益第恐隨行數黑只貪遍數爲

功不窮其義義旣不窮安得成道問曰吾佛談玄說妙

衆生根有利鈍終竟不能窮其義者又作麼生答曰義

雖未明其誠若至足可扶危益壽亦為入道之初如今
生根鈍不明理趣者蓋於前前生中數與未嘗入手夙
既不覺今易強明但且隨分看去下箇最初種子乃為
後世苗裔次第結果成佛有分豈不見善財龍女古今
知識才出頭來一聞千悟蓋已致力於多生豈此一旦
頓能成辦爾

寶閣無燈易得知 佛法雖慧莫能了

華嚴經偈云 譬如闇中寶無燈不可見佛法無人說
雖慧莫能了 平時卷

古者為法喪形軀 今人何事現公按

宗鏡云仰思曠古求法之人釋迦文等投身大火翹足

深林析骨剝身剝皮剝血乃至常啼東請善財南求藥

王燒手普明劍頭皆是知恩報德之人為法亡軀之士

今勤後學生殷重心勿得自輕虛擲光景 華嚴經卷四

又云圓宗空遠若芥子投於針鋒正法難聞猶有龜值

於木孔若非夙稟殊種久積善根焉偶斯文親得傳受

所以古人重教輕財則輸金若市或亡身為法則立雪

幽庭且金是身外之浮財豈齊至教命是一期之業報

易學直詮 富字山

利之至險尚可求 道既在心何難得

又華嚴云利之所在雖在千仞之山無所不上深源
之下無所不入商人通寶倍道兼行夜以繼日千里不

遠利在前也漁人入海海水百仞衝波迸流宿夜不出
利在水也此乃世間勤苦求利之志耳如或堅求志道
曉夕忘疲不向外求虛構澄慮密室靜坐端拱寧神和
在心也如利之所在求無不獲況道之在心信無不得
矣故知訓格之言不得暫捨可以鏤於骨髓書於紳染于
神熏于識所以楚莊輕一乘之國而重申叔一言范獻
賤萬畝之田以貴舟人片說此乃成家立國尚輕珍重
言況宗鏡中言下契無生聞之成大道寧容輕慢乎聞
雖然流出大藏教 華奈元無一字談

楞伽經云大慧白佛如世尊說我於某夜成最正覺乃
至某夜當入涅槃於其中間不說一字亦不已說亦不

說

說

當說不說是佛說世尊依何密意作如是語佛言大慧
依二密法故作如是說云何二法謂自證法及本住法
云何自證法謂諸佛所證我亦同證不增不減證智所
行離言說相離分別相離名字相云何本住法謂法本
性如金在壤若佛出世若不出世法住法位法界法性
皆悉常在六慧譬如有人行曠野中見向古城正近舊
道即便隨入止息遊慰大慧於汝意云何彼作是道及
以城中種種物即自言不也佛言大慧我亦就汝所證
真如常住法性亦得如是是故說言始從成歸入三法
證於其中間不說一字重說頌言 其夜分三時某夜
服涅槃於此二時間無說無說說說說說說說說說

不重優陀那此云不尼陀那此云阿波陀那此云伊帝
日多伽本云開陀此云分生此云一衣已上阿波陀那此云伊帝
摩訶衍此云摩訶衍此云摩訶衍此云摩訶衍此云摩訶衍此云摩訶衍
和合此云和合此云和合此云和合此云和合此云和合此云和合
云此云云此云云此云云此云云此云云此云云此云云此云云此云云
利耶此云利耶此云利耶此云利耶此云利耶此云利耶此云利耶
門名此云門名此云門名此云門名此云門名此云門名此云門名
字音此云字音此云字音此云字音此云字音此云字音此云字音
心也此云心也此云心也此云心也此云心也此云心也此云心也
踐提此云踐提此云踐提此云踐提此云踐提此云踐提此云踐提
出此云出此云出此云出此云出此云出此云出此云出此云出此云出
提提此云提提此云提提此云提提此云提提此云提提此云提提
故提此云故提此云故提此云故提此云故提此云故提此云故提
子提此云子提此云子提此云子提此云子提此云子提此云子提此云子提

提提此云提提此云提提此云提提此云提提此云提提此云提提此云提提
出此云出此云出此云出此云出此云出此云出此云出此云出此云出
提提此云提提此云提提此云提提此云提提此云提提此云提提此云提提
故提此云故提此云故提此云故提此云故提此云故提此云故提此云故提
子提此云子提此云子提此云子提此云子提此云子提此云子提此云子提
提提此云提提此云提提此云提提此云提提此云提提此云提提此云提提
出此云出此云出此云出此云出此云出此云出此云出此云出此云出
提提此云提提此云提提此云提提此云提提此云提提此云提提此云提提
故提此云故提此云故提此云故提此云故提此云故提此云故提此云故提
子提此云子提此云子提此云子提此云子提此云子提此云子提此云子提
提提此云提提此云提提此云提提此云提提此云提提此云提提此云提提
出此云出此云出此云出此云出此云出此云出此云出此云出此云出
提提此云提提此云提提此云提提此云提提此云提提此云提提此云提提
故提此云故提此云故提此云故提此云故提此云故提此云故提此云故提
子提此云子提此云子提此云子提此云子提此云子提此云子提此云子提

祭
八
六
門

余雖老矣

五傳

卷五

分派品第五十八

卷之十

卷之六

志報

續書釋迦大經卷之五

統要于世無雙
全知天
全知地
全知人
全知物

目録
四
方
天
上
天
下
第
一
章
第
二
章
第
三
章
第
四
章
第
五
章
第
六
章
第
七
章
第
八
章
第
九
章
第
十
章
第
十
一
章
第
十
二
章
第
十
三
章
第
十
四
章
第
十
五
章
第
十
六
章
第
十
七
章
第
十
八
章
第
十
九
章
第
二
十
章
第
二
十
一
章
第
二
十
二
章
第
二
十
三
章
第
二
十
四
章
第
二
十
五
章
第
二
十
六
章
第
二
十
七
章
第
二
十
八
章
第
二
十
九
章
第
三
十
章
第
三
十
一
章
第
三
十
二
章
第
三
十
三
章
第
三
十
四
章
第
三
十
五
章
第
三
十
六
章
第
三
十
七
章
第
三
十
八
章
第
三
十
九
章
第
四
十
章
第
四
十
一
章
第
四
十
二
章
第
四
十
三
章
第
四
十
四
章
第
四
十
五
章
第
四
十
六
章
第
四
十
七
章
第
四
十
八
章
第
四
十
九
章
第
五
十
章
第
五
十
一
章
第
五
十
二
章
第
五
十
三
章
第
五
十
四
章
第
五
十
五
章
第
五
十
六
章
第
五
十
七
章
第
五
十
八
章
第
五
十
九
章
第
六
十
章
第
六
十
一
章
第
六
十
二
章
第
六
十
三
章
第
六
十
四
章
第
六
十
五
章
第
六
十
六
章
第
六
十
七
章
第
六
十
八
章
第
六
十
九
章
第
七
十
章
第
七
十
一
章
第
七
十
二
章
第
七
十
三
章
第
七
十
四
章
第
七
十
五
章
第
七
十
六
章
第
七
十
七
章
第
七
十
八
章
第
七
十
九
章
第
八
十
章
第
八
十
一
章
第
八
十
二
章
第
八
十
三
章
第
八
十
四
章
第
八
十
五
章
第
八
十
六
章
第
八
十
七
章
第
八
十
八
章
第
八
十
九
章
第
九
十
章
第
九
十
一
章
第
九
十
二
章
第
九
十
三
章
第
九
十
四
章
第
九
十
五
章
第
九
十
六
章
第
九
十
七
章
第
九
十
八
章
第
九
十
九
章
第
一
百
章
第
一
百
一
章
第
一
百
二
章
第
一
百
三
章
第
一
百
四
章
第
一
百
五
章
第
一
百
六
章
第
一
百
七
章
第
一
百
八
章
第
一
百
九
章
第
二
百
章
第
二
百
一
章
第
二
百
二
章
第
二
百
三
章
第
二
百
四
章
第
二
百
五
章
第
二
百
六
章
第
二
百
七
章
第
二
百
八
章
第
二
百
九
章
第
三
百
章
第
三
百
一
章
第
三
百
二
章
第
三
百
三
章
第
三
百
四
章
第
三
百
五
章
第
三
百
六
章
第
三
百
七
章
第
三
百
八
章
第
三
百
九
章
第
四
百
章
第
四
百
一
章
第
四
百
二
章
第
四
百
三
章
第
四
百
四
章
第
四
百
五
章
第
四
百
六
章
第
四
百
七
章
第
四
百
八
章
第
四
百
九
章
第
五
百
章
第
五
百
一
章
第
五
百
二
章
第
五
百
三
章
第
五
百
四
章
第
五
百
五
章
第
五
百
六
章
第
五
百
七
章
第
五
百
八
章
第
五
百
九
章
第
六
百
章
第
六
百
一
章
第
六
百
二
章
第
六
百
三
章
第
六
百
四
章
第
六
百
五
章
第
六
百
六
章
第
六
百
七
章
第
六
百
八
章
第
六
百
九
章
第
七
百
章
第
七
百
一
章
第
七
百
二
章
第
七
百
三
章
第
七
百
四
章
第
七
百
五
章
第
七
百
六
章
第
七
百
七
章
第
七
百
八
章
第
七
百
九
章
第
八
百
章
第
八
百
一
章
第
八
百
二
章
第
八
百
三
章
第
八
百
四
章
第
八
百
五
章
第
八
百
六
章
第
八
百
七
章
第
八
百
八
章
第
八
百
九
章
第
九
百
章
第
九
百
一
章
第
九
百
二
章
第
九
百
三
章
第
九
百
四
章
第
九
百
五
章
第
九
百
六
章
第
九
百
七
章
第
九
百
八
章
第
九
百
九
章
第
一
千
章

棒打鴛鴦，狗咬和尚，金不換，狼心狗肺，一五一十。

見

謂將此身心盡塵刹是則名為報佛恩又因外道問

不問有言不問無言
世無嫌於外道
顯教一山
等六

大德經卷之八

傳何道經稱讀而大其文世其是報而行之

又一日世文來約耕
世文法王世文世文
世文世文世文世文

學便下座
又曰
不隨俗
爲
國
主
人
也

作家的艺术生活

吐可也本字錄同音字

卷一百一十五

不請而取

夫出家者無我我相即心不生滅心不生滅即是常道
諸佛亦當心無形相其體亦然 六祖禪達迦尊者領
八千大僧爲徒聞說多迦入國舉衆迎奉謂提多迦曰
昔與師同生梵天我過阿私陀仙授我仙法師達十力
弟子修習禪那自此報分殊途已經六劫尊者曰支離
累劫識我不虛彌遮迦乃捨耶歸王以嗣祖位 七祖
婆須蜜尊者常服淨不執酒器行或吟或嘯人謂之狂
過彌遮迦問曰師何方來欲往何所彌遮迦曰從自心
來欲往無處師曰識我手中物否彌遮迦曰此是觸器
而爲道者師曰譯識我不否彌遮迦曰我即不談識即非
識又問心氏師言心淨須直彌遮迦曰我師提多迦說

卷十

三

其時時諸善士後三百年有一聖人名婆須蜜而於禪
祖爲道者乃授出家度脫成道 八祖佛陀難提尊

者最婆須蜜即前白言與師論義婆須蜜曰論即不義
義即不論若擬論義終不能論師知義勝求度爲嗣

九祖大覺來多尊者最婆須蜜位佛悲愍廣大愿父母情愛
難捨故年已五十白髮無言是時摩竭陀行化至家

見有光勝諸佛徒因此來者有聖人口無言說真大乘
終不行四衢知彌遮迦父出敬禮問何所須佛陀答言
我來時見曰我子伏藏年已五十不言不行才是佛陀
後世見父身非我親故我覺彼有諸佛非我道謹爲
敬禮今能定實乃我子也我知父此年可比汝行與道

一 始發誓願頭年者父名光壽

一 始發誓願頭年者父名光壽

一 始發誓願頭年者父名光壽

一 始發誓願頭年者父名光壽

一 始發誓願頭年者父名光壽

一 始發誓願頭年者父名光壽

一 始發誓願頭年者父名光壽

一 始發誓願頭年者父名光壽

一 始發誓願頭年者父名光壽

一 始發誓願頭年者父名光壽

一 始發誓願頭年者父名光壽

一 始發誓願頭年者父名光壽

一 始發誓願頭年者父名光壽

一 始發誓願頭年者父名光壽

一 始發誓願頭年者父名光壽

一 始發誓願頭年者父名光壽

一 始發誓願頭年者父名光壽

一 始發誓願頭年者父名光壽

一 始發誓願頭年者父名光壽

一 始發誓願頭年者父名光壽

一 始發誓願頭年者父名光壽

一 始發誓願頭年者父名光壽

一 始發誓願頭年者父名光壽

罽賓國土界滅佛法至尊者前問曰師得蘊空不尊者
曰已得蘊空曰離生死不尊者曰已離生死曰既離生
死可掩我頭尊者曰身非我有何怯於頭王即揮刃斷
尊者首白乳涌高數尺三臂亦墮七日而終 二十五
祖婆舍斯多尊者生時便奉左手終未能舒父領投於
師子尊者問其宿因尊者以手接曰可還我珠童子遽
開手奉珠尊者曰吾曷為僧赴西海齋蝦珠以付童子
婆舍今還吾珠理固然矣即求出家密受心印後隱南
天王問所傳何宗祖曰我從師子尊者而得王曰子聞
師子不能免於刑戮何能傳法後人祖曰我師輩未起
時密授信衣以顯師承王曰其衣何在祖即於懷中出

卷十

下

世

衣示王王令焚之王色相鮮新盡如故王悔致禮 二
十六祖不如密多尊者往東印度時外道梵志既知尊
者入境即鳩諸徒曰誰能挫之弟子曰我等各有呪術
可以動天地入水火何患哉尊者直詣王所梵志怒之
即以幻法化大山於尊者之頂尊者一指其山忽移彼
眾頭上梵志歸投尊者怒其愚將拍之化山墮滅梵眾
咸趣直乘 二十七祖般若多羅尊者乃大勢至菩薩
之後身幼失父母遊行閭里而求度日人問汝行何急
答曰汝行何慢或問何性乃云與汝同姓真知其故以
第二祖 二十八祖菩提達磨乃南天竺國香至王第
三子因般若多羅尊者受父王供施無價珠乃問諸王

作用我公不見答曰公見作用王自不見王曰於我有
否答曰王若作用無有不是王若不用亦難見王曰
若當用時幾處出現答曰若出現時當有其八即說偈
曰在胎爲身處世名人在眼曰是在耳曰聞在鼻辨香
在口談論在手執提在足運奔徧現俱該沙界收攝在
一微塵識者知是佛性不識喚作精寔三聞偈已心即
開悟悔謝前非咨詢法要王問波羅提曰仁者智辯當
涕泣而謝王後疾作醫治弗效復記叔磨爲王懺悔發
疾有間醫舍發見緣新具舟凡三集醫達于南海普濟
普通八年丁未歲也舊時廣國侯帝詔至金陵帝問曰
朕造寺寫經度僧不可勝紀有何功德師曰並無功德
帝曰何緣功德師曰此但人天小果有漏之因如影隨
形雖有非實帝曰如何是實功德帝曰淨智妙圓體自
空寂如是功德不以世求帝又問如何是聖諦第一義
師曰寂然無聖帝曰聖機之說師曰不識帝不領悟師
知機不投授遂爲止一會帝終身無益而止有僧神光
晨夕參承莫聞義對光曰後有人來道過與命亡軀我
又何人來神光曰我師曰汝何人神光曰人何者光悲
淚曰惟願和尚慈悲將我度脫帝曰然則汝還欲求精
勤難不能行神光曰不能也神光曰汝何人神光曰
真業人也神光曰汝何人神光曰真業人也神光曰

法者形迹今暫贊言前求亦可在易名慧可曰諸佛
法印可得乎師曰法印匪從人得可曰我心未寧乞
師教安師曰將心來與汝安可曰直心了不可得師曰
我與汝安心竟自尔繼自信向迄九年已欲返天空乃
命門人盡合言所得平時道副對曰不執文字不離文
字而為運用師曰汝得吾皮已摠持曰如慶喜見阿閼
佛國一是更不將是師曰汝得吾肉道育曰四大本空
五陰非有無一法可得師曰汝得吾骨最後慧可禮拜
依位而立師曰汝得吾髓而告可曰昔如來以正法眼
付汝藥大士授轉法輪而至於我我今付汝并授袈裟
以為法信吾滅後二百年我止不傳法周沙界聽吾偈

法華經疏

卷十

曰吾本來無上佛法教迷情一花開五葉結果自然成
端坐而逝眾驚其耳山後三歲宋雲奉使西域回遇師子
燕嶺三拜後歸翻獨遊云西天去雲至具奏帝令答
覆只是空指授後存焉 二十九祖慧可大師因覽佛
書超然自得然自宴坐神人告曰將欲受果何滯此耶
師曰願請空中告曰此乃後身非常情也視其頂骨如
玉蓋秀出後造空室見法華經三十祖僧璨大師初
以白衣謁可問曰弟子身纏風恙請和尚懺罪可曰將
罪來與汝懺居士良久云實罪不可得可曰我與汝懺
罪竟且依佛法僧住曰已知和尚是僧未審何名佛法
可曰是公是佛是公是法法佛無二僧寶亦然居士曰

今日始知罪性不在內不在外不在中間如其心然佛法无二也可添器之即爲剃髮云是吾寶宜名僧璨

三十一祖道性大師見璨問曰願和尚乞與解脫法門

璨曰誰縛汝曰無人縛璨曰何更求解脫乎師言下大

悟 三十二祖弘忍大師爲童時信問子何姓答曰姓

即有不是常姓信曰是何姓答曰是佛性信曰汝无性

耶答曰性空故信器之似上三卷 三十三祖慧能大

師仕宦之後家貧賣新聞客讀金剛經悚然問曰得於

何人客曰得於黃梅師抵韶州復聞尼無尽藏讀涅槃

經乃爲解脫其義尼遂執卷問字師曰字即不識義即

請問是曰字尚不識曷能會義師曰諸佛妙理非關文

字

寶

四十一

字人皆異之謁祖問曰汝自何來曰嶺南祖曰欲須何

事曰唯求作佛祖曰嶺南人無佛性曰人有南北佛性

豈然祖知異人乃訶曰若檀越去迷入確坊因祖一日

告衆曰各述一偈語意相符則付衣法會下七百餘僧

上座神秀者衆所宗仰於壁書一偈云身是菩提樹心

如明鏡臺時二勤拂拭莫使有塵埃衆皆誦念師聞此

偈謂同幸曰美則美矣了別未了有偈和之同幸皆笑

夜深師密倩一童子於秀偈之側寫云菩提本非樹心

鏡亦非臺本來無一物何假拂塵埃祖見此偈乃潜召

師告曰諸佛出世爲一大事故隋機小大遂有三乘頓

漸以爲教門後以正法眼藏付于迦葉傳授二十八世

至達磨當於此上追及于吾今以法寶及所傳衣用付
於汝師曰法則既授衣付何人祖曰達磨初至人未知
信所以傳衣以明傳法今信心已熟衣乃多端止於汝
身不復傳也師即南還衆知共送至大庾嶺達明先到
師擲衣鉢於磐石上曰此衣表信任若將去明遂鑿之
如山不動乃曰我來求法非爲衣也願行者開示師曰
不思善不思惡正恁麼時阿那箇是明上座本來自目
明當大悟師過南海寓廣州法王寺因風颺刹幡二僧
對論一云幡動一云風動師曰風幡非動動自心耳二
僧聞語默然異之後中宗遣使薛簡馳詔不赴因問心
要曰明喻智慧暗况煩惱僅不以智慧照破煩惱無始
生死憑何出離師曰若以智慧照煩惱者此是二乘小
兒羊鹿等機上智不尔簡曰如何是大乘見解師曰明
與無明其性無二處凡不滅在聖不增在煩惱而不亂
居禪定而不寂不斷不常不來不去不在中間及其內
外不生不滅性相如如常性不迁名之曰這箇師曰師說
不生不滅何異外道師曰外道說不生不滅者將滅止
生以生顯滅滅猶不滅生說無生我說不生不滅者本
自無生今亦無滅所以不高外道汝若欲知一要但一
切善惡都莫思量自然得入清淨心躰湛然常寂妙用
恒沙簡言下悟礼謝還關第五卷

不惟真一紙空傳 學業旁人豈有分

僧那輝師題 諸門人慧滿白祖師心印非專苦行但
助道耳若契本心發隨靈真光之照則苦行如挫土成
金若唯務苦行而不明本心為憒愛所縛則苦行如黑
月夜履于險道欲明本心者當審諦摧察遇色遇聲
未起竟觀心何所之是無耶是有耶既不論有無愛
所則心珠獨朗常照此際而無一塵許間隔不啻有一
刹那與諸總之相

向居士題 一教書云影密影起無量迷覺來幸影密影不

識形為影不揚聲止響果不知言是響根除隨悟而超苦
提喻去形而重影離衆生而求佛果喻默言而尋響故
知迷悟一途愚智非別無之修名因其名則是非生矣
無理作理因其理則學識起矣幻化非真誰是誰非虛
妄無實何益二何有將知得無所得矣無所失聊申此意
伏望合之 二祖舍揚聲顯來意以日如寶貴然之理竟
不殊本迷墮元謂元確豁然自見是其珠元明智慧等
無異當知不迷即奇好點此一見之成意作詞惜筆作
斯書觀自出佛不意別何處求有佛元明居士被接還
札密承印託斯為

金陵出願山法融律師題 懷遠總持寺開教右曉達

真諦曰佛道此與非真受法服若正觀出世舟航投
所落要隨牛頭山有百鳥啼花之異號曰懶融見人不
起亦不合掌西祖訪之端坐不顧祖問曰在此作什麼
師曰觀心祖曰觀是何人心是何物師無對使起作禮
問曰大德高僧何所祖曰曾道不笑所止師曰還識信
澤師否師曰曾道是也因引祖至庵唯見虎狼之類祖
作怖象師曰猶有延箇在祖曰道來見什麼師無語少
頃祖却於師宴坐石上書一佛字師觀之竦然祖曰猶
有這箇在師未曉乃指首請說直要祖曰天百千法門
同歸方寸河沙劫德德在心源戒定慧門神通變化悉
自具足不離汝心一切業障本來空寂一切因果皆知

真諦

卷十

夢幻無三界可出無主宰可求人與非人性相平等大
道空體離思絕意如是之法出今已得更無綢繆與佛
何殊更無別法但任心自在莫作觀行亦莫凝心莫起
貪瞋喜憂悲癡惑三無礙任直縱橫不作諸善不作諸
惡任性坐卧觸目遇緣皆是佛之妙用快樂無憂故名
真諦師曰就一計作觀行於究竟之時心如何對治祖曰
究竟無對治在醒起於心心若不強名妄情從何起妄
情既不起真心任徧知

牛頭山智嚴僧師題曰少錫郎將累戰有功毒言出家

隱靜州時公山有同從置者二人尋訪諸師曰郎將在
郎何處任公答曰我在欲靜不在正教公嗔色注言貧

榮冒寵流轉生死何由得出二人感悟歎息而去師後
謁融發明大事

潤州鶴林主業禪師見四祖下生有僧扣門師問什麼

人曰是僧師曰非但是僧佛來亦不着曰佛來爲什麼

不着師曰无汝止泊處

舒州天柱崇慧禪師見四祖下僧問如何是大通智勝

佛師曰曠大劫來未曾擁滯不是智勝佛是什麼曰爲

什麼佛法不現前師曰只爲汝不會所以成不現前汝

若會去亦无佛道可成

杭州烏菴道林禪師見四祖下侍者會通忽一日辞去

師問何往對曰諸方尋佛法去師曰佛法吾此間亦有

第十

十五

少許曰如何是和尚佛法師於身上拈起布毛吹之通

乃領悟

天台雲居智禪師見四祖下僧問見性成佛其義云何

師曰清淨之性本來湛然无有動搖不屬有无淨穢長

短取舍赫自備然如是明見乃名見性性即佛佛即性

故云見性成佛曰性既清淨不屬有无因何有見師曰

是无所見曰无所見因何更有見師曰見處亦无曰如

是見時是誰之見師曰无有能見者曰究竟其理云何

師曰汝知否妄計爲有即有能所乃得名迷隨見生解

便墮生死明見之人即不然終日見未嘗見求見處躡

相不可得能所俱絕名爲見性曰此性徧一切處否師

曰無處不偏曰凡夫具否師曰上言無處不偏豈凡夫而不具乎曰因何諸佛菩薩不被生死所拘而凡夫獨蒙此苦河曾得徧師曰凡夫於清淨性中豈有能所即墮生死諸佛大士善知清淨性中不獨有元即能所不立曰若如是說即有了不了人師曰了尚不可得豈有能了人乎

北宗神秀禪師親五祖以坐禪為務師嘆曰真吾師也誓心苦節以求其道祖默識之師有偈云一如佛法自心本有將心外求捨父逃走

袁州蒙山道明禪師親三祖問初无解悟及聞五祖密

付衣法与遺行者者率數十人遠逐至大庾嶺師最先見

卷十

十

十

盧即擗衣歸於磐石上曰此衣素信可力爭耶任君將去師遂棄之如山不動乃曰我來求法非為衣也願乞開示盧曰不思善不思惡正任麼時阿那箇是明上座本來面目師當下大悟禮拜問曰上來密語密意外還更別有意旨否盧曰我今与汝說者即非密也汝若返照自己面目密却在汝邊師曰某甲蒙指示如人飲水冷暖自知祖知我師盧曰吾与汝同師密梅也

嵩叢真定國師親五祖然懷讓二人參問如何是祖

師西夏意師曰何不問自己意曰如何是自己意師曰

當觀其作用曰如何其作用師以目開合示之然言

知時

無俱不計長御白牛車而况經文明向汝道无二亦无
三汝何不省三車是假為昔時故一乘是實為今時故
只教汝去假歸實歸實之後實亦无名應知有所珍財
不屬於汝由汝受用更不作父想亦不作子想是名持
法華經從劫至劫手不釋卷從晝至夜无不念時也師
家啓發以偈贊曰經誦三千部曹谿一句云未明出止
言盡歇累生狂羊鹿牛狂設初中後善揚誰知火宅内
元是法中王祖曰汝今後方名為念經僧也

壽州智遠禪師祖大看楞伽經不會三身四智祖謂曰
三身者清淨法身汝之性也圓滿報身汝之智也千百
億化身汝之行也若離本性別說三身即名有身无智

二六十一
卷二十九

若悟三身无有自性即名四智菩提聽吾偈曰自性具
三身發明成四智不離見聞緣超然登佛地吾今為汝
說諸信亦无迷莫幸就求者終日說菩提師曰四智之
義可得聞乎祖曰既會三身便明四智若離三身別譚
四智此名有智无身也即此有智還成无智復說偈曰
大圓鏡智性清淨平等性智心无病妙觀察智見非功
成所作智同圓鏡五八六七果因轉但用名言无實性
若於轉处不留情變真成处那伽定轉前五識為成所
作智轉第六識為妙觀察智轉第七識為平等性智轉第八識為大圓鏡智
也師札謝以偈贊曰三身元我體四智本心明身智融
无礙應物任隨形起修皆妄動守住匪真精妙言因師

曉終士染汙名

信州智常禪師

見六

問云家大通知尚示見性成佛之

義未決狐疑願垂攝受祖曰彼有何言師奉大通問

曰汝見虛空否對曰見彼曰汝見虛空有相貌否對曰

虛空无形有何相貌彼曰汝之本性猶如虛空返觀自

性了无一物可見是名正見无一物可知是名真知无

有善惡長短但見本源清淨杳然圓明即名見性成佛

亦名極樂世界亦名如來知見孝人雖聞此說猶未決

了乞和尚誨示祖曰彼說猶存見知今汝未了吾今示

汝一偈不見一法存无見大似淨雲遮日月面不知一法

存空知還似太虛生閃電此之知是瞥然興錯認何曾

實見

見六

解方便汝當一念自知來自已靈光常顯現師問偈已

豁然忘偈无端起知解者相求菩提情存一念悟草越

昔時迷自性竟深影隨照狂心流不入極淨三昧然超

兩頭

廣州志道禪師

見六

問曰涅槃經云諸人无常是生滅

法生滅已寂滅為樂且云衆生皆有二身謂色身

法身法身者何意寂何身寂何身寂樂若色身寂時四大分

數全無其二法身寂滅則同木石雖寂樂如是則

一乃法寂滅樂之於衆伏尚不得生何樂人有言曰汝

是法身者否師曰然也然則最上樂法寂滅法見

相色身外別有法身樂法寂滅法寂滅法寂滅法寂滅

言有身受者斯不執者生死就著出樂汝今當知佛爲
一切迷人認五蘊和合爲自体相分別一切法爲外塵
相對生惡死念、迂疎不知夢幻虛假枉受輪回以常
樂涅槃翻爲苦相終日馳求佛墜此故乃示涅槃真樂
刹那无有生相刹那无有滅相更无生滅可滅是則寂
滅見前當見前之時亦無見前之量乃謂常樂此樂無
有受者亦无不受者豈有涅槃禁伏諸法令永不生斯
不謗佛毀法

温州永嘉玄覺禪師見六初謁振錫携瓶繞祖三匝祖
曰夫沙門者具三千威儀八万細行大德自何方而來
生乎玄覺子曰辭即元生之本元覺祖曰如是如是于

寶鑑

卷三

時大衆無不愕然師方具威儀衆礼須臾告辭祖曰返
太速乎師曰本自非動豈有還耶祖曰誰知非動曰云
何即心是佛師曰佛因心悟心以佛彰若悟无心佛亦
不有曰云何无心是道師曰道本无心无心名道若了
無心無心即道光矣却拜而退因奏認師入內召集諸
神與師開揚佛理有還機師出問其師所以以何爲道
師曰無心是道還口道曰心有何得言无心是道師曰
道本無名因心名說心名者有還心體無心體無道
還何立二機還要機具後台道曰既是無心是道已
否師曰山僧身心本來無道曰道豈无心是道今又言
身心本欲是道豈不相還師曰然如是道心本遠无心

道一物我無心是道心亦亦是道一亦亦是身心
身心亦亦是道空道亦亦是道先有曰觀禪師形質甚小却
會此禪師曰大德只見山僧和不見山僧無相經云凡
所有相皆是虛妄若見諸相非相即悟其道若以相爲
實則不能悟道曰今請禪師於相上說於无相師曰
師者經云曰大元主身亦無我無我所見與道相應大
德等以四大有主是我若有我見窮劫不可會道也遠
公問語又也師有得曰四大無主後如水遇曲逢直無
我無礙無礙不生必處又何曾有二意無礙但似水
无心無礙事事不礙事後云一大如是四大亦無若明
曰大德正知悟无心法了無心自然契道 又有志明

禪師曰法言無心是道是禪无心亦應是道又云身
心本來是道四生一類皆有身心亦應是道師曰若作
見聞覺知之解三道教義即是求見聞覺知之者非求
道之人然三教教外真諦者身近六根尚無見聞覺知憑
何而立竊謂道有何處存心焉得不同草木瓦礫志明
杜公而退師又問曰見聞覺知無礙礙者何謂禪當三
昧如鳥空口只應飛无取无捨无憎愛若會應处本無
心方得名爲禪曰在天真禪師問曰道孰无心佛有心
否佛之與道是一是二師曰不一不異曰佛度眾生爲
有心故道不度人爲無心故一度一不度何得无二師
曰此言開度無空道無度者此是大德要生二見如山

僧即不然佛是虛名道亦妄立二俱不實總是假名一假之中何分二問曰佛之與道從是假名當立名時是誰爲立若有立者何得言無師曰佛之與道因心而立推窮立心心亦是無心既是無即悟二俱不實知如夢幻即悟本空彊立佛道二名此是二乘人見解師乃說無修無作偈曰見窮方修道不見復何修道性如虛空虛空何所修徧觀修道者撥火覓浮漚但看弄傀儡線斷一時休 又法空禪師問曰佛之與道俱是假名十二分教亦應不實何以從前尊宿皆言修道師曰大德錯會經意道本無修大德彊修道本無作大德彊作道本無事彊生多事道本無知於中彊知如此見解與道

相違從前尊宿不應如是自是大德不會請思之師又得曰道將本無修不修自合道若起修道心此人不曾道弃却一真性却入鬧浩忽逢修道人第一莫向道又安禪師問曰道既假名佛亦妄立十二分教亦是接物度生一切是妄以何爲真師曰爲有妄故將真對妄推窮妄性本空真亦何曾有故故知真妄總是假名二事對治都無實體窮其根本一切皆空曰既言一切是妄妄亦同真妄無殊復是何物師曰若言何物何物亦妄經云無相似無比况言語道斷如鳥飛空安公慙伏師又偈曰推真真無相窮妄無形返觀推窮心知心亦假名會道亦如此到頭亦只寧 又達性禪師

問曰禪師三妙三微三寶三法三佛道三三修行性空名
相不實世界如幻一切假名作此解時不可斷絕衆生
善惡二根師曰善惡二根皆因心有善心若有根亦非
虛推心既無根因何立經云善不善法從心化生善惡
業緣本無有善師又謂曰善既從心生惡豈離心有善
惡是外緣於心實不有捨惡送何如取善今誰守傷嗟
二見人攀緣兩頭走若悟本無心始悔從前答 又有
近臣問曰此身從何而來百年之後復歸何如師曰如
人夢時從何而來竟時從何而去曰夢時不可言無既
竟不可言有雖有有無來往無所歸曰貧道此身亦如
其夢師又謂曰想生如在夢人裏實是閑忍資萬事休

卷之三

三

三

還同時時悟智老會悟夢迷入信夢間會盡如雨後一
悟無別悟言實與夢夢更亦無別路
婺州玄策禪師見人若有墮悟時嘗謂五祖處居二十
年自謂正受師知隱所將來真往問曰汝坐此作麼墮
曰入定師曰入定有心耶無心耶若有心者一切蠢動
之類皆應得定若無心者一切草木之疏亦合得定曰
我正入定時則不見有 無之心師曰既不見有 無
之心即是常寂何有出入若有出入則非大定墮無語
良久問師嗣誰師曰我師六祖曰六祖以何爲禪定師
曰汝師云夫妙湛圓寂妙用如斯五陰本空六塵非有
不出不入不度不亂不生無住無住禪寂寂性無生離

生釋想心知遠近亦不惑然人愛聰明此語去息疑情
遂遣弟子遠詣大智祖意以師言為證始開悟

西京光宅寺主簿惠忠國師親六肅宗待以師礼有西天大

耳三藏到京云得他心慧眼教令國師談驗師問曰汝

得他心通耶對曰不敢師曰汝道老僧即今在什麼處

曰和尚是一國之師何得却去西川若競渡師再問汝

道老僧即今在什麼處曰和尚是一國之師何得却在

天津橋上看弄綢繆師第三問語亦同前三藏良久問

知去處師曰曰這野狐精他心通在什麼處僧問休山

第三度為什麼不見國師山曰前兩度是汝心通入

前度二度是汝心通不見國師山曰前兩度是汝心通入

見國師山曰前兩度是汝心通不見國師山曰前兩度是汝心通入

國師山曰前兩度是汝心通不見國師山曰前兩度是汝心通入

問汝山曰前兩度是汝心通不見國師山曰前兩度是汝心通入

一日喚侍者若老僧語師曰將語告眾眾云汝却是汝老僧

吾師問汝山曰前兩度是汝心通不見國師山曰前兩度是汝心通入

吾師問汝山曰前兩度是汝心通不見國師山曰前兩度是汝心通入

吾師問汝山曰前兩度是汝心通不見國師山曰前兩度是汝心通入

師曰擅起路此塵下一行曰此意如何師曰道者自己

作清淨法身又問師師都不預之曰朕是大唐天子師

何以殊不顧就師曰汝是皇帝應曰見師曰他皇帝曰

現世下不師問汝山曰前兩度是汝心通不見國師山曰前兩度是汝心通入

曰第也師問汝山曰前兩度是汝心通不見國師山曰前兩度是汝心通入

是皇帝師問汝山曰前兩度是汝心通不見國師山曰前兩度是汝心通入

不可得問實相作麼 師化緣將畢乃辭代宗曰師滅度後弟子將何所記師告檀越造取一所無縫塔曰就師請樣師良久曰會麼曰不會師曰貧道去後有侍者應真却知此事後詔真入內奉問前語真良久曰聖上會麼曰不會真述偈曰相之南澧之北中有黃金充一國無影樹下合同紅瑠璃殿上無知識真後住耽源山

西京荷澤神會禪師見六祖上堂告衆吾有一物無頭無尾無名無字無背無面諸人還識否師乃出曰是諸佛之本源神會之佛性祖曰向汝道無名無字汝便喚作本源佛性

分派品第五十八 一百四十八則
大德法嗣南嶽清原二人見孫思遠南岳接爲祖直下分臨濟禪二枝爲神匠五代無傳清原接石頭直下分曹洞雲門法三枝法祖至三代頭入高麗也

南嶽一技臨濟茂 清原兩派洞雲長
南嶽派 讓禪師

南嶽懷讓禪師見六祖問什麼處來曰嵩山來祖曰是什麼物恁麼來曰說似一物即不中祖曰還可修證否曰修證即不無汙染即不得祖曰只此不汙染六諸佛之所護念汝既如是吾亦如是吾自護持 又僧問如鏡鑒像 成後鏡明向什麼處去師曰如大德爲童子時相貌何在曰像成後爲什麼不鑒照師曰雖不臨金照

滿他一點不得以上振字

南嶽第一世馬祖

江西馬祖道一大師見南嶽僧問爲甚說即心即佛師云止小兒啼僧云啼止時如何師云非心非佛僧云除此二種人來如何指示師云向伊道不是物忽遇其中人來時如何師云且教伊歸會大道師匡徒曰讓師遣一僧去候陞堂時乃出問作麼生看他道甚言句僧如所教回曰馬大師道自從胡亂後二十年不曾聞蓋醋讓然之

南嶽第二世

大梅 南泉 大家 百丈 盤山 益官 五峰 興善 東寺 馬宗 無業 虎座主 水老 龐居士

見十

三六

明州大梅法常禪師見南嶽問如何是佛祖云即心是佛師言下契直入大梅山住二十年祖令一僧云問和尚見馬祖得箇什麼便住此山師云馬祖向我道即心是佛僧云馬祖近日佛法又別師云作麼生別僧云近日又道非心非佛師云這老漢惑亂人云任他非佛非心我祇即佛即心僧回舉似祖祖曰梅子熟也龐居士問師之響大梅未審梅子熟也未師云你向甚處下口士云百雜碎師云還我孩子來振字曲他州南泉普願禪師見馬祖示衆云馬祖說即心即佛王老師不恁麼道不是心不是佛不是物恁麼道還有過麼趙州禮拜而出時有一僧問州云上座禮拜了便出

意作麼生州云汝却問取和尚僧遂問師適來論上座
意作麼生師云他却領得老僧意 師擬遊莊其夜上
地先報莊主預備師到問莊主爭知老僧來排辦如此
主云土地夜來報知師云王老師修行無力被鬼神覷
見有僧問和尚既是善知識爲什麼被鬼神覷見師云
土地前更下一分飯 聖君云是貴伊

越州大珠慧海禪師 見馬 有律師法明謂師曰禪師家
多落空師曰却是座主家落空明驚曰何得落空師曰
經論是教墨文字於聲上建立名句等法無非是空座
主執滯教墨豈不落空明日禪師落空否師曰不落空
况文字皆從智慧而生大用現前那得落空 又有三

覽十

二十八

道

藏問真如有變易否師曰有變易三藏曰禪師錯也師
却問三藏有真如否曰有師曰若無變易決定是凡僧
也豈不聞善知識者能迴三毒爲三聚淨戒迴六識爲
六神通真如若無變易三藏真是自然外道也三藏曰
若爾者真如即有變易師曰若執真如有變易亦是外
道曰禪師適來說真如有變易如今又道不變易如何
即是師曰若見性者如摩尼珠現色說變亦得說不變
亦得若不見性人閑說真如變便作變解閑說不變便
作不變解三藏曰南宗實不可測 又源律師問和尚
修道還用功否師曰用功曰如何用功師曰饑來喫飯
困來即眠曰一切人總如是同師用功否師曰不同曰

何故不同師曰他喫飯時不肯喫百種酒索睡時不肯睡千般計較所以不同律師杜口按字國第六卷○又志座

主問何故不許青青翠竹盡是法身鬱鬱黃華無非般若師曰法身無象應翠竹以成形般若無知對黃華而顯相非彼黃華翠竹而有般若法身故經云佛直法身猶若虛空應物現形如水中月黃華若是般若般若即同無情翠竹若是法身翠竹還能應用座主會麼曰不了此意師曰若見性人道是亦得道不是亦得隨用而說不帶是非若不見性人說翠竹著翠竹說黃華著黃華說法身帶法身說般若不識般若所以盲成爭論又問何故不許誦經師曰如鸚鵡只學人言不得人意經

卷上

二十九

卷

傳佛意不得佛意而但誦是聖語人所以不許曰不可離文字別有意耶師曰經有明文我所說者義語非文衆生說者文語非義得意者越淨言悟理者超文字

西華
八卷

洪州百丈懷海禪師祖大眾雲集次祖纔陞座師乃

捲却面前禮拜席祖便下座師再參祖見師來取禪

床角頭拂子豎起師云即此用離此用祖挂拂子於舊

處師良久祖云你已後開兩片皮將何爲人師遂取拂

豎起祖云即此用離此用師挂拂舊處祖便喝師直得

二日耳聾師侍祖行忽見一羣野鴨飛過祖問是什

麼師云野鴨子祖云甚處去也云飛過去祖遂把師鼻

插師負痛叫阿爺祖云又道飛過去元來只在這裏師
因有省 師九參次有一老人常隨衆聽法忽一日既
散老人不退而白云某甲曾住此山因學人問大修行
底人還落因果也無某甲對云不落因果五百生墮野
狐身今請和尚代一轉語貴脫狐身遂問大修行底人
還落因果也無師云不昧因果老人言下省悟作禮云
某甲已脫狐身住在山後乞依亡僧例師次領衆云送
亡僧衆皆周測直詣後巖以杖挑出一枝死狐依法火
葬至晚上堂舉前因緣黃蘗便問古人錯對一轉語墮
野狐身轉轉不錯合作箇什麼師云近前來與你道藥
遂近前與師一掌師笑云將爲胡鬚赤更有赤鬚胡
六卷

百集
卷十

三十一

早修

幽州盤山寶積禪師見馬因於市肆見一客人買猪肉
語屠家曰精底割一斤來屠家放下刀叉手云長史那
箇是不精底師言下有省 又見人擲錢語郎振鈴云
紅輪決定沉西去未委魂靈往那方墓下草子哭云哀
哀師忽身心踊躍歸舉似馬祖祖印可

杭州靈隱寺安禪師見馬喚侍者云將犀牛扇子來者
云破也師云扇子既破還我犀牛兒來者無對授子升
新也
新也
新也

婺州五洩靈默禪師見馬到石頭問曰一言相契即住
不契即去頭儀坐師便行頭隨後召云聞却師回首頭

云從生至死祇是這箇回頭轉腦作什麼師有省乃物
折拄杖 僧問何物大於天地師云無人識得伊僧云
還可雕琢也無師云汝試下手看僧云此箇門中始終
事如何師云汝道目前底事成來得多少時也僧云不
會師云我此間無汝問底僧云和尚豈無接人處師云
待汝來接即接僧云便請接師云汝欠箇什麼

京兆興善寺惟寬禪師親馬 白居易問既曰禪師何以

說法師曰無上菩提者被於身為律說於口為法行於
心為禪應用者三其致一也譬如江湖在處立名名雖
不一水性無二律即是心師云心本無損傷云何要修
理無論垢與淨一切勿念起問曰始即不可念過無念

卷十

三

素

可乎師曰如人眼睛上一物不可住金屑雖珍寶在眼
亦為病問無修無念何異凡夫耶師曰凡夫無明二乘
執着離此二病是曰真修真修者不得勤不得忘勤即
近執着忘即落無明此心要爾

湖南東寺如會禪師親馬 崔相公入寺見鳥雀於佛頭

上放糞乃問師曰鳥雀還有佛性也無師云有公云為
什麼向佛頭上放糞師云但為什麼不向鷄子頭上放
又問師以何得師曰見性得師方病眼公譏曰既云見
性其奈眼何師曰見性非眼眼病何害公稽首謝之

廬山歸宗寺智常禪師親馬 刺史李渤問曰教中道須

弥納芥子納即不疑芥子納須弥莫是妄譚否師曰使

君讀萬卷書是否李白然師曰摩頂至踵如椰子大萬
卷書向何處着李俊首而已李又問大藏教明得箇什
麼邊事師舉拳示之還會麼李云不會師云這箇指
大拳頭也不識李云請師指示師云遇人即塗中接與
不識即世諦流布以上接字

汾州無業禪師

見馬祖

狀貌瓌偉祖曰巍巍佛堂其中無

佛師禮問曰即心是佛實未明了祖曰只未了底心即
是更無別物又問如何是祖師密傳心印祖曰大德正
鬧在且去別時來師才出祖召曰大德師回首祖云是
什麼師便領悟禮謝云某甲講得諸部經論將謂無人
能過若不遇師虛度一生爾凡學人問多答還更妄想

見十一

三十二

卷

洪州西山亮座主

見馬祖

祖乃問曰座主大講得經論是

否亮云不敢祖云將什麼講亮曰將心講祖曰心如工
伎兒意如和伎者三解講得經亮抗聲云心既講不得
虛空更講得麼祖云却是虛空講得亮不肯便出祖召
云座主亮回首祖云是什麼亮豁然大悟歸告聽眾某甲
所講經論爲無人及今被馬師一問平坐工夫水釋
忻州打地和尚

見馬祖

凡學者致問惟以棒打地而示之

一日被僧藏却棒然後問但張其口

洪州水老和尚見馬祖問如何是西來的的意祖云禮拜
着師才禮拜祖便與一踏師大悟起來撫掌呵呵大笑
云也大奇也大奇百千三昧無量妙義只向一毛頭上

便識得根源去

襄州居士龐蘊字道玄

見馬祖

世儒爲業少悟塵勞家珍

數萬沉棄洞庭有女靈照常隨製竹漉離令驚之以供

朝夕謂馬祖問曰不與萬法爲侶者是什麼人祖云待

汝一口吸盡西江水即向汝道居士言下頓領玄要曾

有偈曰有男不婚有女不嫁大家團圓樂頭共說無生話

一日因丹霞相訪見女靈照問曰居士在否靈照放下

籃子斂手而立霞又云居士在否靈照便提籃而去居

士將入滅令靈照出視日午否照曰日中矣而有蝕也

居士出看照登父坐合掌而亡居士笑曰我女鋒捷矣

於是更延七日州牧于公頓問疾居士謂曰但願空諸

寶十

三十三

晉

所有慎勿實諸所無好住世間皆如影響枕公膝而化

以上諸字
函第八卷

南嶽第三世

鴻山古靈

黃蘗趙州

石霜長沙

大安子湖

其贊普化

我廣五臺通

抵慈

潭州鴻山靈祐禪師

見百丈

侍次丈云汝撥爐中有火否

師撥云無丈自深撥忽得火欠舉以示云此不是火師

忽省悟丈云欲見佛性當觀時節因緣時節既至方省

已物不從他得師睡起與仰山說我適來得一夢汝

試原看仰山取一盆水與師洗面少頃香嚴亦來問訊

師云我適一夢寂子原了汝更與我原看香嚴乃點一

桮茶來師云二子見解過於鶻子

洪州黃蘗希運禪師

見百丈問曰

甚處來曰大雄山下

採菌子來丈曰還見大蟲麼師便作虜聲丈拈斧作斫勢師即打丈一擲丈吟吟大笑便上堂謂衆曰大雄山下有一大蟲諸人也須好看百丈老漢今日親遭一口裴相以所解一篇示師師接置於坐畧不披閱良久云會麼公云未測師云若便恁麼會得猶較些子若形於紙墨何有吾宗

潭州石霜山性空禪師

見百丈問曰

如何是西來意師曰

若人在千尺井中不假寸繩你若出得此人即答汝西來意仰山後問耽源如何出得井中人耽源曰癡漢誰在井中仰山再問爲山如何出得井中人爲山乃呼慧嚴得地

寂寂應諾爲山曰

出地仰山曰

我在耽源處得名爲山

覽十

三十四

唐

福州大安禪師

見百丈問曰

學人欲識佛何者即是丈曰

大似騎牛覓牛師曰識後如何丈曰如人騎牛至家師曰始終如何保任丈曰如牧牛人執杖視之不令犯人苗稼師自茲領旨更不馳求上堂云大安在爲山三十來年喫爲山飯局爲山屎不學爲山禪只看一頭水牯牛若落路入草便牽出若犯人苗稼即鞭撻調伏既久可隣生如今變作箇露地白牛常在面前終日露迥迥地起亦不去也又云有句無句如藤倚樹踈山間遂徑往彼請問值師泥壁次便問有句無句如藤倚樹

豈不是和尚道師云是疎云忽遇樹倒藤枯時如何師放下泥盤呵呵大笑歸方丈疎隨後云某甲四千里賣却布單特爲此因緣來和尚何得相弄師云侍者討錢還伊去囑云後有獨眼龍爲汝點破在疎後到明招舉前話招云大偽可謂頭正尾正紙是不遇知音疎却問樹倒藤枯時如何招云更使爲山笑轉新疎忽有省乃云爲山元來笑中有刀速速懺悔過

統要五卷

福州古靈神護禪師

見百丈

師本州大中受業行脚事畢

却回省觀受業師問曰汝離吾去得何事業曰並無事業一日因俗命師去告師乃拈背曰好所佛殿而佛不聖其師回首視之師曰佛雖不聖且能放光其師又一

三十五

三十五

三十五

日在窓下看經蜂子投窓紙束出師顧之曰世界如許廣闊不肯出鑽他故紙籠年出得其師置經問曰汝行脚遇何人每每發言異常師曰某甲家百丈指个款處其師致齋請師說法乃曰靈光獨耀迥脫根塵躰露真常不拘文字心性無緣本自圓成但離妄緣即如如佛其師言下感悟曰何期垂老得聞極則事

以上無字四第九卷

趙州從諗禪師

見百丈

問如何是道泉云平常心是道師云可趣向否云趣向即乖師云不擬又爭知是道泉云

道不屬知不知知是妄覺不知是無記若真達不疑之道猶如太虛廓然虛豁豈可強是非耶師頓悟玄旨師尋常見僧來問云曾到此間麼云曾到師云喫茶去

或云不曾到師亦云喫茶去僧問如何是祖師西來意

師云庭前柏樹子僧云和尚莫將境示人云我不將境

示人云如何是祖師西來意云庭前柏樹子 僧問萬

法歸一一歸何處師云老僧在青州你得一領布衫重

七斤 僧問學人乍入叢林乞師指示師云喫粥了未

云喫粥了師云洗鉢盂去其僧契悟 師因侍者報大

王來也師云萬福大王若云未到師云又道來也黃龍南云

頭頭處處皆是遇仙在在皆真 師云又云如珠

在掌胡來胡現漢來漢現老僧把一枝草爲丈六金身

用把丈六金身爲一枝草用佛是煩惱煩惱是佛有僧

問未審佛是誰家煩惱師云與一切人煩惱僧云如何

免得師云用免得麼 有婆舍人送錢物至請轉藏經

師受施利便下榻貼轉一匝乃云傳語婆舍轉藏已竟

回舉似婆舍云請轉全藏如何欲爲轉半藏或出大藏語

湖南長沙景文輝師親南上堂云我若一向舉揚宗教

法堂草草一丈草不獲已所以向諸人道盡十方世界

是沙門眼盡十方世界是自己光明盡十方世界在白

己光明裏盡十方世界無一人不是自己光未發時尚

無佛無衆生消息何處得山河國土來 師這一僧問

同參會和尚見問衆後如何會然未見南泉前作麼

生會云不可更別有偈回舉似師示一偈百丈竿頭不

動人雖然得人未爲真百丈竿頭須進步十方世界是

全身僧問百丈竿頭如何進步師云朗州山澶州水僧云請師道師云四海五湖皇化裏師召尚書書應諾師曰不是尚書本命對曰不可離却即今祇對別有第二主人師曰喚尚書作至尊得麼書曰恁麼惣不祇對時莫是弟子主人否師曰非但祇對與不祇對時無始劫來是个生死根本有偈曰學道之人不識真只爲從前認識神無始劫來生死本癡人喚作本來身

衡州子湖嚴利蹤禪師親書上堂云子湖有一隻狗上方揭簾師曰看狗僧繞回顧師歸方丈師中夜於僧堂前可賊賊大衆皆驚有一僧從僧堂內出被師把住云

寶鑑

三十七

宗意

捉得捉得僧云不是某甲師云是即是即是不肯承當

。池州甘賈行者親書因化主至問是甚處主云藥山

者云還將得藥來麼主云未嘗有什麼病者取銀百兩施之復云山中有入此物乃回主尋歸山納疏藥山問何歸還遠主叙前話藥山云遭賊了也急送還他主及送還者云山中有入更添百兩施之內此統要第四卷

五臺山秘魔巖和尚親誦常持一木叉每見僧來礼拜即叉却頸云那箇魔魅教汝出家那箇魔魅教汝行脚道得也又下死道不得也又下死速道鮮有對者法眼代云

公命法眼代云但引頸示之玄竟代云若兒家放却叉子得也

湖南祇林和尚見來每叱文殊普賢皆爲精魅手持木

劍自譚隆魔才有僧然便云魔來以劍乱揮潛入方丈如是十二年後豐劍無言僧問十二年前爲什麼降魔師曰賊不打貧兒家

鎮州普化和尚

見盤

伴狂無度或城市或塚間振一鐸

云明頭來也打暗頭來也打一曰臨濟令僧提住云不明不暗時如何答曰來曰大悲院裏有齋凡見人無高下皆振鐸一啗時号普化和尚或將鐸就人耳邊振之或拊其背有四顧者即展手云乞我一錢臨濟與河陽木塔長老同坐因說普化風顛知他是尸是聖偶師到來濟便問汝是凡是聖師云汝且道我是凡是聖濟便

喝師拍云河陽拈錫子木塔老婆釋臨濟小厮兒却具

一隻眼濟云這賊師云賊賊便出去

師將示滅謂人

曰乞箇言教或與投機或與布裘皆不受時臨濟令人

送與一指師笑曰臨濟厮兒饒舌便受之告衆曰明日

去東門近化郡人皆送厲語曰今日華不合青

日南門近化人亦復之又曰明日西門方吉人出漸稀

第四日自擎担出北門外振鐸入棺而逝人指視之不

見唯聞鐸咄漸遠盤山報曉世告衆曰有人適得吾真

否或將真相呈似皆不契師曰某甲覓得山云何不呈

似老僧師打船山而出山云這漢向後如風狂佞人去

在

以上批字
山第十卷

五臺山智通禪師見忽一夜叫云我大悟也明日歸

宗問昨夜大悟底僧出來師出宗云汝見什麼道理說

似看師云師姑天然是丈人休宗異之張子函

南嶽第四世作山問曰汝是有主沙彌無主沙

彌師曰有主道吾沙彌曰汝是有主沙彌無主沙

彌師曰有主末山沙彌曰汝是有主沙彌無主沙

彌師曰有主王常侍沙彌曰汝是有主沙彌無主沙

彌師曰有主忽有異沙彌曰汝是有主沙彌無主沙

彌師曰有主忽有異沙彌曰汝是有主沙彌無主沙

彌師曰有主忽有異沙彌曰汝是有主沙彌無主沙

彌師曰有主忽有異沙彌曰汝是有主沙彌無主沙

彌師曰有主忽有異沙彌曰汝是有主沙彌無主沙

彌師曰有主忽有異沙彌曰汝是有主沙彌無主沙

彌師曰有主忽有異沙彌曰汝是有主沙彌無主沙

彌師曰有主忽有異沙彌曰汝是有主沙彌無主沙

彌師曰有主忽有異沙彌曰汝是有主沙彌無主沙

彌師曰有主忽有異沙彌曰汝是有主沙彌無主沙

彌師曰有主忽有異沙彌曰汝是有主沙彌無主沙

彌師曰有主忽有異沙彌曰汝是有主沙彌無主沙

彌師曰有主忽有異沙彌曰汝是有主沙彌無主沙

彌師曰有主忽有異沙彌曰汝是有主沙彌無主沙

彌師曰有主忽有異沙彌曰汝是有主沙彌無主沙

彌師曰有主忽有異沙彌曰汝是有主沙彌無主沙

無卓錫之地今年錫也無仰云如來禪選師兄會祖師
禪未夢在師又呈一頌吾有一機眸目示伊若也不會
別喚沙彌仰云且喜師兄會得祖師禪

福州靈雲志勤禪師因桃花悟道有偈三十年來

尋劍客幾逢葉落幾抽枝自從一見桃花後直至如今

更不疑鴻印可從緣悟達未無退失玄沙云諸當其諸

德來疑此語玄問地甚我無夢道沒作

慶生會盡天下是難深即走幾天下人

襄州王敬初常侍峴瀉視事次米和尚至王乃舉筆米

曰還判得虛空否公擲筆入宅更不出米致疑明日憑

鼓山主杜探其意米隨潛聽主乃問昨日米和尚有甚

言句不得相見王曰師子鼓人韓德逐塊米聞乃省還

出笑曰我會也

婺州金華俱胝和尚見天有尼到庵稍晚師乃留宿尼

曰道得即宿師無對尼云後師歎曰我鈍丈夫而無文

夫之氣擬往請方叅尋去美衣山神告曰不須離此將

有大菩薩來為和尚說法也果自曰天龍和尚到庵師

具陳前事天龍堅一指示之師乃大悟凡參學到師唯

舉一指別無接唱臨終曰吾得一指禪平生用不尺

襄州閻南道吾和尚見南常因問坐者樂神云識神也無

師忽省悟凡上堂被糾執語無舞云打動閻南鼓唱起

德山歌僧問如何是和尚家風師下禪床作女人拜云

謝子遠來無可祇待

筠州末山尼了然觀。因灌溪閑和尚到山問如何是末山師云不露頂又問如何是末山主師云非男女相閑乃喝云何不變去師云不是神不是鬼變个什麼以纒年兩第一卷

鎮州臨濟義玄禪師親黃在藥會中第一座勉令問話師乃問如何是祖師西來的意藥遂与二十棒如是三問三回遭打乃告辭第一座云累蒙和尚賜棒所恨愚魯且行脚去第一座遂曰藥云玄上座雖是後生却甚奇特辭和尚時願垂提誨師明日乃辭藥指往大愚愚問什麼處來云黃蘗來藥有何言句師答前話二問三回被打不知過在甚處愚云黃蘗恁麼老婆為汝得

卷十

四十一

黃

徹因猶覓過在師言下悟乃云元來黃蘗佛法无多子愚搗住云呆牀鬼子適來又道不會而今却道佛法无多子你見什麼道理連道道師乃於愚肋下連築三拳愚托開云汝師黃蘗非干我事師返黃蘗遂至此話藥云這大愚漢待見痛与一頓師云說甚待見即今便打藥遭一掌藥云風顛漢教來這裏看虎騎師便喝藥云侍者引這風顛漢來堂去上堂云汝等諸人赤肉團上有一无位真人常向面門出入未證據者看時有僧問如何是无位真人師下禪床把住云道僧擬議師托開云无位真人是什麼乾屎橛

鎮州寶壽沼和尚見前問胡釘鉸云汝還得虛空否

胡云請和尚打破來師便打胡云莫錯打某甲師曰向

後有多口阿師与汝點破在胡後到趙州李前話問不

知某甲過在甚处州云祇這一縫尚不奈何胡於此有

省釋字函
第二卷

魏府因化存獎棒師見前因同光帝三朕收中原得一

顆明珠未有人酬價師曰請陛下珠看帝以手展懷頭

脚示之師曰君王之宝誰敢酬價帝大悅釋字函
第二卷

鄭十三娘見前十二歲時隨師姑到嵩山亦禮拜起為

問這師姑什麼处住姑云南臺瀉便喝出又問脊後老

婆其知住三娘近前叉手立為柔問三娘云早今呈似

了也釋字函
第二卷云去下到法堂姑云三娘道我會棒口如劍利

今日被問恁无一語三娘云苦哉作這个眼目也道我

行脚三娘後天奈似羅山云祇如三娘見嵩山怎麼祇

對平穩也无羅云也不得无過云過在甚处羅叱之三

娘云錦上更添花說要第
六卷

南嶽第七世
齊陽等

南塔元湧棒師見前仰問教何似一頭驢師曰見和尚

併亦不似仰曰若不以佛似个什麼師曰若有所似与

驢何別仰甚肯之釋字函
第二卷

郢州與陽清棒師見前問曰擬問不問時如何院便

打師良久院云拈棒肩懸腰裏師言下釋字函
第二卷

南嶽第十二世

黃龍南

洪州黃龍慧南禪師

見卷

問閉上座人人盡有生緣上

座生緣在什麼處閑云早夜喫白粥而今肚又飢師云

我手何似佛手閑云月下弄琵琶師云我脚何似驢脚

閑云驚鷺立雪非同色時謂之黃龍三關

統要第
六卷

南嶽第十三世

黃龍

黃龍祖心禪師

見黃

因閱傳燈至僧問多福禪師如何

是多福一叢竹福曰一莖兩葉斜僧曰不會福曰三莖

四莖曲言下頓悟後問南曰大事本來如是和尚何用

教人看話下語百計欲尋南曰若不令汝如此究尋到

無心處自見自肯即理及改也師時時往決雲門語句

寶壽

四十三

卷

南曰知是般事便用許多工夫作麼心已但鐵樹在

不到無學契能七縱八橫天四地轉南曾之傳下

清原低

思錄

吉州清原山行思禪師問六祖曰當經所務却不落階

級祖曰汝曾作什麼師曰還家亦不歸祖曰落何階級

曰聖諦尚不為何階級之有祖深器之師問石頭作

麼更來曰曾路來師拈拂子云曾路還有這箇麼曰非

但曾路西天亦無師曰云來曾到西天否師到則在

也師云未在西天曰和尚也頃道取一玉葉金葉希遷

師云不辭向汝道恐以後無人承當師云石頭地書與

南嶽曰日有箇餅外餅下位山去頃刻後即入暮諸聖

不重已靈時如何嶽曰子問大高生何不向下問頭云
下可求為受沉淪不從諸聖求解脫便歸師問子返何
速書信達否頭云書亦不通信亦不達乃舉前話復云
去日和尚許箇鉗斧而今便請師坐一足頭便禮

清原第一世 石頭

南嶽石頭希遷大師

見清原

原問子何方來師曰曹谿來

原曰將得什麼來師曰未到曹谿亦不失原曰任麼用
去曹谿作什麼師曰若不到曹谿爭知不失師問曹谿
大師還識和尚否原曰彼今識吾否師曰識又爭能識
得原曰衆角雖多一麟足矣以上指字

清原第二世 大雲

大雲

蔡山

解見下

四十六

鄧州丹霞天然禪師

見石

因入長安取第偶釋客問何

往曰還官去禪曰還官何如還佛師抵南嶽一日石頭

告衆來日刻殺前草大衆各備鐵鎚刻草獨師以盆盛

水淨頭於和尚前胡跪駭笑而刺又為說戒師乃掩耳

而出便往江西謁為大師來參在入僧堂請聖僧頭而

坐大衆驚愕報馬師至視之曰我子天然師下禮拜曰

謝賜法號因名天然

澧州藥山惟儼禪師

見石

師坐次石頭親之問曰汝在

這裏作麼曰一切不爲頭曰休麼師問坐曰若閑坐即

爲頭曰且不爲箇什麼曰千聖亦不識頭以偈讚

從來共住不知名住還相將只麼行自古上賢猶不識

造次凡流豈敢明

潮州大巖和尚頭

見石

頭問曰那箇是汝心師曰語言者

是被頭喝出經旬日師却問曰前者說不是除此外何

者是心頭曰除却揚眉動目將心來師曰無心可將來

頭曰元來有心何言無心盡同謗師言下大悟

潭州長髭曠禪師

見石

頭問甚處來曰嶺南來頭曰嶺

頭一尊功德成就也未師曰成就久矣只欠點眼在頭

曰莫要點眼麼師曰便請頭乃起一足師便禮拜頭曰

汝見什麼道理使禮師曰據某甲所見如洪爐上一點

雪

清原第三世

龍潭李翱

問某自到來不蒙指示心要

皇曰汝擎茶來吾爲汝接汝行食來吾爲汝受汝和南

管吾便然首何處不拍心頭師低頭良久皇曰見則直

下便見擬思即差師忽開解復問如何保任皇曰任性

逍遙隨緣放曠但盡凡心別無聖解

潭州靈巖最靈最禪師

見藥山

師煎茶次道吾問前與阿誰

師曰有一人要吾曰何不教伊自煎師曰幸有某甲在

吾問大悲千手眼那箇是正眼師曰如無燈時摸得

梵子吾曰我會也師曰作麼生

吾云徧身是手眼師

云只道得八九成吾云師見作麼生師云通身是手眼

師掃地次滿山云大區區生師云須知有不區區者

滿山恁麼即有第二月也師豎起掃帚云這個是第幾

月滿休去 師不安吾謂曰離此殼漏子向什麼處相見師云不生不滅處相見吾云何不道非不生不滅處亦不求相見

華亭靈子德誠禪師

見前

謂同參道吾曰遇有靈利座

主指一箇來者乃指夾山會向船子處去船才見便問座主住什麼寺夾云寺即不住師云不似又不似箇什麼夾曰目前無相似師曰何處學得來夾曰非耳目之所到師云一句合頭語萬劫繫驢橛師又問垂絲千尺意在無潭潭釣三寸子何不道夾擬開口師便以篙打落水中夾省點頭師云釣盡江波金鱗始遇夾乃掩耳師云如是如是

卷十

四十六

景

朗州刺史李翱

見前

紫雲山道風屢請不起乃躬入山謁

之山執經不願翱曰見面不如聞名拂袖便行山召云太守何得貴耳賤目翱遂回問曰如何是道山以手指上下曰會麼翱曰不會山曰雲在天水在瓶翱欣慙作禮而述一偈 練得身形似鶴形千株松下兩函經我來問道無餘說雲在青天水在瓶各云且道李太守是請他語明他語須是請他翱又問如何是戒定慧山曰這裏无此閑家具翱莫測玄旨山曰太守保任此事直向高高山頂坐深深海底行閑閑中物捨不得便為漏

漳州三平山義忠禪師

見前

初來石巖筆筆每以已前接

久師才至聲喝看箭師拔機當之乃曰此是殺人箭活

人箭又作麼生聲扣弓弦三下師便作礼聲云三十年架一張弓只射得半箇聖人以上綴字

韓愈文公

見大

問曰弟子軍州事多省要與乞師一句

巖良久公罔措三平為侍者乃敲禪牀三下巖云作麼平日先以定動然後智技公礼謝於三平云和尚門風高峻弟子於侍者邊得箇入處統要第七卷

清源第四

北

德山

清源

洞山

夾山

投子

石霜

諸

朗州德山宜監禪師

見龍

一夕

室外

默坐

潭問

何不

端

來師對曰里潭乃點紙燭度与師擬接潭便吹滅師乃作礼潭云子見什麼師云某甲從今向去不疑天下老和尚舌頭也明日潭上堂云可中有箇漢牙如劍樹口

龍虎寺

一

卷

似血盆一棒打不回頭也時向孤峯頂上立吾道左師遂取疏鈇於法堂前重起炬云寫諸玄辯若一毫致於太虛竭世樞機似一滴投於巨壑疏鈇便燒於是礼繞師抵瀉山挾復子直上法堂從西過東從東過西顧視方丈偶瀉山坐次殊不顧盼師云兀兀便出至門首却云也不得直直重具威儀拜入相見跨門便提起坐其云和尚瀉擬取拂子師便喝拂袖出瀉至晚問首座今日新到在甚處坐云當時背却法堂着草鞋出去瀉一還識此人麼云不識瀉云此箇阿師已後向孤峯頂上盤結草庵訶佛罵祖去在師凡遇僧叅多以拄杖打僧云某甲方始礼拜為甚便打師云你是甚處人云

新羅人師云汝上船舷時便好占三十挂鼓又有僧出
師又打僧曰某甲話尚未問爲甚便打師曰待汝開口
堪作什麼 師垂示云我這裏兀佛无祖達磨是走私
藤羅迦老子是乾屎橛文殊普賢是擔柴漢慧遠是
是破靴凡夫菩提涅槃是繫驢板十一分教是鬼神簿
是拭瘡疣紙四果三賢初心十地是守古塚鬼自救不
了聖門云講佛護祖須是德山人若得達邪云謂方
若汝度會入地獄此當只如聖門汝墜隨地是入地
獄也統要第
七卷

鄂州清平山令德禪師見華嚴問如何是西方的意微
曰待无人即向汝說師良久曰无人請和尚說微下禪
床引師入園師又曰无人請和尚說微拍竹曰這竿得

梵十

四八

三

梵摩長那竿得恁麼短師領微言後開堂曰出家人須
會佛意始得若念佛意不在僧俗男女貴賤但隨家豐
儉諸人莫空氣高一生空度若不會佛意直饒頭上出
水足下出火燒身煉臂聰慧多辯聚徒一千二千講得
天華亂墜只成箇邪說多般是非去佛法六遠在僧俗
如何是大乘師曰所緣問如何是小乘師曰錢貫問如
何是清平家風師曰一斗麵作三籠蒸餅問如何是有
清師曰公幹問如何是无漏師曰木杓問親面相呈時
如何師曰分付与典座師足問令方便這幾語超格量
舒州投子山大同禪師見華嚴初開堂嚴發明性海次
謂其微問出來意旨和尚如何示人微駐步少時又曰

乞師垂示微曰更與第二杓惡水作麼師禮謝而退微
曰莫採却師曰將至被採自生 師偶出蛙趙州聞師
之名而未掌識一日相訪見師持一餅油自外而歸趙
曰久響贊我子到來只見賣油翁師曰汝只具賣油翁且
不識我子趙曰如何是我子師曰油油
潭州石霜山靈祐禪師親道在潯山作米頭師米次瀉
云施主物莫拖撒師曰不拖撒瀉於地上拾得一粒云
這箇什麼處待來莫欺這一粒子百千粒從這一粒生
師曰未審這一粒從什麼處生瀉呵呵笑晚二堂云大
衆於裏有麼 師笑云道吾吾曰我心中有物久而爲
患誰可除之師曰心物俱非除之益患吾曰賢哉

卷四

四十九

師居方丈有僧在窓外問咫尺之間爲甚不覩師顏師
曰我道徧界不曾藏情至問經教家言曰什麼處不是石
霜僧回至雪竇呈語呈師師曰老大漢有什麼死急

潭州斷源作興禪師見道

同吾去

檀越家帛喪師以手

拈棺曰生耶死耶吾曰生也不道死也不道師曰爲什

麼不道吾曰不道不道不道吾曰同回途次師曰和尚須

某道懺若不道打和尚去吾曰打即仁和尚也不道死

也不道師便打吾歸院令師立去火明之室具知不便

師辭乃往石霜奉以新語請和尚道靈曰汝不見道吾

道生也不道死也不道師忽有省說齊東野語後持鐵子

於法堂上從東過西從西過東靈曰作麼師曰三見先師

靈骨霜曰洪淡浩渺白浪滔天覓什麼靈骨師曰正好
着刀霜曰這裏針割不入着什麼力

筠州洞山良价見雲師問嚴百年後忽有人問還覓得

師云如何嚴對嚴云但向伊道即這箇是師良久嚴云

承當這事大須審細心猶涉疑後因過水觀影大悟偈

曰切忌從他覓迢迢與我疎我今獨自往處處得逢渠

渠今正是我我今不是渠應須恁麼會方得契如如

澧州夾山善會禪師見因道吾至見師上堂僧問如

何是法身師曰法身無相問如何是法眼師曰法眼無

瑕吾乃笑笑夾疑下座問吾吾曰和尚出出去有師在

可往華亭參船子去師乃直造師資相契語見僧問

從上立程意教意此間爲什麼言无師曰三年不食餘

目前無幾人僧曰既無幾人某甲爲什麼不悟師曰只

爲悟迷却聞梨頰曰明明无悟法悟法如迷人長舒兩

脚睡無爲亦無真僧問如何是夾山境師曰猿抱子婦

青障裏鳥銜花落碧巖前

法眼云老僧二十年作境話會梁山云玄鏡不作境話

會亦未會否有何故師曰既月通於南東橫雷驚花入

上出籠擲落第七卷

清原第五世嚴頭 雲峯 高亭 欽山

并州巖頭金豁禪師見德與雪峯欽山爲友師參德山

德跨門便問是凡是聖德山喝師便礼洞山聞亦乃云

若不是豁公大難承當 師因與雪峯同訪欽山至整

山鎮阻雪師每日祇是打睡峯一向坐禪因喚師起師
乃喝云噯眠去每日牀上坐恰似三家村裏土地他時
後日魔昧人家男女去在峯云某甲這裏未穩在師云
我將謂你他後向孤峯頂上播揚大教猶作這個語話
據你見處一一通來是處与你證明不是處与你剋却
峯云某甲初到鹽官見舉色空教得个入處師云此去
三十年切忌舉著又因洞山偈云切忌隨他覓迢迢与
我疎云云師云若恁麼自教不徹峯又云後問德山從
上宗乘學人還有分也無山打一棒云道什麼我當時
豁然如掃底脫脫師喝云你不聞道從聞入者不是家珍
一一須從自己曾襟流出將來蓋天盖地去峯言下大
悟云今日始是整山成道此出後
集八卷

福州雪峯義存禪師見德
山九上洞山三上投子因緣不
契後衆德山問從上諸聖以何法囑受於人山云我宗
無語句亦無一法与人 僧問學人乍入叢林乞師指
示師云寧碎身如微塵終不瞎却師僧眼 示衆云我
若東道西說汝即尋言逐句我若於羊挂角你向什麼
處摸索

襄州高亭簡禪師見德
山隔江見山遙合掌云不審山以
有子招之師忽開悟乃橫趨而去以上續字
通第六卷

筠州九峯道虔禪師見石
霜師在石霜為侍者因普會迁
化衆奉首座住持師云明得先師意始可住遂問先師

道如古廟裏香炷去冷冰冰去如一條白練去口邊生

醃去首座作麼生會座云明一色邊事師云未會先師

意在座云裝香來我若不會先師意香煙起時脫去不

得香煙纔起座遂脫去師撫背云坐脫立亡即不無首

座先師意未透見在此出家

洪州雲居道膺禪師見洞問甚處來師曰跡山來洞曰

那个山堪住師曰那个山不堪住洞曰恁麼即國內總

被閹梨占却師曰不然洞曰恁麼即子得个入路師曰

無路洞曰若無路爭得与老僧相見師曰若有路即与

和尚隔去去也洞曰此子已從千人万人把不住 或

問書法華至門曰世尊有密語迦葉不覆藏如何是出

世尊語否曰和尚等密語師曰會麼曰不會師曰汝若

不會世尊有密語汝若會迦葉不覆藏 師云汝若未

苦向裏下不明大事最苦汝等在這行流十分去九

不較多也更著些子氣力不真正生行脚汝若大事未

辨且須發心去途大開云八人具足不肯承當或說死

相似中說下不明亦苦若打大事未

因辨洞山問什麼人去師曰

不交異處去洞云不交異處有去耶師曰去亦不交異

以上以上 師是洞山發心三昧五位顯發正中 正正

有万也有万也 理正中來者理就義

澧州欽山文遠禪師見洞山信問一切諸佛法皆從此經

出如何是此經師曰常轉曰未審經中說什麼師曰有

疑請問問如何是和尚家風師曰錦帳銀香囊風吹滿

路香以山經第一

清原第六世文沙 太原 長慶 鼓山 雲門

福州玄沙宗一大師見聖初出飛後嶺頭觸破脚指頭

悟云連磨不來唐土二祖不往西天更不出嶺示衆

云諸人只因前塵色声香味等法而有分別便認此昭

昭靈靈是汝真實這个喚作認賊爲子正是生死根本

若无前塵汝此昭昭靈靈同於龜毛兔角仁者真實在

什麼處汝今欲得出他五蘊身田主宰但識取汝秘密

金剛鉢圓成正遍周沙界譬如日輪世間種種興營

種種心行作業莫非欲他日光成立只如日躔還有多

般及心行麼還有不周遍處麼此金剛鉢亦如是只如

今山河大地色空明暗及汝身心莫非尺律汝圓成威

光所現既有如是奇時當陽出身如何不發明取便隨

他向五蘊身田中鬼趣裏作活計又云諸方尽道接

物利生忽遇三種病人作麼生接盲者拈拄堅拂他又

不見聾者語言三昧他又聞瘖者教伊說又說不得

作麼生接若接不得佛法無靈有僧請益雲門問云汝

教極之僧乃具問云汝不是愚盲復喚近前僧既近前

門云汝不是愚聾乃云還會麼僧云不會門云汝不是

愚瞶其情於是省悟寶鑑了便過

福州長慶慧寂禪師見雪

因捲簾頓悟有公也大差也

大差捲起簾來見天下有人問我解何宗拈得拂子

口打出俗集僧問高麗有僧造觀音像明州上船眾揖不

起請入開元寺供養問師既无刹不現身爲什麼不肯

去高麗師曰現身雖普觀相生偏識法眼別云汝識得觀音未

福州鼓山神晏禪師見雪繞入門峯樹住云是什麼師

釋然契悟率手搖曳峯云子作道理耶師曰何道理之

有峯印之 上堂云直下猶難會尋言轉更賒若論佛

与袒特地隔天涯以上續字

韶州雲門文偃禪師見雪上堂云此事若在言語上三

乘十二分教豈是无言語因什麼更道教外別傳若從

一覽十

一三五

言

李解機智得只如十地聖人說法如雲如雨猶彼呵責

見性如隔羅縠以此故知一切有心天地懸殊若是得

麼人道火不可燒口終日說事不曾道着一字終日着

衣喫飯未嘗觸着一粒米挂着一縷線幾箇到此境界

又云作麼生是聞聲悟道見色明心乃云觀音菩薩

將錢來買餠餅放下手云元來只是饅頭 又云此事

阿誰无分有什麼不足麼若大用現前不費一毫氣力

便与祖佛无別自是諸人惡業濃厚信根淺薄突然起

許多事擔囊負鉢遊州獵縣觀山翫水這裏經冬那邊

過夏受人欺謾取人處分纔見老和尚動口便進步向

前尋言逐句求覓解會只是贏得一場口滑去道轉遠

何時得依歡去然他老和尚不得已一期方便一言半句通汝入路有一般略虛誕人念得滿肚喜來到處馳騁隨唇馬驚誇我解問十轉百轉都无實地虛受信施作夢消得一旦眼光落地前頭將甚甚麼汝等既是拋却師長父母行脚一等是路發真鞋宜須剔起眉毛拚拄杖一二十年微頭辨取今世縱然未得來生亦乃省力雖然如是直饒汝等參得早是撒果著汝頭上也是刺肉作瘡汝且看他德山和尚見僧入門便打睦州和尚見僧便云現成公按汝三十棒參頭曰幸不顧即老互擬思量何哉悟

太原乎上座

觀音

鼓山問公每天生時鼻孔在什麼處

寶鑑十

五六

師曰老兄先道山曰如今生也汝道在什麼處師不肯山却問作麼生師曰將手中劍子來山与劍子并微之師默置山問劍乃毀之一拳師在庵前僧問如何是觸目菩提師踢狗子作甚之僧无對師曰小狗不消一

踢以上續字

杭州佛日和尚親雲初到來山夾問闍梨与什麼人同行師曰木上座來曰他何不來相者師云和尚看他有分交同師到堂中師遂取出拄杖擲于面前夾云莫從天台得否師曰非五岳之所生夾云莫從須弥得否師曰只箇亦不逢夾曰莫從他人得也師曰自己向如寬夾代人尋遠以什麼夾云冷灰裏有一粒童子果

蘇州永光真禪師見傳云言鋒若崖鄉關千里直領懸崖撒手言肯永當絕後再蘇欺君不得

京兆永安院善靜禪師觀錄與國頭有僧錯謬曰四面

是山汝向什麼處去僧无對者曰下得語中即從汝去

其僧請師代云竹密豈妨流水過山高那阻野雲飛普

曰非汝語僧實告之以上變字

清涼第七世同漢初 韓二座 為石

遠州羅漢桂琛禪師亦曰地裁師指田次僧到問曰南

州來師曰彼中近日佛法如何云商量浩浩地師曰爭

如我這裏我田博飯喫僧云爭奈三界何師曰喫什麼

作三界 悟空大師在會六經年不熟直得成病人逞

膝堂師一夜問病安樂麼空云某甲与和尚緣背師拍

灯笼云見麼空云見無云教這個也不背空忽有省出

要集十卷

國清寺師靜上座觀錄有人問曰某甲夜坐心念紛飛

願垂示誨師曰如或萌坐心念紛飛却將紛飛之心以

究紛飛之処究之无処則紛飛之念何存返究之心則

能究之心安在又能照之智本空所緣之境亦寂寂而

寂寂者盖无能觀之人也照亦非照者盖无所照之境

也境智俱寂心體安然不尋教內不立人二途保泯

一性怡然此乃還源之要道也 師曰觀於外義而

迷一偏若遺空背如如有證諸過無獲乎此乃所作

業不止而藉佛慈與接誘世字通第一卷

襄州洞山守初禪師門見雲門問近離什麼處師曰楂渡

門曰夏在什麼處師曰湖南報慈門曰甚時離彼師曰

去年八月門曰放汝三頓棒師次日上問昨日蒙放三

頓棒不知過在什麼處門曰飯袋子江西湖南便汝麼

去師頓悟世字通第三卷

薦福永古禪師見雲示眾一句語中須具三玄是佛知

見諸佛以此法門度脫衆生皆令成佛汾州偈云三玄

三要事難分世字通得意忘言道易親意中一句明明該

万像世字通重陽九日菊花新句中僧室傳中

清原第八世然眼五十八

吳州清涼院文益禪師見羅上堂次子方上座自長慶

來師幸先長慶偈問曰作麼生是万象之中獨露身子

方奉拂子師曰恁麼會又爭得曰和尚尊意如何師曰

喚什麼作万象曰古人不撥万象師曰万象之中獨露

身說什麼撥不撥子方豁悟師語世字通第四卷

清原第九世高麗炬明安

高麗國道峯山惠炬國師見法高麗遣使詔回故國迎

入王府師上堂拍威鳳樓示衆生威鳳樓爲諸上座奉

揚子還會麼儻若會且作麼生會若道不會威鳳樓作

麼生不會珍重世字通第五卷鄂州大陽明安禪師見梁問如何是无相道場梁拍觀

音云此是吳処士益師擬進語梁急索云這個是有相
底那个是无相底師言下悟作礼却依本位立梁云何
不道取一句來師云道即不辭恐難上紙墨梁印可此
統要第十卷

清原第十世

授子青
此禪賢

舒州投子義青禪師

明安

抵泮山圓鑒法席看外道問

佛因緣忽聞板声

豁然開悟鑒可之乃曰吾昔受明安

禪師真像并直裰皮履令求法器以繼其宗乃示識偈

題其首曰代吾續大陽宗風偈云羊廣山頭草憑君待

價純靈苗苗茂処深密固靈根

諸字函
第六卷

衡州北禪智賢禪師

親福

上堂云年窮臘尽无可与大

一覽十

一五九

一

衆分歲老僧烹一頭露地白牛炊土田米卧煮野菜羹

燒楮拙火大衆圍炉唱村田樂何以如此免見倚他門

戶傍他墻致使時人喚作郎珍重

清原第十一世

天衣懷
天寧楷

越州天衣義懷禪師

親雪

上堂云林間翠竹陌上黃花

主伴交參共談斯事不用南詢諸友東見文殊一時向

目前參取行脚事畢又云鴈過長空影沉寒水无

沉影之心鴈无遺蹤之意若能如是方解向異類中行

刻字函
第五卷

東京天寧道楷禪師

見投
子青

問佛祖言句如家常茶飯離

此之外別有爲人言句也无青曰汝道裏中天子勅還

假禹湯堯舜也。无師擬酬之青。以拂子撼其口曰。汝發
意來。早有二十棒。楷悟玄旨。再拜即去。青峰自來。師亦
不預。青白汝到不疑之地。師以手掩耳。傳中

散聖品第五十九

六則

維摩

布袋

寒山

散聖慈悲來世上

語言流落滿人間

維摩會上三十二菩薩各談不二法門。至文殊云。我於
一切法无言无說。文殊乃問維摩。維摩默然。文殊讚言。
善哉。真人不二法門。出經要

明州布袋和尚常在通衢而立。僧問和尚在這裏作什
麼。師云。等个人來。日來也。師遂於懷中取一橘子。度与
僧。擬接。師縮手云。汝不是這個人。又僧問如何。是西

卷十

六十

墨子

來。意師放布袋。叉手而立。僧云。只此別更有在。師拈布
袋上肩而去。

寒山子因衆僧笑。茹次山將茹弗向僧背上打一下。僧
回首。山呈起茹弗云。是什麼僧云。這風竊漢山向傍僧
云。你道這僧費却多少藍醬。

拾得掃地次。寺主問汝因鹽干拾得汝。婦名爲拾得。汝
畢竟姓名什麼。拾得放下掃帚。叉手而立。主再問拾得。
拈起掃帚。掃地而去。

无著和尚往臺山。文殊迎問。大德何方而來。云。南方云。
南方佛法如何。住持云。末法比丘。少奉戒律云。多少衆
云。或三百或五百。无著却問和尚。此間如何。住持云。凡

聖同居龍蛇混雜云多少衆文殊云前三三後三三无

着畔過地提童子送出着云適來和尚道前三三後三

三子云云六德着回首子云是多少洞山云欲觀其父先觀其子

婺州傳大士因梁武帝請講經士纔陞座以尺拊按一

下便下座帝愕然誌公乃問陛下會麼云不會公曰大

士講經竟以上出統要第二卷

流通品第六十二則

若不傳法度衆生 畢竟無能報恩者

宗鏡章頌云假使頂戴塵沙劫身為牀座徧三千若不

傳法度衆生決定无能報恩者富字通第九卷

又峯成實論云佛說內外中間之言遂即入定時有五

六十二

百羅漢各釋此言佛出定後同問世尊誰當佛意佛言

並非我意又白佛言既不當佛意將得無罪佛言雖非

我意各意正理堪爲聖教聖字通第一卷

大藏一覽集卷之十